

ڈاکٹر ذاکر حسین لائبریری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO.

Accession No.

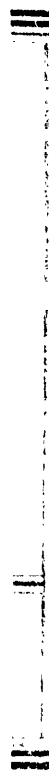
Rate

Call No. 297-42

Acc. No. 95949

165,1472-3

--	--	--	--

مذاق العارفین

احیاء علوم الدین

ایضاً مولیٰ الف علم مشہوری من تصنیف مشہور علامہ ابان فہر کبرای اہل اسلام محی مرادم دین حسین حضرت

ابکر مدوہ لیا ان کام مقتدا ای ادانی و اعالی امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ العلیٰ زبان عربی

مستند کا برواصار طلبہ اس ام کی کوشش بنایع و سعی فراوان سے پہلے مقام مضرین طبع ہوا تھا او

ابو جہر ان ارزد ہونے کے درمیتہ اوس عربی طلبہ کی نقل اس مطبع میں طبع ہوئی جب اہل اسلام

ہند نے اوس انتہہ جلید نخرن دینی کا حال سنا تو بدرجہ غایت اوسکی ترجمہ کے شائق ہوئے چنانچہ مولیٰ الفضل

افضل العلماء اسی زمانہ لونی دور ان مقبول زمیں حاجی مولوی محمد حسن صاحب صدیقی ناٹوٹوی

درس اول عربی بریلی کالج نے بصحت احادیث علی الخصوص تحریکات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج

حوالہ باسناد و صحیحہ جاثیر پر لکھ دیا ہے انکو آکر ترجمہ مدوح نے اس کے ترجمہ میں جو عرق ریزی و کوشش

و تلاش نمایان تھی بجزید کا ہر ش فرمائی اسکی قدردانی کا حضرات اسلام پر انعام ہے

پایان نامی

جناب خواجہ ملک رکاب قدردان علماء و فضلاء ہند و خواہ دین اسلام مستطاب علی القاب نواب

میر غلام بابا خان صاحب بہادر سب سورت دم اقبال

اونفار سپار گزاری جناب منشی میانہ راو خان صاحب بیاح رفیق نواب سبوق الاقاب

ماہ جولائی ۱۸۸۷ء

مطبع منشی نوکشور میں مقام لکھنؤ طبع ہوا

فرست مطالب اقل العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

[illegible]

فهرست مطالب اقل لعرفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

صفحہ	نظام مصائب	صفحہ	نظام مصائب
۸۳	بیان دوم حقیقت نفس باطنی اور بدستور کا۔	۲	وہی ہے۔
۸۴	بیان سوم سران کا کہ اس کی خدائیں تیرہ تھیں۔	۳	باب اول از کتب اہل بیت قاضی کا
۸۵	بیان چہارم ان میں سے ایک کا جس میں حق باطل کا	۴	بیان اول نفس و روح اور قلب و فکر کے متعلق
۸۶	بیان پنجم تہذیب اخلاق کے طریق فصل کا۔	۵	بیان دوم قلب کے تشکیک و کما۔
۸۷	بیان ششم غلبہ قلب فی بارہ دن کی علامتوں کا	۶	بیان سوم مشائخ قلب کی باطنی خاموشی۔
۸۸	اور اس کے اندر کسٹ ہو جانے کا۔	۷	بیان چہارم قلب انسان کی غایت کا ذکر۔
۸۹	بیان ہفتم اس طریق کا جس سے انسان پر غلبہ ہو	۸	بیان پنجم بیان اوصاف جامع قلب کا۔
۹۰	اس بات پر کہ اس طریق اور کئی طریقوں کے جوہر اس	۹	بیان ششم اس کی مثال کا حروف اعتبار عدم کے۔
۹۱	اور یہ کہ اس طریق کا اصل شہوت ہے۔	۱۰	بیان ہفتم قلب کے اصل کا انہماق قلب کے
۹۲	بیان ہشتم تہذیب طاعت حسن ظن کا۔	۱۱	بیان ہشتم قرآن کا نام و ترجمہ بارہ اور حق کے نام
۹۳	بیان نہم بزرگوں کی ہدایت از نادید و تفسیر ان کی	۱۲	بیان دہم و اولیٰ و ثانی کے فرق کا ذکر۔
۹۴	بیان دہم باوجود مرید ہو۔ جو کی شیطانی اور خدشات سے	۱۳	بیان و ہم و اولیٰ و ثانی کے برکات اہل غایت جو حسین
۹۵	ابن تیمیہ شہوت خمار اور شہوت	۱۴	نظم سی و بارہ انداز میں کہ اس کا طریق ہے۔
۹۶	کے توڑنے کے بیان میں	۱۵	بیان یازدہم شیطان کے منظموں کا دل بڑھوس
۹۷	بیان اول بھوک کی غفلت اور بیماری کی مذہبوں کا	۱۶	کی جہت سے اور بعضی و سوسہ کر اور اس کا سبب۔
۹۸	بیان دوم بھوک کا فائدہ اور بے بھکتی کی فتنہ	۱۷	بیان دوازدہم نفسی شیطان کے کہ بتوں کو دل پر
۹۹	بیان سوم بھوک باضت جس سے شہوت شک توڑے	۱۸	بیان سیزدہم اس امر کا ثابت و این اور ہم اور
۱۰۰	بیان چہارم انسان کی کجی کے کہ اور کئی غفلت	۱۹	تھا اس کی کہانی و یہ کہ وہ خود بخود کونسی چیز سے
۱۰۱	اور یہ کہ اس کو کون کون سے غفلت سے بڑھاتا ہے۔	۲۰	بیان پندرہم اس بات کا ذکر کہ وقت و سواں
۱۰۲	بیان چہارم آفت کا جو شہوت اور کجی اور کجی	۲۱	نظم منقذ ہو جائے یا نہیں۔
۱۰۳	اور کجی برائی ہے۔	۲۲	بیان شانزہم غلبہ قلب کے اور تہذیب و شرف کا
۱۰۴	بیان شہادت شہوت نرگاہ کا حال۔	۲۳	باب دوم رہائش و تہذیب و اخلاق
۱۰۵	بیان ہفتم مگر یہ کہ اس اور کجی کا حال۔	۲۴	اور قلب کی بیماریاں کے علاج میں
۱۰۶	بیان ہشتم غفلت اس میں کجی اور تہذیب	۲۵	بیان اول غفلت میں حق اور غم میں حق

صفحہ	مطلب	صفحہ	مطلب
۲۸	اشارہ وین اہل بیت تعریف مذہب ہے۔	۱۴۵	باب چہارم آفات زبان میں
۲۵۱	اونیسویں آیت فخر کلام میں باریک غلطیوں کا ذکر ہے۔	۱۴۶	زبان کے خور کے پتھر موزوں کا اور فضیلت چپ ہونے کی
۱۴۷	بیسویں آیت عام لوگوں کا سوال کرنا۔	۱۴۸	بہائی آیتوں کا رد و فساد ہے۔
۲۵۵	باب پنجم غضب اور عقہ	۱۴۹	دوسری آیت اہل بیت کے بارے میں ہے۔
	وحسد کی برائی کے بیان میں	۱۵۰	تیسری آیت سو یا علیہ کا ذکر کرنا۔
۲۵۵	بیان اول غصہ کی برائی میں۔	۱۵۱	چوتھی آیت مراد دوسرے کی بات کا مٹنی اور جھگڑا کرنا
۲۵۶	بیان دوم غصہ کی حقیقت میں۔	۱۵۲	پانچویں آیت غصہ کی حقیقت ہے۔
۲۶۲	بیان سوم اس بات کا کہ دریافت خواہش غصہ کا	۱۵۳	چھٹی آیت کلام کو خوب بنانا کرنا۔
	دور ہونا ممکن ہے یا نہیں۔	۱۵۴	ساتویں آیت فتنہ کش کرنا اور گالی اور پھل دینا جو۔
۲۶۴	بیان چہارم غصہ کے سببوں کے ذکر میں اور اون کے	۱۵۵	اٹھویں آیت لعنت کرنا۔
	دور کرنے کی تدبیر میں۔	۲۰۰	نویں آیت راگ اور شربت۔
۲۶۶	بیان پنجم غصہ کے علاج کا بعد جوش کے۔	۲۰۱	دسویں آیت ہنسی ہنساہت۔
۲۶۷	بیان ششم فضائل غصہ پیٹنے کے۔	۲۰۲	گیارہویں آیت مسخر ہونا اور دوسروں کو بنانا اور
۲۶۸	بیان ہفتم حکم کی فضیلت میں۔		ٹھہر کر کرنا ہے۔
۲۶۹	بیان ہشتم اس مقدار کلام کا جو اشتقاق تشفی کے لیے	۲۰۳	بارہویں آیت راز کا ظاہر کر دینا۔
	جائز ہے۔	۲۰۴	تیرہویں آیت جھوٹا وعدہ کرنا ہے۔
۲۷۰	بیان نهم خدیجہ کینو کے معنی اور مژدہ کا اور عفو اور	۲۰۵	چودھویں آیت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی۔
	نرمی کی فضیلت کا۔	۲۰۶	پندرہویں آیت غیبت ہے۔
۲۷۱	بیان دہم فضیلت عفو اور احسان میں۔	۲۰۷	بیان اول غیبت کی مذمت۔
۲۷۲	بیان یازدہم حسد کی برائی اور اس کی حقیقت و سبب	۲۰۸	بیان دوم معنی غیبت اور اس کی تعریف میں۔
	در علاج کے بیان میں۔	۲۰۹	بیان سوم اسباب غیبت کے ذکر میں۔
۲۷۳	بیان دوازدہم حسد کی حقیقت اور حکم اور اقسام	۲۱۰	بیان چہارم اس مذہب کے ذکر میں جس زبان غیبت
	اور مراتب کے ذکر میں۔		جائز ہے۔
۲۷۴	بیان سیزدہم منافقت اور حسد کے اسباب میں۔	۲۱۱	بیان پنجم اس مذہب کا دل سے ہی غیبت کرنی حرام جو
۲۷۵	بیان چہارم دہم اس بات کی وجہ کہ ہمدردی اور مروت	۲۱۲	بیان ششم اس مذہب کا دل سے ہی غیبت کرنی حرام جو
	اور بھائیوں اور گناہوں میں زیادہ حسد کیوں ہوتی ہے۔	۲۱۳	بیان ہفتم غیبت کے کفارہ کے ذکر میں۔
۲۷۶	بیان پانچواں دوا کا جس سے حسد کا مریض	۲۱۴	سولہویں آیت غیبت جہنمی ہے۔
	دل سے جاتا ہے۔	۲۱۵	سترہویں آیت غیبت دورخی بات کہنی۔

[illegible]

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۵۹۹	بیان ششم بابی در احوال و وقت سیادت کبریا کا علاج	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	بیان دوم ہم تو اضع میں نہایت درجہ کی برکت کا	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	فصل دوم بیان عجب میں -	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	بیان اول عجب کی مذمت میں -	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	بیان دوم عجب کی آفت کے ذکر میں -	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	بیان سوم عجب و زنا کی حقیقت اور اولیٰ توحید	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	بیان چارم عجب کو محل علاج میں	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	بیان پنجم اذن چیزوں کی تقسام کا جسے	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۵۹۹	عجب ہوتا ہے اور جدا جدا ہر ایک کا علاج -	۵۹۲	بیان ہفتم انظار طاعت کے قصہ کے جوازمین -
۶۰۲	باب ہم غرور یعنی	۵۹۲	باب نہم کبر و عجب کی برائی میں
۶۰۲	مغالطہ کی مذمت میں	۵۹۲	فصل اول کبر کے بیان میں -
۶۰۲	بیان اول غرور کی مذمت اور اس کی حقیقت	۵۹۲	بیان اول کبر کی مذمت کا -
۶۰۲	اور مثالیں -	۵۹۲	بیان دوم اترانے کی برائی اور چلنے اور کپڑوں کے
۶۰۲	بیان دوم غرور کی چاروں صنفوں کے	۵۹۲	لٹکانے سے اٹھانے کبر کی مذمت میں -
۶۰۲	فرقوں کا بیان -	۵۹۲	بیان سوم تو اضع کی نفیست میں -
۶۰۲	فصل اول صنف اول یعنی اہل علم کو فرعون کا حال	۵۹۲	بیان چارم کبر کی حقیقت اور اس کی آفت کا -
۶۰۲	فصل دوم ارباب عبادت و عمل کو غرور میں -	۵۹۲	بیان پنجم اس امر میں کہ بیش شمع کبر کیا جاتا ہے اور کبر
۶۰۲	فصل سوم صوفیوں کے مغالطہ میں -	۵۹۲	کتنے درجات اور تقسام ہیں اور نتیجہ کبر کا انہیں کیا
۶۰۲	فصل چارم ارباب اموال کے مغالطہ میں -	۵۹۲	بیان ششم اذن چیزوں کا جسے کبر ہوتا ہے -
۶۰۲	کا ذکر -	۵۹۲	بیان ہفتم اذن اسباب کا جسے کبر پہچان میں آتا ہے
۶۰۲	قطعہ تاریخ ترجمہ -	۵۹۲	بیان ہفتم تو اضع والین کی اخلاق کا اور تفصیل ان
۶۰۲		۵۹۲	افعال کی زمین اثر تو اضع اور کبر کا ظاہر ہو -

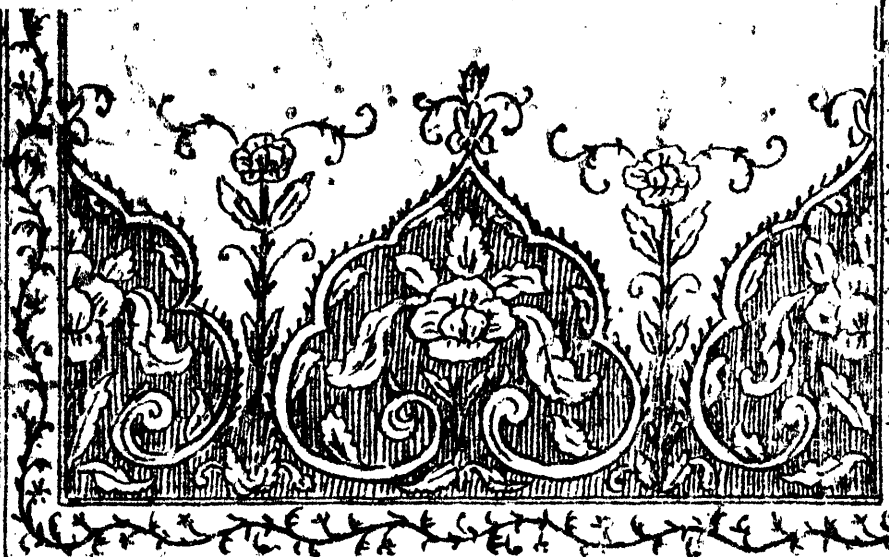
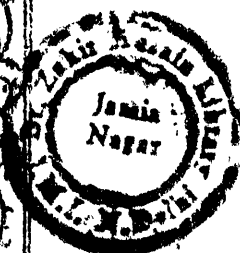
قوله والذين آمنوا هم خير

والذين آمنوا هم خير

الكتاب العظيم

طبع في المطبع

بسم الله الرحمن الرحيم

25949
Date 23-2-82
Ravi
2974
684472

قطعہ اسی چارنا و بند پرو + ہر دم ہے تجھی سے استغاث + جلد ثالث کو کر دوں پوری
 یہ زورت سلمین کر عنایت + رباعی گو حمد سے بہتر نہیں کوئی مذکور + لا احصے کا مضمون بھی
 ہے لیکن مشہور کیا نسبت خاک کو ہے با عالم پاک + انسان جو کرے دعویٰ سر اس پرے فتوہ
 و سیاحہ حمد اس خدا کو سزاوار ہے جسکے جلال کے اور اک میں دل اور خواہر سرگردان ہیں
 اور اس کے نور کی ادنیٰ تجلی سے آنکھیں اور نظیرین حیران سب راز ہائے مخفی اور مکنونات صنیعہ کو
 جانتا ہے اور اپنی سلطنت کی تبریر میں مشیر وزیر سے بے پروا عیب و نحوہ چھپانا و لوگوں کو ہیر دنیا و سکا
 کام ہے اور غفار الذنوب اور تبار العیوب اس کا نام اور صلوة و سلام حضرت شیخ المذنبین
 سید المرسلین پر کہ انہوں نے دین کی اتہری کو درست فرمایا اور بے دنیو کو جیسے اگھارا اور انکی
 آل پاک و صحابہ طیبین پر بہت سا سلام بعد حمد و صلوة کے معلوم کرنا چاہیے کہ شرف انسانی
 جس سو کہ اس کو اور مخلوقات پر فضیلت ہو وہ استعداد معرفت خدا کے پاک ہے اور یہی معرفت
 دنیا میں جمال و کمال اسان ہے اور آخرت میں اس کا ذخیرہ و سامان اور استعداد معرفت قلب
 رحمت ہوئی اور کسی عضو کو نہیں ہونی کیونکہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا اور اس کو چھپانا
 اور اس کے لیے کام کرنا اور اس کی طرف دوڑنا یہ سب کام قلب ہی کا ہے اور شاید حضوری کا
 مکاشفہ بھی اوس سے متعلق ہے دوسرے اعضا اس کے آلات اور تاج اور خد شگاہین وہ اپنے
 اسطرح کام لیتا ہے جیسے مالک غلام سے یا حاکم رعیت سے یا کارگیر آلات سے عرض کہ انہی
 نزدیک دل ہی مقبول ہے اگر غیر اللہ سے محفوظ ہے اور یہی محبوب ہی ہو جاتا ہے اگر غیر اللہ کی طرف
 بہت متوجہ ہو اور اسی سے باز رہتا ہے اور یہی کہ بود اور نواہی کا خطاب ہی اور اسی کا

خداوند تعالیٰ سے قربت الہی سے بھی مشورت ہوتا ہے پس اگر کوئی خالق اور خالق کے لیے یہ بات
 کو چاہے کہ وہ چاہے کہ اگر کوئی کہیں پر بار بار توبہ کرتی اور نہ اسے یہی کام و روزگاہت میں کہ
 حقیقت خداوند تعالیٰ اطاعت الہی کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ میں صوفی عبادت کہ بہ
 توحید و تہجد ہے اور یہ بیان اور توحید ہی اصل ہی کا کام ہے اور اس وقت تا عبادت میں خوش
 توفیق اور وہاں سے بہن و سبکی روشنی اور تاریکی سے ظاہر کے محاسن اور قیام کا نہ ہوتا ہے کہ
 بہترین میں سے وہی نکلتا ہے اور اس کے اندر توحید اور دل میں یہ نہیں ہے کہ آدمی جب اس
 جوان کے توحید نفس کا نام ہو جاتا ہے جسے چاہیے بلکہ خداوند تعالیٰ کی معرفت کا ہے اور اس
 دل سے جابل سے توحید سے ہی جابل رہتا ہے اور نفس کی حالت سے خداوند تعالیٰ کو بھی
 نہیں پہچان سکتا اس لیے کہ اپنے قلب سے جو جابل بہ توحید سے بطریق اولیٰ جابل ہوگا
 اور اکثر لوگ اپنے قلب اور نفس سے خداوند تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتے اور ان کے نفس و دماغ میں
 عجب بہت ہے نہ توحید خداوند تعالیٰ **اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سِرِّہِہٖ** **وَاللّٰہُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ** ہوتا ہے اور اس طرح کہ
 کہ دل کو مشاہدہ اور واقف اور اول صفات قلبی سے روک دے اور یہ کیفیت معلوم ہے کہ کہیں
 خداوند تعالیٰ کی راہ میں سے اس طرح بہت رہتا ہے اس لیے کہ اس طرح بعض اوقات اس کا سید
 افضل السالکین کی حالت بہت اطمینان کی حد تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات اس کی رہت
 اعلیٰ علیین کیطرت ہو کر عام ملائکہ مقربین تک پہنچ کر جاتا ہے اور جو شخص اپنے قلب کا مال غنی
 کہ اس کی نگہبانی اور محافظت کرے اور خیرین ملکوتیہ جو اس پر وارد ہوتے ہیں ان کا اسید و اسے
 وہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے حق میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **وَاللّٰہُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ** **وَاللّٰہُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ**
وَاللّٰہُ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ اس کو معلوم ہے کہ قلب کا پہچانا اور اس کے صفات کی حقیقت کو دریافت کرنا
 اصل دین اور بنیاد طریق سالکین اور چونکہ ہم نفس اول کتاب میں عبادات و معاملات خلق
 بعضے ظاہری کا حال لکھ دے ہیں اس کو علم ہر شے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بعض غیبی
 میں صفات ملکہ اور نہایت جو قلب پر جاری ہوتے ہیں اور ان کا نام علم باطن سے بیان کرتے
 اس لیے ضرور ہوا کہ قبل تفصیل احکامات اور بنیاد ملکہ دو باب عین اول میں عجب بعض
 اور اخلاق قلبی کا ذکر ہو اور وہ ہیں کہ کیفیت ریاضت قلب اور اس کے اسباق کا مختصر بیان
 اس میں عجب بعضی کہ بطریق ضرب اشغال ذکر کرتے ہیں کہ جلد تہجد میں آئے ورنہ اگر عباد
 اسرار بہ عالم ملکوت میں مخلوق ہیں اکثر بہ میں نہیں آتے

سیدنا محمد بن عبد اللہ

سیدنا محمد بن عبد اللہ

۱ باب اولیٰ ذکر عجائبات قلبی کا مشتمل پندرہ بیانون پر

بیان اول نفس اور روح اور قلب اور عقل کے معنی کا اور یہ کہ ان چاروں اسماء سے کیا مراد ہے جاننا چاہیے کہ ان چاروں لفظوں کا استعمال فضول مملکت اور منہیات میں ہوتا ہے اور علمائے سے ایسے لوگ کم ہیں جو ان الفاظ کے معانی کا اختلاف اور ان کا مصداق جانتے ہوں اور اکثر اہل اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے معنی نہیں جانتے اور ان کے معانی مختلفہ میں مشترک آئے کا حال پہچانتے ہیں لہذا ہم ان کے معانی وہ بیان کریں گے جن سے ہر کسی غرض متعلق ہو لفظ اول قلب اس کے دو معنی ہیں اول تو وہ گوشت کا ٹکڑا گاودہ جو سینے کی بائیں جانب ہوتا ہے اور ایسے چچ میں خون و جسمیں سیاہ خون رہتا ہے جو منع اور مخدّن روح کا ہے لیکن یہ کو اس شکل و کیفیت کا بیان کرنا مقصود نہیں اس سے غرض اطباء کی متعلق ہوتی ہے دینی غرض اس سے کوئی متعلق نہیں اس طرح کا دل تو بہائم بلکہ مردہ میں بھی موجود ہوتا ہے پس جب ذکر قلب کا اس کتاب میں آوگا تو اس سے یہ معنی مراد نہونگے اس لیے کہ ان معنی کے اعتبار سے تو دل ایک گوشت کا ٹکڑا بقید کثرت اور عالم محسوسات ظاہری سے ہے یہاں تک کہ جانور و ملکوتی سے سوجہ سکھاتا ہے اور ہوسکا تو کیا ذکر ہے اور دوسرے معنی دل کے یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ روحانی ربانی ہے جسکو قلب جسمانی سے تعلق ہے اور یہی لطیفہ حقیقت انسانی کہلاتا ہے اور مدرک اور عالم اور مخی طبع اور معانی ہے ہے اور اسی سے باز پرس ہے اور وجہ علاقہ کی اس لطیفہ کو قلب جسمانی سے ہے اور کو اور ان میں اکثر لوگوں کی عقل حیران ہے کیونکہ اس کا تعلق قلب جسمانی سے ایسا ہے جیسا تعلق اعراض کا اجسام سے یا صفات کا اپنے موضوع سے یا تعلق کاریگر کا اپنے آلہ سے یا کمین کا مکان سے اور ہم جو اسوجہ کو نہیں بیان کرتے اسکی دو سبب ہیں اول تو یہ کہ یہ امر معلوم مکاشفہ یعنی اسرار غیبی سے متعلق ہے اور ہم کو اس کتاب میں صرف علوم معاملہ بیان کرنے مقصود دوم یہ کہ اسکی تحقیق روح کے راز فاش ہونے پر موقوف ہے اور یہ وہ راز ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پس دوسرے کو بھی لب کشائی اسباب میں بچا ہے غرض کہ اس کتاب میں جس جگہ ہم قلب لکھیں گے اس سے یہی لطیفہ مراد ہوگا اور ہر کسی غرض بھی یہی ہے کہ اس کے اوصاف اور احوال بیان کریں اسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا منظور نہیں اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اس کے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اور سمین کچھ ضرورت ذکر حقیقت کی نہیں پڑتی دوسرے لفظ روح ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک کہ روح

روح کا معنی ہے جو اسکی حقیقت فی ذاتہ کا بیان کرنا منظور نہیں اس لیے کہ مدار علم معاملہ کا اس کے صفات اور حالات کے جاننے پر ہے اور سمین کچھ ضرورت ذکر حقیقت کی نہیں پڑتی دوسرے لفظ روح ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک کہ روح

ہم نے یہ کہ جس کا منہ قلب جسمانی کا خلو ہے اور وہاں سے بذریعہ خیر و شر فوٹے تمام اعضا کے
 پر نہیں چلتی ہے اور اس کا بدن میں پھیلنا اور حلیت اور اس خمسہ کا اعضا کو سنا ہوا ہے جیسا
 کہ کسی گھر میں رکھ دیا اور اس سے چار طرف روشنی پھیل جاوے اور گھر کے اندر
 ہر جگہ سے روشنی پھیل جائے پس روح ہنر لہ غریب کے ہے اور حیات ہنر لہ نور کے
 کہ ہنر میں حرکت کرنا اور بدین ساری ہونا ایسا ہے جیسا چرخ مثلہ اطراف گھوم
 ہوتا ہے۔ یہ معنی روح کے صطلح اطباء کی ہے یعنی روح ایک نجا لطیف ہے جو حرارت قلب
 سے نکلتا ہے پس ہنر ہنوں کا بیان کرنا ہمارے غرض نہیں اس سے غرض اطباء کی تعلق ہے
 جو غرض ہن کرتے ہیں اور اطباء و دین جو قلب کو معالج اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ریل لعل
 گھر پر ہن دین وہ اس روح سے ذرا ہی محبت نہیں کرتے بلکہ اس کی غرض دوسری معنی ہے
 ہے اور روح کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک لطیفہ مدد ہے انسان میں اور یہ وہی
 معنی ہیں جس کی شرح دوسرے معنی قلب میں ہم کر چکے ہیں اور یہی معنی مراد ہیں اس آیت
 میں قل الذی فیہ من امر ربی اور یہ ایک ایسی عجیب ربانی شے ہے کہ جس کے کہ حقیقت کے
 ہر اک میں اکثر عقول و فہم عاجز ہیں تفسیر لفظ نفس ہے یہ کئی معنوں میں مشترک ہوا جاتا ہے جن میں
 سے دوسری ہمارے مقصود کے موافق ہیں اول یہ کہ نفس انسان میں وہ ہے جو غضب
 و شہوات کی جامع ہے اور اس کا بیان غفیر یا او گیارہ اہل تصوف میں یہ معنی اکثر شائع ہیں
 ان کے نزدیک نفس وہی ہے جس میں صفت مذمومہ انسانی جمع ہیں اور اسی بنا پر وہ لوگ فرماتے ہیں
 کہ نفس پر مبادہ کرنا چاہیے اور نفس کو خوب توڑنا چاہیے اور اس حدیث شریف میں بھی کہ
 انفسنا فی غلبۃ النفس الکی بن جنبدی کہ یہی معنی مراد ہیں دوسری معنی نفس کے یہ ہیں کہ نفس
 ایک لطیفہ ربانی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے اور اس اعتبار سے واقع میں انسان وہی ہے
 کہ نفس انسان اور ذات انسان بھی اویکو سمجھنا چاہیے البتہ اتنا ہے کہ بحسب اختلاف احوال
 صفات مختلفہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے پس جب شہوات سے مزاحمت کرتے کرتے اس کا اہل
 دور ہو جاتا ہے اور فرمان برداری میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں جس کے بابت
 خدا تعالیٰ فرماتا ۱۰۰ النفس المطمئنۃ ارجی الی ربک راضیۃ و مرضیۃ کیونکہ نفس کے اول معنی
 جو بیان ہوئے ان کے اعتبار سے اس کا اند لیطر رجوع کرنا متصور نہیں ہوتا بلکہ وہ تو اس کے
 دور کرنا ہے اور جماعت شیطان سے ہے۔ اور جب اس کا سکون کامل نہیں ہوتا مگر نفس شہوانی

نفس
 شہوانی

نفس
 شہوانی
 جو تہذیب و تعلیم سے
 پرورش ہوئی ہے
 اس کو
 عباد الرحمن کہتے ہیں

نفس
 شہوانی
 جو تہذیب و تعلیم سے
 پرورش ہوئی ہے

میں کچھ معانی کا اختلاف معلوم نہیں ہوتا اسی قیامت کے دور کرنے کے لیے ہم نے
 اس کا شریح دل کر دی۔ اور جان کیں تہاں مجید یا حدیث شریف میں لفظ قلب
 سے جس سے مراد وہ چیز ہے جو انسان میں سمجھتی ہے اور حقیقت اشیا کو معلوم کرتی ہے اور اس کو
 اس قلب پر بولتے ہیں جو آدمی کے سینہ میں ہے کیونکہ وہ اس لطیفہ اور جسم قلب میں ایک
 خاص ہے اور اگرچہ وہ تمام بدن سے متعلق ہے اور سب اعضائے کام لیتا ہے لیکن تعلق اس کا
 اور اعضائے بواسطہ قلب کے ہی یعنی لطیفہ مذکورہ کا تعلق اول قلب جسمانی ہی سے ہے گویا کہ
 قلب جسمانی اس کا محل اور دار السلطنت اور مرکب ہے اور اسی جہت سے اسے قسری رحمہ اللہ
 قلب جسمانی کو عرش سے اور سینہ کو کرسی سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ قلب عرش ہے
 اور کرسی ہے اور اس سے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ او کی غرض یہ ہے کہ قلب عرش خدا کا ہی اور
 اس کا کرسی ہے کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ مراد او کی یہ ہے کہ قلب جسمانی اور لطیفہ قلبی کے لیے دار السلطنت
 اور جگہ تہاں کہ اول اس کا تصرف یہاں ہی سے شروع ہوتا ہے غرض کہ قلب جسمانی اور صدر کو
 لطیفہ قلبی سے وہ نسبت ہے جو عرش و کرسی کو ہی خدا سے پاک ہے اور یہ تشبیہ ہی صریح بعض
 وجوہ سے درست بیہتی ہے اور چونکہ اس سے ہماری غرض متعلق نہیں اس لیے فرو گذشت کر دیں

دوسرا بیان قلب کے لشکروں کا

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر قلوب اور ارواح اور دوسرے عالموں میں اتنے ہیں کہ ان کی حقیقت
 اور گنتی سوا اس کے اور کوئی نہیں جانتا جیسا کہ خود فرماتا ہے **وَمَا يَحْصُوهُ إِلَّا اللَّهُ** اور **لَا يَحْصُوهُ إِلَّا اللَّهُ**
 اب بعض لشکر قلب کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہماری غرض قلب ہی سے متعلق ہے پس جانتا تھا
 کہ کتاب کے دو لشکر ہیں ایک وہ جو ظاہری آنکھ سے محسوس ہوتا ہے اور ایک وہ جو عقل کی آنکھ سے
 سوچتا ہے اور وہ دونوں قلب کے لیے بمنزلہ خادم اور مددگار کے ہیں اور یہاں لشکر کے یہی معنی ہیں
 وہ لشکر جو ظاہری آنکھ سے سوچتا ہے وہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک اور تمام اعضا ظاہری
 اور باطنی ہیں کہ سب اس کے خادم اور سرخیز ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں تصرف کرتا ہے
 یہ سب اس کی اطاعت کو لیے پیدا ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس کے خلاف کی قدرت نہیں رکھتے اور اس کے
 منور ہو سکتے ہیں مثلاً جب آنکھ کو حکم کہنے کا کرتا ہے کھل جاتی ہے اور پاؤں کو چلنے کا کہتا ہے
 چلنے لگتا ہے زبان کو بولنے کے لیے حکم نطق دیتا ہے تو بولنے لگتی ہے اور اس طرح تمام اعضا
 مال ہے اور اعضا اور جو اس کا مطیع ہونا چاہیے اسے من و جہاں ایسا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے

اور کوئی نہیں جانتا
 مگر اللہ تعالیٰ
 ہی آیت ۱۲

میٹھ ہیں کہ وہ بھی طاعت الہی کے لیے مخلوق ہوئے ہیں خلافت کی قدرت نہیں کہتے بلکہ ان کا حال
 لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرُوا فَيَفْعَلُونَ قَائِمُونَ البتہ ایک بات کا فرق ہے کہ فرشتے اپنی طاعت الہیہ
 کی بجا آوری کے عالم ہی ہوتے ہیں اور اعضا میں یہ بات نہیں مثلاً انگلی کی پلکین کھلنے اور بند ہونے میں
 اطاعت قلب کی تو کرتی ہیں مگر او کو مطلق نہ اپنے وجود کی خبر ہے اور نہ اس اطاعت کی خبر
 اور چونکہ قلب کو حاجت سواری اور زاوراہ کی اوس سفر کے لیے ہوتی ہے جس کے لیے پیدا ہوا ہے
 یعنی سفر معرفت الہی اور قطع منازل ویدار رحمانی کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَمَا خَلَقْتُ
 الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي اسی لیے اوسکوان اعوان اور مددگاروں کی حاجت پڑی ان میں
 سے اوسکی سواری تو بدن ہے اور زاوراہ علم ہے اور جن اسباب سے کہ یہ زاوراہ تک پہنچ کر توشہ
 حاصل کرتا ہے وہ اعمال نیک ہیں اور بندہ کے لیے ممکن نہیں کہ راہ سلوک لے اسدیرون سکونت بہ
 اور بسر کرنے دنیا کے حاصل ہو سکے کیونکہ بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے پوٹی منزل کا قطع کرنا
 ضرور ہے اور اسی بنا پر لَنْ يَتِمَّ مَرْجِعُ الْخَلْقِ وَاقِعٌ ہوا ہے گویا دنیا بھی ایک منزل ہدایت ہے
 اور اس کا دنیا اس وجہ سے نام ہوا کہ قدر و منزلت میں اوس دوسری منزل سے کم ہے جو جن
 کہ قلب کو ضرور ہے کہ اس عالم میں زاوراہ حاصل کرے اور بدن وہ سواری ہے جس کے باعث اس
 دنیا میں پہنچ جاتا ہے پس اوسکی حفاظت اور کفالت بھی ضرور ہوئی اور اوسکی حفاظت سہل ہے کہ
 کہ جو غذا وغیرہ اوسکے موافق ہو وہ اوسکو دیکجاوے اور جو اسباب اوسکے ہلاک کے ہوں وہ اوس
 دور کیے جاویں اس اعتبار سے حصول غذا کے لیے دو خادموں کی حاجت ہوئی ایک باطنی کا نام
 ہو کہ اور خواہش ہر اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ وغیرہ اعضا جسے غذا حاصل ہو اسی لیے قلب میں بقدر
 حاجت خواہش بھی پیدا کی گئی اور اعضا جو ذریعہ خواہش ہیں وہ بھی عنایت ہوئے ایطرح ہلاک
 سے بچنے کے لیے دو لشکر بھی ضرورت ہوئی ایک باطنی جسکو غضب کہتے ہیں اور جس کے باعث شہمنوی
 انتقام لیتا ہے اور مملکت کو دور کرتا ہے اور ایک ظاہری یعنی ہاتھ اور پاؤں وغیرہ جسے غضب
 کے وقت حسب مقتضایہ غضب کام لیتا ہے گویا ان اعضا کا وجود بدن میں خلل ہتیار و کرب
 اب جو شخص محتاج غذا کا ہے جب تک اوسکو غذا کا حال معلوم نہ ہو تو صرف محبت غذا اور ہوش
 سے کام نہ لے گا اس لیے قلب کو غذا کے پہنچانے کے لیے دو خادموں کی ضرورت ہوئی ایک باطنی
 یعنی اوراک حواس خمسہ ظاہری کا اور ایک ظاہری یعنی مبلض حواس خمسہ ظاہری کے کہ ہاتھ
 وکالی وناک وغیرہ ہیں۔ اور قلب کو جو ان اشیاء کی طرف حاجت ہو اوسکی وجہ بفضل اور یہ اس

۱
 بنی حاکم نہیں کرتا
 اسکی ہر بات کو
 فرمانا اور ہی کر دین
 ہر حکم کو

۲
 اور میں نے بنایا
 جن اور آدمی سواری
 بنی کو

حکمرانیت کا سہارا

ہی آتا طول کلام چاہتی ہے کہ بہت سی جلد و نہیں ہی بیان نمونے کے اور ہم نے کچھ نہ لکھا ہے۔
 شکر میں کلمہ ہے اسی پر گفتگو جاتی ہے۔ حال یہ کہ قلب کو خادم تین قسم کے ہیں ایک تو
 کہ اس کو کسی شے کی طرف رغبت و لاوین خواہ حصول نفع کی طرف مثل بہو کہ کے خواہ ضرورہ کو پہنچا
 شکر کے اس قسم کے خادم کو ارادہ ہی کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو حصول مقصود کے لیے
 کو حرکت دیتی ہے اس کو قدرت و طاقت کہتے ہیں جو تمام اعضا خصوصاً رگ و پے تین پہلی
 ہوئی ہے تیسری قسم جو سون کی طرح درک اور پہچانتے والی ان اشیاء کی ہے وہ قوت دیکھنے
 اور سمجھنے اور سننے اور چھونے کی ہے جو اعضا معینہ میں موجود ہے اس قسم کا نام علم و ادراک
 ہے اور ان باطنی لشکروں میں سے ہر ایک کو ساتھ ظاہری لشکر بھی ہیں یعنی اعضا و مرکب گوشت و پوست
 و چربی و خون و ہڈی وغیرہ سے یہ اعضا آلات و اسباب پہلے لشکروں کے ہیں مثلاً قوت گرفت
 اس کے متعلق ہے اور قوت بینائی آنکھ میں ہے اور علیٰ ہذا القیاس اور قوی کو سمجھنا چاہیے
 کہ اس کو اعضا ظاہری سے بحث نہیں کیونکہ یہ عالم ظاہری سے ہیں بلکہ ہم ان اعوان قلبی کا ذکر
 کرتے ہیں جو آنکھ سے نہیں سوچتی اور وہ ان سب میں سے قسم سوم ہے یعنی قوی درک اور قوی
 قسمین ہیں ایک تو وہ جس کا شمار اعضا ظاہری میں ہے یعنی جو اس خمسہ ظاہری سے متعلق
 اعضا ظاہری آنکھ کان ناک وغیرہ سے ہیں اور ایک وہ جس کا مسکن منازل باطنی میں ہے یعنی دماغ
 کی تجویف و نہیں اور یہ بھی پانچ ہیں اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کر جو اپنی آنکھ میں بند کر لیتا ہے تو
 اس شے کی تصویر اپنے نفس میں پاتا ہے اس کو خیال کہتے ہیں یہ صورت بعض باتیں
 یاد رکھنے سے اس کے ساتھ رہتی ہے وہ حافظہ کہلاتا ہے یہ یاد کی چیز کو سوچتا ہے اور بعض کو بعض
 سے ملاتا ہے اور جو بولا ہوا ہوتا ہے وہ یاد آجاتا ہے اور صورت جو ان کی تون نفس میں چلتی ہے
 پر محسوسات کی سب باتوں کو جس مشترک سے اپنے خیال میں جمع کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان
 میں یہ قوتیں ہیں جس مشترک اور خیال اور فکر اور ذکر اور حفظ۔ اور اگر خدا تعالیٰ قوت حفظ
 دے دے تو ذکر اور خیال پیدا نہ فرماتا تو دماغ ان چیزوں سے خالی ہوتا بیٹے اب ہاتھ پاؤں وغیرہ
 اور منہ خالی ہیں غرض کہ جیسے یہ قوی باطنی ہیں اس طرح انکی جگہیں بھی باطنی ہیں
 مترجم کہتا ہے کہ اطباء کے نزدیک جو اس خمسہ باطنی ہیں وہ سب کو معلوم نہیں اور نام بھی نہیں
 مشہور مصنف رہنے جو تبدیل کی ہے نہ معلوم کس عایت سے کی ہے انکی تقریر کا ترجمہ کر دیا گیا
 میں یا قسم ہیں قلب کر لشکر ونگے اور ان کا بیان اس طرح کہ علموں کی بھی سمجھ میں آجا جو طول چاہتا

اور گو اس جیسی کتاب میں غرض یہی ہے کہ منتی کو گو گو منتی ہو پڑی ہم مثالین لکھ لکھ کر ایسا کرتے ہیں جسکو مبتدی بھی سمجھ سکیں

تیسرا بیان مثالین قلب کے باطنی خاومونکی

جانتا ہے کہ قلب کے دو خام غضب اور شہوت کہی اسکی فرمان برداری بدرجہ اتم کرتے ہیں تو اسوقت قلب کو سلوک میں اسنے مدد ملتی ہے بلکہ اون دونوں کو اپنے سفر کے اسیر میں چارہ سمجھتا اور کہی یہ دونوں اسکی نافرمانی کر کے اس سے باغی ہو جاتے ہیں تو یہ نوبت پہنچتی ہے کہ اسکی غلام کر لیتے ہیں اور موجب اسکی برادری کا ہوتے ہیں اور جس سفر کے کوا اسکو سعادت اپنی حاصل ہوتی ہے اس سے باز رہتا ہے مگر اسکے مددگار اور ہی ہیں جسکو علم اور حکمت اور تفکر کہتے ہیں اور انکا بیان غمقرب آتا ہے پس ایسے وقت نازک میں قلب کو مناسب ہے کہ اون مددگاروں سے جو اسکے گروہ کہلاتے ہیں اون دونوں خاومونکے مقابلہ کے لیے استعانت چاہیے ایسے کہ وہ دونوں کہی شیطاں کی جماعت میں مل جاتے ہیں اور قلب کو دباتے ہیں پس اگر قلب استقامت کی اور غضب اور شہوت کا مطیع ہو گیا تو بھی صورت ہلاکی اور نقصان میں کی ہے اور اکثر لوگوں کا یہی حال کیا جاتا ہے کہ انکی عقلین شہوات کی ایسی مطیع ہو گئی ہیں کہ اپنی شہوات کے پورا کر نیکی لیے بیسوں میلے ہو جاتے ہیں اور مناسب یوں تھا کہ عقل کی ضروریات میں شہوت اس کی مطیع رہتی اب ہم ناظرین کے سمجھانے کے لیے اسکی توضیح تین مثالوں سے کرتے ہیں مثال اول فرض کرو کہ نفس انسانی یعنی لطیفہ مذکورہ بالا بادشاہ ہو اور بدن اسکا شہر اور دار السلطنت اور جراح اور قومی اسکے کارکن اور علم اور قوت عقلیہ اسکا وزیر خیر خواہ و باتدبیر ہے اور غضب اس شہر کا کوتوال ہے اور شہوت اسکا غلام بدشیرت جو اس شہر میں کمانا وغیرہ لایا کرتا ہے اور بڑا سکا چہوٹا فریبی پلیدی ہے کہ خیر خواہوں کی صورت میں اگر نظام خیر خواہی کرتا ہے مگر اسکی خیر خواہی میں سرسرفساز و زہر قاتل ہے اور اسکی عادت یہ ٹھہر گئی ہے کہ وزیر باتدبیر کے ساتھ اسکی تجویز و زمین نزع کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ کوئی گڑھی اسکے نزاع سے خالی نہیں رہتا پس ایسی صورت میں اگر بادشاہ اپنے امور سلطنت میں وزیر کے مشور و نیر چلے گا اور اس غلام پلیدی کے کہنے سے روگردان رہیگا اور یہ بات ٹھان لیا کہ اسکے خلاف ہی میں بہتری ہے اور اپنی وزیر کی خاطر داری سے کوتوال کی بھی تادیب کر گیا اور وزیر کی طرف ہو کر اسکو اس غلام خبیث اور اسکی تابعین پر معین فرما دیا تاکہ غلام مذکور اپنے درجے سے بڑھنے نہ پائے مغلوب اور محکوم نہ رہے

اپنی جان ہی بچانی دشوار ہوگی اس مثال میں ہوا کو سوارسی نہ آتی مثال انسان کی حرکت اور قلت حکمت اور کمی بصیرت کی ہے اور گھوڑے کی سرکشی مثل غلبہ شہوت و خصوصاً شہوت اور شرمگاہ کی اور کتے کی دیوانگی مثل غلبہ غضب ہے اور اللہ تعالیٰ انہو فضل و غایت سے و انہو بیجا و

چوتھا بیان قلب انسان کی حاصیت کا ذکر

واضح ہو کہ جب قدر چیزیں ہم نے اعضا و حواس سے بیان کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تمام حیوانات کو بھی دی ہیں مثلاً شہوت اور غضب اور حواس ظاہری و باطنی سب حیوانوں کو بھی حاصل ہیں و یکموجب بکرتی بھیرے کو انکھ سے دیکھتی ہے تو اوس کی عداوت اپنے دل سے معلوم کر کے فوراً بھاگتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیوان کو بھی ادراک باطنی موجود ہے پس اب ہم دوسرے چیز ذکر کرتے ہیں جو خاص قلب انسانی میں پائی جاوے اور جسکے باعث اوسکو شرف اور قرب الہی اسکی لیاقت ہے اور وہ دو باتیں ہیں ایک علم اور دوسرا ارادہ۔ علم تو امور دنیوی اور اخروی اور حقائق عقلی کا ہے کہ یہ امور نہ محسوسات کی حد میں داخل ہیں اور نہ حیوانات کو انہیں انسان کے ساتھ شرکت بلکہ علوم کلیہ بدیہی ہی خواص عقل انسانی سے ہیں مثلاً انسان یہ حکم کرتا ہے کہ ایک شخص کا دو مکانوں میں ہونا ایک ہی حالت میں غیر ممکن ہے پس حکم ہر شخص کے واسطے ہے گواہی دینے کے بعض ہی اشخاص دیکھی ہیں اس صورت میں اوسکا حکم کر دینا جمیع اشخاص پر اوسکی جسکے ادراک سے زائد ہے اور جب علم ظاہر بدیہی میں ہے اور سمجھ چکے تو اور تمام نظریات میں اور بھی ظاہر تر ہے اور ارادہ سے یہ غرض ہے کہ جب انسان عقل سے انجام کار کو سوچتا ہے اور اوس میں بہتری معلوم ہوتی ہے تو اوسکی طبیعت میں ایک شوق اوس بہتری کا اور اوسکے لوازم کے حاصل کرنیکا پیدا ہوتا ہے اسکو ارادہ کہتے ہیں اور ارادہ وہ نہیں جو ارادہ شہوت یا ارادہ حیوانات کا ہوتا ہے بلکہ یہ ارادہ شہوت کے ارادہ کے ضد ہے مثلاً شہوت فساد اور پھٹنے سے نفرت کرتی ہے مگر عقل اوسکا ارادہ کرتی ہے اور اوسکے لیے مال تک خرچ کرتی ہے یا بیماری کی حالت میں شہوت کا میل لذت کما نون کی طرف ہوتا ہے اور عاقل آدمی اپنے نفس میں اوسنے ایک مانع پاتا ہے اور یہ مانع شہوت کی طرف سے نہیں بلکہ خواہاتہ عقل کو تو پیدا فرماتا جس سے انجام کار سوچتا ہے اور اس ارادہ کو پیدا فرماتا جس کے باعث حرکت اعضا کی عقل کے حکم کے بموجب ہوتی ہے تو عقل کا حکم مفید و مصلحت ہوتا غرضیکہ قلب انسانی میں وہ علم و ارادہ ہے جو تمام حیوانات میں نہیں بلکہ اول ان کو نہیں ہی نہیں

کیونکہ یہ ادا وہ او نہیں بعد بلوغ کی پیدا ہوتا ہے اور شہوت اور غضب اس ظاہری باطنی اور عین سب
موجود ہوتی ہیں بان ان علوم کو حاصل ہونیکو لیکے میں دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ او کو دین علم پر
باتو کا آجادی مثلاً جن چیزوں کا جو ظاہر میں نہیں ہو سکتا اور کا محال جانتا یا ممکنات ظاہری کا جائزہ
تو این صورت میں او کو علوم نظریہ تو حاصل ہونیکو مگر او کو حصول کے قریب ہو جاوے گا اور او کو کمال
نظریہ میں ایسا ہو گا جیسا کوئی کتاب کہ کتابت مرکبات سے تو عارضی ہو مگر مفردات حروف اور دوا
و قلم کو جانتا ہے اس طرح کا کتاب اگرچہ درجہ کتابت پر نہیں ہو چکا مگر او کو قریب ہو جاتا ہے سو دوسرے علم کو
او کو اکتساب اور تجربہ اور فکر سے حاصل ہووین اور او کا محض او کے پاس سے جیسا تو ان کی طرح
رجوع کرے تو ایسے شخص کا حال کتابت حادق کا سا ہے کہ وہ بالفضل لکھتا ہو مگر او کو کتابت مجتہد
کیونکہ وہ کتابت پر ہر وقت قدرت رکھتا ہے اور یہ مرتبہ علوم کا انسانیت کو مدارج میں اعلیٰ درجہ
سے لیکر اس درجہ میں مراتب غیر تنہا ہی ہیں کہ او میں لوگ کثرت اور قلت معلومات کے اعتبار
یا شرافت اور خست معلومات کو حسب سے متفاوت ہیں اور نیز طریق حصول میں بھی تفاوت ہوتا
کہ بعض قلوب کو اول ہی درجہ میں بسبیل مکاشفہ الہام الہی سے حاصل ہو جاتے ہیں اور بعض کو
طوبت اکتساب اور تعلم کی پہنچتی ہے پہر بعض سیر لغفم ہوتے ہیں اور بعض بطی الحصول اور تمام
بین درجات انبیاء و علما اور اولیا اور حکماء کے مختلف ہیں اور درجات ترقی کی کچھ انتہا نہیں ایسے
کہ معلومات الہی کی کچھ حد نہیں اور سب میں اعلیٰ رتبہ اس بنی کا ہوتا ہے جس پر سب قیاسین
بلا اکتساب تکلف صرف مکاشفہ الہی سے بہت جلد تکشف ہو جائیں اور اسی سعادت مند کو
مخداوند پاک سے قرب معنوی اور حقیقی ہوتا ہے مگر قرب مکانی اور نزوی مسافت میں
ہوتی اور ان درجات میں ترقی کرنی سالکین الی اسد کی منزلین کہلاتی ہیں اور ان منازل
کی کچھ حد نہیں بلکہ ہر سالک کو جس منزل تک وہ پہنچتا ہے اس کا اسکے نیچے کی منزلوں کا حال
معلوم رہتا ہے لیکن جو منزلین اس کے آگے ہیں او کو علماً تو نہیں جانتا الا کہ نبی ایمانا بالغیب
اونکی تصدیق کرتا ہے جیسے ہم نبوت اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے وجود کی تصدیق
کرتے ہیں مگر حقیقت نبوت کو سوائے نبی کے دوسرے نہیں جانتا اور حیطہ کہ یہ کچھ کو خیر کا
حال معلوم نہیں ہوتا اور شیر خوار کو تمیز دار لڑکے کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ او کو کیا کیا بھی
باتیں حاصل ہو گئیں ہیں اور شیر خوار کو غافل کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ علوم نظریہ سے ماورے
کیا کیا ہے اس طرح غافل کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اولیا اور انبیاء پر کیا کیا احکام

پس جس شخص نے اپنے تمام اعضا اور قوتوں سے اس طرح کام لیا کہ علم اور عمل میں اس کو مستقامت ہو سکے
 شخص مشابہ فرشتوں کے ہے اور اودنیں لاحق ہونے کا سزاوار ہے اور اگر اس کو ملک بانی کہا جائے
 تو بجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں کا قول نقل فرمایا
 مَلِكًا اَشْرَافًا اَنْ هَذَا كَلِمَاتُكَ كَرِيمًا اور جس شخص نے کہ اپنی ہمت لذات بدنی کی طرف مصروف کی
 اور چوپایوں کی طرح کھانے لگا تو وہ درجہ بہائم میں داخل ہو کر یا تو زبیل نا تجربہ کار ہو گا یا حُر
 شل سو کے یا غرائیو الا شل کتے بلی کے یا کینہ ور شل اونٹ کی یا شکبر شل چیتے کے یا سکار شل
 بومرئی کے بنجا ہو گا اور اگر ان سب باتوں کا جامع ہو گا تو پورا شیطان حیم ہے اور آدمی میں کوئی
 عضو یا حسہ ایسا نہیں کہ جس سے وصول الی اللہ کی طرف نہ مل سکے جیسا کہ باب الشکوک میں
 لکھا ہے تو ایسا بیان اس کا آویگا پس جو کوئی اپنے اعضا کو اسی کام میں لگا دیگا وہ فلاح کو پہونچے گا
 اور جو اس سے عدول کریگا وہ نقصان میں پہونچے گا اور انسان کی سعادت کامل اس میں ہے
 کہ دیدار الہی کو اپنا مقصد بناوے اور آخرت کو اپنا مستقر جانے اور دنیا کو منزل اور بدن کو
 سفاری اور اعضا کو خادم تصور کرے اور اپنی قوت مدد کو بادشاہ قرار دے جس کا دار السلطنت
 قلب ہے اور قوت خیالی جو مقدم دماغ میں ہے اس بادشاہ کا قاصد کیونکہ محسوسات کی
 خبریں اس کے پاس جمع ہوتی ہیں اور قوت حافظہ جس کا مسکن موخر دماغ ہے اس کا خزانہ
 ہے اور زبان اس کی ترجمان اور اعضا اس کے محرور جو اس خمسہ اس کے جاسوس ہیں ہر
 انہیں سے ایک طرف کی اخبار برسانی پر متعین ہے ان کے عالم رنگ پر متعین اور کان عالم آواز پر
 اور ناک عالم خوشبو پر اور علی ہذا القیاس پر یہ سب اپنے اپنے علاقہ کی اخبار جمع کرتے ہیں اور قوت
 خیالی تک پہونچاتے ہیں جس کا کام قاصدی ہے وہ ان اخبار کو خزانہ یعنی حافظہ کے سپرد
 کرتا ہے اور خزانہ مجبور بادشاہ پیش کرتا ہے تاکہ بادشاہ کو ان اخبار میں سے جتنی سلطنت کی
 تہا بیز میں سفر کے درپے ہو اس کی تعمیل میں یا جس دشمن کے ساتھ ممانعت ہے اس کے قطع
 میں یا رہنروں کے دور کرنے میں ضرورت ہو اس قدر لے لیوے پس اگر ایسا ہی کیا تو تعبیر
 کا میاب اور خدا کی نعمتوں کا شاکر ہو اور جب ان سب کو بیکار رکھا یا کام تو لیا گیا اور میں نے
 اپنے شہوت اور غضب اور لذائذ فانی اور آبادی رہگذر سمنی بہ دنیا کا ہی لحاظ رکھا تو شقی اور سزا
 اور خدا کی نعمتوں کا کافر ہو گا اور لشکر الہی کو جو اس کا تابع تھا تلف کرے گا اور دشمنان خدا کی غت
 اور حزب اللہ کی ذلت ہو گی انجام اس کا یہ ہو گا کہ ستمی عقاب اور عذاب اور جزا ہی معا کا ہو گا

نفسانی امور
 اور شہوتیں

معمود بامد منہا اور جو مثال کہ ہم نے بیان کی ہے حضرت کعبہ اخبار نے اوسکی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آنکھیں تو راہبزمین اور کان محافظ اور زبان ترجمان اور ہاتھ دو طرف لشکر کے اور پاؤں چاروں طرف بادشاہ ہیں جیسا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسا ہی سنا ہے وہ بھی یہی فرماتی تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمثیل قلوب میں یون ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں خدا کی برتن قلوب ہیں اور زمین سے اوسکو زیادہ محبوب وہ ہے جو نرم اور صاف اور سخت ہی پیران لفظون کی تفسیر یون فرمائی کہ اپنے بہائیوں کے ساتھ نرم اور یقین میں صاف اور دین میں سخت ہو ہمیں اشارہ ہے اس آیت کہ میہ کی طرف کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے مثل نورہ لکھو کہ فیہا مصباح کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مثال نور عین اور اوسکے دل کی ہے اور اس آیت میں اَوَظْلُمَاکَ فِی شَیْءٍ لَّجِیّ فرمایا کہ یہ مثال قلب منافق کی ہے اور زید بن اسلم لوح محفوظ کو جو قرآن شریف میں وارد فرمایا ہے کہ وہ مومن کا قلب ہے اور یہی تفسیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مثال قلب اور صدر علی عرش و کرسی ہے یہ ہیں مثالین قلب کی

۱۔ ابونعمان درجہ
جہولانی نے منہا اشارہ
بہدایت عائدہ فی
بہدایت و شرف الی
رضی اللہ عنہ

۲۔ نور الدین کا ذکر
نور الدین بن ابی

۳۔ کماوت اسکی تفسیر
کی جیسے اسکی تفسیر
تفسیر ہے

۴۔ کماوت اسکی تفسیر
کی جیسے اسکی تفسیر
تفسیر ہے

۵۔ کماوت اسکی تفسیر
کی جیسے اسکی تفسیر
تفسیر ہے

یا پانچوان بیان اوصاف جامع قلب کا اور اوسکی مثالین

جاننا چاہیے کہ انسان کی خلقت اور ترکیب میں چار انہر شین ہیں جنکے سبب اوصاف شیعہ اور یہیمی اور شیطانی اور ربانی جمع ہیں پس اس جہت سے کہ اوسپر غضب ط ہے افعال سبعہ مرکب ہوتا اور عداوت اور کینہ اور لوگوں سے دھون پر پالی گلوں کرتا ہے اور شہوت کو تسلط ہونے کے باعث بہائم کے افعال یعنی حرص و حسد و طمع وغیرہ اوس سے سرزد ہوتے ہیں اور اس جہت سے کہ وہ خودنی ذاتہ امر ربانی ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَدُّوْا حُرْمَتِیْ دَعْوِیْ رُبُوبِیْیَ کا کرتا ہے اور تعلی اور تشخص اور سب امور پر اصرار کرنا اور ربانیت کا مدعی ہونا اور عبودیت اور تواضع کے حلقہ سے گلنا ان سب باتوں کو پسند کرتا ہے اور آرزو مند تمام علوم کی اطلاع کا ہوتا ہے بلکہ علم اور معرفت اور حقائق امور پر پہونے کا مدعی ہوتا ہے اور جب حکم کی طرف منسوب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جہل کی طرف نسبت کیے جانے سے ناراض اور غلام ہے کہ جمیع امور کے حقائق پر محیط ہونا اور سب خلق پر کبر یا ومنی کا مدعی ہونا اوصاف ربوبیت سے ہے اور انسان میں اسکی حرص موجود ہے اور چونکہ باوجود اشتراک غضب و شہوت و تمیز کے باعث بہائم کے

جدا ہے تو ایمن شیطانیت بھی ہے جس سے شریر کہلاتا ہے اور اپنی تمیز کو شرکی صورتوں میں ہتھیار کرتا ہے اور اپنی غرضیں مکر و حیلہ و فریب سے حاصل کرتا ہے اور خیر کے بدلے شر طاری کرتا ہے یہ سب عادتیں شیطانوں کی ہیں غرض کہ ہر ایک آدمی میں ان چاروں اصول یعنی رانیت و شیطانیہ اور سببی اور بھی کا خلط پایا جاتا ہے اور یہ چاروں قلب میں جمع ہیں تو گویا انسان کی جلد میں چار چیزیں ہیں سور اور کتا اور شیطان اور حکیم سور تو اسکی شہوت ہے ایسے کہ سور جو مذکور کہلاتا ہے رنگ و شکل کے باعث برائین بل کہ شدت حرص اور بیاخواری سے مذموم ہے اور کتا آدمی کا غضب ہے کیونکہ زندہ جو ضرر پہنچاتا ہے اور کتا جو کاٹ لیتا ہے باعتبار صورت و شکل کے یہ امر اور سرور و زمین فتوایا ہے بلکہ معنی سبعیت کے یعنی آزار دینا اور عداوت اور زمین پائی جاتی ہے اس طرح انسان کے باطن میں بھی تکلیف دہی اور غضب زندہ کا سا موجود ہے اور حرص و طمع سور کی سی ہیں سور اپنے حرص کے باعث نمش اور سناہی کی طرف نکلتا ہے اور زندہ غضب کی حبت طحلم اور ایزد کی طرف اور شیطان ان دونوں کی حرص و غضب کو اشتعال دیتا رہتا ہے اور ایک کو دوسرے پر بھڑکاتا رہتا ہے اور انکی جبلت صفت کو انکی نظروں میں چھا کر رہتا ہے اور عقل انسانی جو بھڑکنا حکیم کے ہے اس پر مامور ہے کہ شیطان کے مکر و حیلہ کو دفع کر دینی اپنی بصیرت کا بدلہ اور نور و اسخ سے اسکا مکر و اشگاف کر دے اور سور اور کتے کو مسلط کر کے اسکی شہوت توڑ دے کیونکہ غضب سے شہوت ٹوٹتی ہے اس طرح سور کو کتے پر مسلط کر کے اسکی ایزد کو دفع کر دے اور کتے کو اپنی سیاحت کا مغلوب رکھے پس اگر ایسا کیا تو خاصی نایب نبیگی اور مملکت مبدن میں عدل ظاہر ہوگا اور سب راہ راست پر آجاوینگے اور اگر وہ حکیم اور مکر و مغلوب نہ ہوگا تو یہ چیزیں اسکو دبا لیتی ہیں اور اس سے خدمت لیتی ہیں تو اب اسکو سور کے پیٹ بھرتے اور کتے کے راضی نہ کھنے کے حیلے دہوئے پڑتے ہیں اور ہمیشہ ان دونوں کا غلام رہتا ہے اور یہ حال اکثر لوگوں کا ہے کہ انکی اکثر ہمت شکم اور شہوت اور اعداد کی خوشامد پر مصروف ہوتی ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایسا آدمی بت پرستوں کی پیغمبری پرستش کا اعتراض کرتا ہے اور اگر اسکا حجاب دور کیا جاوے اور حقیقت حال بتلائی جاوے اور مکاشفہ والوں کی طرح اسکی صورت حال کو مجسم بنا کر سبیری یا خواب میں دکھلایا جاوے تو یہ معلوم ہوگا کہ شخص مذکور کبھی سور کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور کبھی کبھی اور اسکو اشد مذہب قرار کا متنبظ ہے اور جب اپنی خواہش کی کوئی چیز مانگتا ہے فوراً اسکی تعمیل اور بجا آوری میں اسکو کفر ہو تا ہے یا یوں معلوم ہوگا کہ خود ایک دیوانے کے کی طرف مائل ہے اور اسکی عیوب

اور اطاعت کر رہا ہو اور اس کے التماس کو سبب رضا میں نہ لے لے اور اس کی طاعت کی بجا آوری میں فکر و ترقی کر رہا ہو اور ان باتوں سے اپنے شیطان کی خوشی میں ساعی ہوتا ہو کیونکہ شیطان کی سوز اور کئے کو بڑھاتا ہو اور انسان سے خدمت لینے کے واسطے اونکو برا بیخبر کرتا ہے تو اسوجہ سے سور کئے کی کیا عبادت کی بلکہ شیطان کی پرستش کرتا ہے پس ہر ایک شخص اپنے حرکات و سکنات اور سکوت اور نطق اور قیام و قعود کو تاکتا ہے اور غور سے ملاحظہ کرے پھر اگر انصاف کرے تو معلوم ہوگا کہ تمام دن انہیں چیزوں کی پرستش میں سعی کرتا رہتا ہے اور یہ نہایت درجہ کا ظلم کہ مالک کو مملوک کر دیا اور آقا کو غلام بنا دیا اور غالب کو مغلوب ٹھہرا دیا یا سلیبہ کہ غلبہ اور سرداری قابل عقل تھی جسکو انسانوں میں حیرون کا مغلوب اور خادم کر دیا پس نتیجہ اونکی طاعت کا یہ ہوگا کہ اس کے دل پر پانی ایسے صفات آویں گے جن سے دل پرنگ ہو جاوے گا اور انجام کار باعث اوس کی ہلاک کی ہوگی خیر شہوت کی طاعت سے یہ صفات اوس سے صادر ہوگی بے حیائی جست اسرار بخل ریاست رکھائی تہیودگی حرص حسد خوشامد غضب حق دشمنیت وغیرہ اور کلب غضب کی طاعت سے دل پر یہ صفات منتشر ہوگی تو عدم صیانت نقلی خود کشائی مغلوب الغضب ہونا تکبر حبیب استعزاز تحقیر خلق ارادہ شہ خواہش ظلم وغیرہ اور شیطان کی طاعت سے ہلاکت غضب اور شہوت پرستی سے لازم آتی ہے اوس سے مکر و فریب و حیلہ اور دغا بازی اور خبیث اور دناست اور خبیث کلامی وغیرہ صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور اگر امر بالحق و نہی اور سبب صفت ربانیت کی سیاست سے ڈبالیو تو دل میں صفات ربانیت قائم ہونگے یعنی علم اور ہمت اور یقین اور معرفت حقائق و ماہیت اشیا اور غالب ہونا سب پر قوت علم و عقل سے اور حقائق پر قدم خلق پر باعث کمال علم اور جلال کے اور نیز اس صورت میں شہوت و غضب کی عبادت سے مستغنی ہو جاوے گا اور خیر شہوت کو روکنے سے اور اوسکی حد اعتدال پر رکھنے سے بہت سی صفات شریفہ پیدا ہونگی مثلاً عفت اور قناعت اور سکون اور زہد اور ورع اور تقویٰ اور انبساط اور حیا اور حسن صورت اور ظرافت اور سعادت وغیرہ اس طرح قوت غضب کے روکنے اور مغلوب ہونے اور سد واجبی پر لانے سے یہ صفات حاصل ہونگی شجاعت اور کرم اور نعت اور ضبط نفس اور صبر اور حلم اور عفو اور استقلال اور جوا نردی اور توقیر و اصالت وغیرہ میں اس معاملہ میں دیکھو آئینہ سمجھنا چاہیے کہ جسکو اون میں ان امور مؤثرہ ملے رکھتا ہے اور یہ آثار اپنے درجے و درجہ پرستہ ہیں مگر آثار محمودہ مذکورہ بالا سے آئینہ قلب کو زیادہ ترجیلا اور نور و چمک بڑھتی ہے یا تنگ

کہ او میں بھی خج جلوہ گر ہوتی ہے اور جو امر دینی مطلوب ہو اس کی حقیقت کشف ہو جاتی ہے
اور ایسے ہی دل کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہوتا ہے **اِنَّ اَمْرًا لِلَّهِ لَعَبْدٌ خَيْرٌ مِّنْ اَمْرٍ لِّكَ**
وَلَوْ عَظَمْتَ مِثْلَ نَفْسٍ اور آئین بھی جس شخص کے لیے اس کے دل سے داخل ہو جو خدا کے لیے
خدا کی طرف سے نیکو کار ہو اور ایسے ہی دین میں ذکر الہی شہر تاب ہے جس کے لیے خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
لَا يَذْكُرُكَ اِلَّا لِيُذَكِّرَكَ اَللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ اور آثار مذکورہ جو آئینہ قلب پر عکس آگیاں جو وہ ہیں
یہ نیکو حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر ہو پختا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح
دل بھی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوئے بالکلیہ خدا تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے اور ہی پر وہ کام
بلوغ اور رین ہے یعنی محض نور و رنگ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے **لَا تَاْتِي عَلَى قَلْبٍ مِّنْهُمَا**
لَا تَاْتِي عَلَى قَلْبٍ مِّنْهُمَا اور فرمایا **اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَّبِعُوْنَكَ عَلَىٰ سَوَاءٍ مِّنْ لَّدُنْهُمْ سَمْعًا**
اس آیت شریف میں نہ سنے کو کثرت گناہوں کے باعث ہر ایک جانیکو ساتھ مربوط کیا ہے جیسا کہ
دوسری جگہ سننے کو تقویٰ کے ساتھ ربط دیا ہے اور فرمایا **اَتَقُوْا اَللّٰهَ وَاسْمَعُوْا وَاتَّقُوْا اَللّٰهَ**
وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ جو خدا کہ جب گناہوں کی کثرت سے دل پر مہر ہو جاتی ہے تو وہ اور اک حق اور رستی
وین سے اندھا ہو جاتا ہے اور آخرت کو ہلکا جانے لگتا ہے اور دنیا کا کام بڑھ جاتا ہے اور بالکل
اسی میں ہمت صرف کرتا ہے اور جب کہ آخرت اور او کے احوال کا ذکر سنتا ہے تو ایک کان کو شکر
و سرسید نکال دیتا ہے اور یہ ذکر اس کے دل میں قیام نہیں کرتا اور تدارک اور توبہ کی طرف غیب نہیں لانا
اور ایسوں کا یہ حال ہے کہ **اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَّبِعُوْنَكَ عَلَىٰ سَوَاءٍ مِّنْ لَّدُنْهُمْ سَمْعًا** اور یہ معنی ہے
سیاہی قباب و سیاہ ذکر قرآن مجید اور سنت سعید میں ہر چیز کو بن مران فرماتے ہیں کہ جب بندہ
گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ منقوش ہو جاتا ہے اور جب توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے
پھر اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطہ میں زیاوتی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہوتی ہوئے ساری چیزیں
سیاہی و دھڑتی ہو اور اسی کا نام رین یعنی زنگ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
لَا تَقْرَبُوْا اَنْفُسَكُمْ فَيُكْفِّرَكُمْ بِاَسْمَائِكُمْ وَتَكُوْنُوْا كَالْكَافِرِيْنَ اور **اَلْكَافِرِيْنَ اَصْحَابُ الْقُلُوْبِ** اور یہ معنی ہے
جیسا کہ طاعت اور شہادت کی مخالفت سے دل کو جلا ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی سے دل سیاہ
سیاہ ہوتا ہے رین جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اگر گناہ کے بعد نیک کام
کرتا ہے اور پہلا اثر مٹانا چاہتا ہے تو اگرچہ سیاہی دور ہو جاتی ہے مگر نور میں نقصان
بہی رہتا ہے جیسے آئینہ پر دم کر دیا اور اس کو صاف کر ڈالو پھر دم کر دیا پھر صاف کر ڈالو

یہ نیکو حال سیاہ و دھوئیں کا سا ہے کہ جتنا آئینہ پر ہو پختا جاتا ہے وہ کالا ہوتا جاتا ہے ایسی طرح دل بھی ان آثار سے تاریک ہوتی ہوئے بالکلیہ خدا تعالیٰ سے محجوب ہو جاتا ہے اور ہی پر وہ کام بلوغ اور رین ہے یعنی محض نور و رنگ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے

خفیہ عیوب جاننے میں یا مصلح معیشت کو باب میں تو یہی باتیں منکشف ہو جائیں گی اور جب
یہ بات ٹھہری کہ صرف بہت اعمال اور تفصیل طاعات میں مانع انکشاف جلوہ حق ہے تو لوگ
اپنی بہت کوششوں و نیوی اور اسکی لذات و علالت میں مصروف رہتی ہیں اور نہ کس طرح منکشف
حقیقی ہو سکتا ہے چوتھا حجاب پہلے انکشاف ہوتا ہے مثلاً کوئی میٹھے آدمی جسے اپنی شہوات
و بارکھا ہے اگر کسی حقیقت کو دریافت میں فکر کرے تو بعض اوقات اسکو امر حق نہیں منکشف
ہوتا اس لیے کہ باعث تقلید آبائی یا حسن ظن کے کسی ایسی بات کا اعتقاد کر لیتا ہے کہ یہی
اعتقاد امر حق میں اور اس کے ولین حجاب ہو جاتا ہے اور جس بات کا وہ انکسین سے معتقد
اور تقلید کی باعث اسکو دل پر جم رہی وہ مانع ہے اس سے کہ اسکا خلاف اسکو دل پر منکشف
ہو جاوے اور یہ بھی ہر احوال پر کہ جسکے باعث اکثر تعلیم اور مذہب متعصبین امیج ہے محبت
بلکہ اکثر صاحبین جنگی فکر ملکوت زمین و آسمان میں جیتی ہے وہ بھی اسی تلامن بتلایا ہے کہ بعض
اعتقادات تقلید یہ او کی نفوس میں ایسے جم جاتے ہیں کہ اور اک حقائق سے مانع ہو کر ہیں یا بخیر
عدم واقفیت اس حجت کی جس سے مطلوب مانکشا کوئی طالب علم اگر کسی مہول کو دریافت کرنا
چاہے تو جب تک معلومات مناسب مطلوب کہ خیال نہ کر گیا اور ان معلومات کو بہ ترتیب حاصل
کہ علما کے نزدیک معتبر نہ نہ کہ میگات تک مہول مطلوب حاصل نہ ہوگا کیونکہ جو معلومات مانکشا
اور کا علم بدون دوسرے معلومات کی نہیں آسکتا بلکہ ہر ایک علم کے لیے یہ ضروری کہ دو علم اس سے
پہلو حاصل ہوں اور ان میں ترکیب و ازواج مخصوص حل میں آوے جب تیسرے علم حاصل ہو جس طرح
کہ بچہ نر اور مادہ سے پیدا ہوتا ہے پر جیسا کہ پھر ایشلا اگر کسی کو مطلوب ہو تو وہ اونٹ اور گدھے
اور انسان سے نہیں مل سکتا بلکہ اس کے لیے گھوڑا اور گھوڑی چاہیے کہ ان دونوں میں جماعت ہو کہ
مطلوب حاصل ہو اسی طرح ہر ایک علم کو واسطے دو اصل مخصوص اور ایک طریق اور انکی ترکیب چاہیے
جسے علم مطلوب حاصل ہو پس عدم واقفیت اور اصول کی اور انکی کیفیت ترکیب مانع اور اک ہونا
جیسا آئینہ زمین جہت مطلوب کی معلوم ہونے سے صورت عکس افکن نہیں ہوتی اور ایک مثال وضع تر
یہ ہے کہ مثلاً کوئی آدمی یہ چاہے کہ آئینہ میں اپنی پشت دیکھے تو اگر آئینہ کو اپنے منہ کے سامنے رکھ لگا
تو پشت نظر نہ آوے گی کیونکہ آئینہ اس کے محاذی نہیں اور اگر آئینہ کو پشت کے محاذی کر لگاتا ہے تو
نہ سوچو گی بلکہ خود آئینہ ہی نظر نہ آوے گا کہ آنکھ سے اوچل ہو گیا تو ضرور اس صورت میں ایک اور
آئینہ کی ضرورت ہوگی کہ ایک کچھ تو وہ محاذی پشت کے لیے اور دوسرے کو ایسی طرح آنکھ کے سامنے رکھو

ایسی جنت نظر آتی ہے کہ اوسمین سے توڑی سی کا عرصہ آسمانوں اور زمین کے برابر
 ہو اور سب کی سب جنت تو ایسی ہوتی ہے کہ ان آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتی
 کیونکہ چھپن اس عالم محسوس کی ہیں اور یہ عالم اگرچہ بہت لمبا چوڑا ہے پر بھی حد
 و نہایت کتنا ہے لیکن عالم ملکوت یعنی وہ اسرار غائب انکھ سے نہیں سوجھتے اور انکو
 لیے نور بصیرت درکار ہو وہ بے حد و پیمان ہر مان جسقدر کہ قلب میں اونکا طور ہوتا ہے وہ اتنا
 ہے مگر انکو اگر نبرات خود کیونکہ باعتبار علم الہی کے خیال کر تو کچھ ٹکنا نہیں بے انتہا ہیں اور
 عالم ملک و ملکوت کا اگر ایک ساتھ لیا جاوے تو اوسکا نام حضرت ربوبیت ہی کہو کہ حضرت
 ربوبیت تمام موجودات کو غیط ہے اسلیے کہ سولے خدا کے جو کچھ موجود ہی وہ یا اوسکے افعال ہیں
 یا ملکیت یا بندہ تو جسقدر زمین سے قلب پر واضح ہوتا ہے بعضوں کے نزدیک بعینہ وہی جنت ہے
 مگر اہل حق اوسکو سبب استحقاق جنت جانتے ہیں اور جنت میں وسعت ملک موافق وسعت معرفت
 کے ہوگی یعنی اللہ کی صفات اور افعال میں سے جسقدر اسکو زیادہ معلوم ہوا ہوگا اوسکی
 وسعت بھی زیادہ ہوگی اور سب طبعات اور اعمال جوارح کا مقصود یہی ہے کہ دل صاف و شستہ
 ہو اور جلایا وے اور اوسکی جلا سے یہ غرض ہے کہ نور ایمان یعنی لمعہ معرفت اوسمیں آجائے اور
 مراد ہے اس آیت شریف میں **فَنُورِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ كَيْسَرُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ** اور اس دوسرے
 آیت میں بھی **أَفْكَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَجْوَى ابْنِ** اس تجلی اور ایمان
 تین مرتبہ ہیں پہلا مرتبہ ایمان عوام کا ہے کہ محض تقلید پر اوسکی بنا ہوتی ہے دوسرا مرتبہ ایمان
 متکلمین کا کہ اوسمیں کچھ حجت و دلیل ہی ہوتی ہے مگر اسکا درجہ بھی ایمان عوام کے قریب ہی ہے
 تیسرا مرتبہ ایمان عارفین کا جو نوریقین سے دریافت ہوتا اور ہم ان مراتب کو ایک مثال سے بیان
 کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مثلاً زید کے گھر میں ہونیکلی تصدیق آدمی کو تین طرح سے ہو سکتی ہے ایک
 یہ کہ کوئی ایسا شخص بنائے کہ بارہا اوسکی رہت گوئی کا امتحان ہوا ہو اور کسید طرح کی
 جوئی بات اوسکی طرف سے مشہور ہوئی ہو نہ اوسکو قول میں گنجائش اتمام ہو تو ایسے آدمی کے
 کہتے ہیں یقین ہوگا کہ بیشک زید کے گھر میں ہے یہ مثال اوس ایمان کی ہے جو محض تقلید سے ہے یعنی
 ایمان عوام کی کیونکہ اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جب سن تیز کو پہنچکر اپنے مایا پ سے اللہ تعالیٰ
 کے وجود و حکم و قدرت و ارادہ و جمیع صفات الہی کو اور انبیاء کے مبعوث پر حق ہونے کو اور جو
 احکام دے لائے ہیں انکو سچ ہونے کو سنتے ہیں فوراً ایمان لاتے ہیں اور اوسپر ثابت ہیں

جسکو اس طرح کہ
 کہا اوسکو کہ اسکا
 جنت میں ہے
 جنت میں ہے
 جنت میں ہے
 جنت میں ہے

اور اسکا خلط اوکے ولین ہتھین گذرنا کیونکہ اپنے ماباپ اور استہائزہ کی طرف حسن ظن ہوتا ہے
پس اسطرح کا ایمان باعث نجات اخروی ہوتا ہے اور ایسے ایمان دار اصحاب یمن میں سے اور
درجہ کے ہوتے ہیں مقربین میں سے نہیں ہوتے کیونکہ تقرب میں کشف اور بصیرت اور نور ہوتی ہے
جسے سپندہ کا منور ہونا بھی ہوتا ہے جو اسطرح کے ایمان میں نہیں پایا جاتا علاوہ اسکے اعتقاد
باب میں جو خبر بعض لوگ یا بہت سے لوگ بیان کرین اور غلطی نہیں ممکن ہے دیکھو یہود اور
نصاری کے دلوں کو بھی اپنے ماباپ کو قول پر اطمینان ہوتا ہے مگر جس بات کو وہ معتقد ہیں
وہ غلط ہے کیونکہ اوکے دلوں پر غلطی ہی کا انقاہ اور مسلمانوں کا اعتقاد حق ہے حقیقت
اس حجت سے نہیں کہ اوکو اسکی اطلاع ہو گئی بلکہ اس حجت سے ہے کہ دلوں میں حق بات
پہری دوسری طرح یہ ہے کہ آدمی زید کی آواز گھر میں سے سنے اور خود دیوار کی آرٹین ہو تو اس
سے معلوم ہوگا کہ زید گھر میں ہے اور جب قدر تصدیق دوسرے شخص کے کہنے سے ہوتی آواز سے کسی
اوس سے کسی قدر زیادہ ہوگی مثلاً پہلے سے کہو کہ زید گھر میں ہے پھر اوسکی آواز بھی اندر سے سنو
تو زیادہ یقین ہو جاوے گا کیونکہ آواز سننے سے تمام شکل و صورت بولنے والی کی دہیائیں گذر جاتی
ہے اور ولین یہ بات آجاتی ہے کہ یہ آواز فلان شخص کی ہے پس یہ مثال دوسری قسم کے
ایمان کی ہے جس میں کچھ دلیل کا بھی ملا ہوتا ہے مگر غلطی اس میں بھی ممکن ہے کیونکہ ایک آدمی
دوسرے سے ملتی ہوئی بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات دوسرے شخص کے نقل کر نیکو یہ تکلف دینا
بولنے لگتے ہیں اور یہ امر سامع کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ وہ بالکل خالی الذہن ہوتا اور آواز کی
مشابہت اور نقل و حکایت سے کچھ غرض نہیں رکھتا تیسری طرح یہ ہے کہ آدمی خود اندر جا کر زید
دیکھ لے کہ گھر میں موجود ہے یہ مثال ایمان عارفین اور صدیقین کی ہے اسکی معرفت حقیقی
اور شاہدہ یقینی کہتے ہیں کہ انکا ایمان شاہدہ کے بعد ہوتا ہے اور انکا ایمان عوام اور
کو مبغض ہے مگر اس میں ایک ایسی زیادتی مشاہدہ کی ہو جاتی ہے کہ اوکے ساتھ احتمال غلطی کا
نہیں رہتا ہاں او میں بھی مقدار علوم اور کشف میں تفاوت ہوتا ہے علم کے درجہ کا تفاوت
تو یوں سمجھنا چاہیے کہ مثلاً مثال مذکورہ بالا میں ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب خاکو خراب
روشنی میں دیکھے اور دوسرے شخص اوسکو کسی کوٹھری میں یا دور سے یا شام کی وقت دیکھے تو پہلے
شخص کا دیکھنا زیادہ کامل ہوگا اور دوسرے کا اور اک بھی گواہی دے گا کہ وہ دیکھنے کو بعد
یقین اوسکو وجود کا ہو گا اوسکے خیال میں زید کی شکل و صورت میں جو علامات ہوں گے

وہ اچھی طرح نہ آویں گی اسبطوح مشاہدہ امور میں بھی فرق ہوا کرتا ہے کہ بعض لوگوں کو خوب قافی
خفیت تک معلوم ہو جاتے ہیں اور بعضے اون سے محروم رہتے ہیں اور جیسا کہ تفاوت علم میں ہوتا ہے
ایسا ہی معلوم میں بھی ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے زید کو مع بکر و عمر وغیرہ کے دیکھا اور دوسرے
نے صرف زیدی کو دیکھا تو اول کی معلومات زیادہ ہو گی یہی حال قلب کا باعتبار علوم کے و انہم علم یصلوا
ساتوا بن ثانی قلب کے حال کا باعتبار امتسام علوم کو یعنی علوم عقلی اور دینی
اور دنیاوی اور اخروی کے

پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ قلب اپنی طبیعت سے حقائق معلومات کے قبول کرنے کا مستعد ہے اس لیے
ہوتا ہے کہ جو علوم او سمیں آتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک عقلی اور ایک شرعی پہ عقلی کی بھی دو قسم
ہیں ایک وہ بدیہی ہوں اور ایک وہ کہہ سکنے سے آوین اور جو سکنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی
دو طرح کی ہیں یا دنیاوی ہیں یا اخروی اور علوم عقلی سے ہماری غرض ہے کہ نفس عقل ان کی
مقتضی ہو تقاضا اور سننے کو او سمین دخل نہواوینے سے بدیہی وہ ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ یہ کیا
اور کس طور حاصل ہو اور مثلاً اس بات کو جاننا کہ ایک شخص دو مکانوں میں ایک ہی وقت میں جاسکتا
اور ایک ہی چیز قدیم اور حادث یا موجود اور معدوم معاً نہیں ہو سکتی تو یہ علوم آدمی ان کو پہن
سے جانتا ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا اور کس طرح حاصل ہوئے یعنی انکا کوئی سبب قریب ہی
نہیں جانتا ورنہ یہ تو جانتا ہے کہ یہ علوم خدا کی طرف سے دل میں آگئے ہیں اور جو علوم کہہ سکنے سے
آتے ہیں وہ ہیں کہ جنہیں تعلیم اور استدلال کی ضرورت ہو اور ان دونوں قسموں کو عقل کہتی ہیں جنہیں
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے جس کا خلاصہ میرا با عی دو قسمیں ہیں عقل کی یہ قسمیں
اول طبعی ہے دوم سمعی چنانچہ طبعی کے بدون ہوسکتی اور فیض بدخورشید سے جسے نفع اندہی کو کہتے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ مَا خَلَقَ اللَّهُ
أَكْمَرَ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقْلِ اس سے عقل اول قسم کی مراد ہے اور اس ارشاد میں إِذَا اقْرَبَ النَّاسُ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَنْوَاعِ الْبَرِّ فَقَرَّبَ أَنتَ بِعَقْلِكَ دُورِي قِسْمِ كِي عَقْلٍ مراد ہے کہ چونکہ تقرب الی اللہ
غریزی فطری سے ممکن نہیں اور نہ علوم بدیہی سے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لیے علوم مکتسبہ کا
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا شخص ہے تقرب کے لیے ان علوم کو حاصل کرنے میں جس سے تقرب
رب العالمین حاصل ہو عقل کو استعمال کر سکتا ہے نہ ایک کا کام نہیں غرض کہ قلب کو بدیہی
کے تصور کرنا چاہیے اور عقل فطری کو او سمین منبرہ قوت بینائی معلوم کرنا چاہیے اور قوت بینائی

تاریخ اسلام

مفتی محمد رفیع الدین صاحب دیوبند

کیونکہ یہ باتیں خود بخود عقل سے نہیں معلوم ہوتیں مگر سننے کے بعد ان کے سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ عقل کو سماع سے چارہ نہیں اور عقل سے گزیر نہیں پس جو شخص کہ محض تقلید ہی کا ہو اور عقل کو بالائے طاق کہے وہ جاہل ہے اس طرح جو صرف عقل ہی پر اتکا کرے اور انوار قرآنی اور حدیث شریفہ کی طرف تفت نہ وہ مغرور ہے طالب کو چاہیے کہ ان دونوں پر چڑھے اور دونوں علوم کا جامع ہو کیونکہ علوم عقلیہ مثل غذا کے ہیں اور علوم شرعیہ مثل دوا کے ہیں شخص کو اگر دوا نگاہ کی تو صرف غذا البتہ تکلیف ہوگی اس طرح قلوب کی بیماری کا علاج انہیں سمجھنا ہو سکتا ہے جو شرعیات کو شفا خانہ سے ملتی ہیں یعنی وظائف عبادات اور اعمال جن کو اصلاح قلوب کے لیے حکماء و روحانی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے پس جو شخص اپنے دل بیمار کا علاج عبادات شرعیہ سے نہ کرے اور علوم عقلیہ ہی پر کفایت کرے تو اس کو ضرر ہوگا جیسا اس بیمار کو ہوتا ہے جو دوا نہ کماوے اور غذا کھاتا ہے اور جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ علوم عقلیہ علوم شرعیہ کے خلاف ہیں اور دونوں کا جامع ہونا ممکن نہیں تو یہ بات ان کی لاعلمی سے ہے وی لوگ نور بصیرت سے عاری ہیں بلکہ ایسے لوگوں کو نزدیک بعض اوقات بعض علوم شرعیہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت معلوم ہونے لگتے ہیں اور ان کو جمع کرنے سے عاجز ہو کر یہ گمان کرتے ہیں کہ اس میں ہی میں تناقض ہے اور حیران ہو کر دین میں سے کسی نخل جاتے ہیں جیسا بالائے میں ہے اور یہ اس سبب ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عقلمندانہ باعث میں میں خدائے معلوم ہوا حالانکہ یہ بات نہ تھی اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اندھا آدمی کیسے کہ میں جاؤ اور اتفاقاً اس کا پاؤں برتنوں پر پڑ جائے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ عجیب طرح کے آدمی ہیں کہ برتن راہ میں رکھ چکے ہیں ان کو اپنی موقع پر کیوں نہیں کہا تو وہ لوگ اس سے کہیں کہ بیان صاحب تن تو اپنے اپنی موقع سے ہیں مگر آپ کو نابینائی کے سبب اس کی تمیز نہیں اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اپنی آپ منوجہ آورد و سر و نکاحاً مقصور تھا ویسی نسبت علوم دینیہ کی طرف علوم عقلیہ کی ہے ہر علوم عقلیہ کی دو قسمیں ہیں دنیوی اور اخروی دنیوی جیسے علم طب اور حساب اور ہندسہ اور نجوم وغیرہ صناعات اور حرفہ اور اخروی مثل علم احوال قلب اور آفات اعمال اور علم اہد تعالیٰ اور اس کی صفات اور احوال جیسا کہ باب العلم میں ہم مفصل کہ چکے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں اس نظر سے کہ اگر کوئی شخص انہیں سے ایک کی طرف تمام تہمت متوجہ ہوگا تو غالباً اس کی بصیرت دوسرے سے کم ہوگی اور اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دنیا اور آخرت کی تین مثالیں فرمائی ہیں ایک میں فرمایا کہ دنیا مثل دوپلہ ترازو کے ہیں اور دوسرے میں ارشاد کیا کہ دونوں مثل مشرق اور مغرب کے ہیں

انبیاء کا ہے اور علم جو اکتساب اور استدلال سے ہوتا ہے وہ علم کو ہوتا ہے اور حقیقت امر یہ ہے کہ قلب میں استقامت اور اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے یقین امر حق اور سکو معلوم ہو جاوے مگر وہی پہنچ و جہنم اور اگر سچا ہو سکو مانع ہوتی ہیں تو گویا یہ خیرین آئینہ قلب اور محفوظ کے دریا میں حجاب ہو جاتی ہیں اور روح محفوظ وہ ہے جس پر ہم امور شہنی قیامت تک محفوظ رہیں اور روح محفوظ سے حقائق علوم کا قلب پر جو کچھ رہا ایسا ہی بیابان آئینہ کا عکس و سر آئینہ محاذی میں معلوم ہوا کرتا ہے اور سطح پر کہ دونوں آئینوں درمیان کا حجاب کہیں ہاتھ سے نکالتے ہیں اور کہیں خود بخود ہوا سے اٹل جاتا ہے اس طرح کہیں نسیم العارفین وانی چلتی ہے اور قلب کی گمانہ گزسانے سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو بعض چیزیں جو روح محفوظ میں سطوح پر وہ نظر آنے لگتی ہیں اور یہ امر کہیں تو خواب میں ہوتا کہ اگر اس سے مستقبل کا حال معلوم ہو جاتا ہے اور بالکل حجاب کا مرقع ہونا موت پر ہے موت کو باعث انکشاف نام ہو جاتا ہے اور کہیں بیداری میں ہوتا کہ حجاب کے اوتھتے ہی پردہ غیب سے بڑی عجیب باتیں معلوم کی دل پر کھلتی ہیں مگر یہ انکشاف بعض اوقات بجلی کی طرح دل پر گزرتا ہے اور بعض اوقات پردے پر ایک حد تک گزرتا رہتا ہے اور اس کا دائمی ہونا نہایت قلیل ہے خلاصہ یہ کہ الامام اور اکتساب میں نہ تو نفس علم میں فرق ہے نہ محل اور سب میں بلکہ صرف فرق حجاب کے تراکب ہونے کا ہے جو بندہ کے اختیار میں نہیں آتی بلکہ وحی اور الامام میں ہوتا ہے فرق نہیں صرف اتنا فرق ہے کہ وحی میں وہ فرشتہ جو ذریعہ علم کا ہوتا ہے نظر آتا ہے اور علم جو لوگوں میں حاصل ہوتا ہے وہ فرشتوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُتَشَرِّفٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ اور جب معلوم ہو چکا تو اب جاننا چاہیے کہ اہل تقویٰ علوم الہامی کی طرف راغب ہوتے ہیں علوم تعلیمی کی طرف بل نہیں ہوتے اور یہی وجہ ہے کہ کتابین مصنفین کی نہیں پڑھتے اور اقوال اور اولہ سے بحث نہیں کرتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اول خوب مجاہدہ کرنا چاہیے اور صفات ذمیرہ اور تمام علایق کو قطع کر کے بہرہ حق تمام منت خا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور جب یہ بات حاصل ہو جاوے گی تو خدا تعالیٰ خود شگفتہ ہو متولی اپنے بندہ کے قلب کا ہو جاوے گا اور جب وہ متولی ہو گا تو اوپر سایہ رحمت ہو گا اور قلب میں نور چمکے لگے گا اور سینہ کھل جاوے گا اور سر ملکوت اوپر ظاہر ہو گا اور قلب کے سامنے سے حجاب دور ہو جاوے گا اور وہ الہید کی حقائق اور مین روشن ہو گئے ہیں اس تقریر کے بموجب بندہ کا کام صرف اتنا ہے کہ محض تصفیہ کرے اور اپنی محبت کو ارادہ صادق کے ساتھ متوجہ کرے اور رحمت الہی سے انکشاف کا ہمیشہ منتظر رہے اور ایسا پس انبیاء اور اولیاء کے اوپر جو امر منکشف ہو جاتا ہے اور دونوں پر نور میل جاتا ہے کہ یہ علم اور نور تو مستحقانہ

وہی ہے جو علم الہامی ہے
وہی ہے جو علم وحی ہے
وہی ہے جو علم کلامی ہے
وہی ہے جو علم فہمی ہے
وہی ہے جو علم عملی ہے
وہی ہے جو علم شریعی ہے
وہی ہے جو علم فرائضی ہے
وہی ہے جو علم عبادتی ہے
وہی ہے جو علم اخلاقی ہے
وہی ہے جو علم اجتماعی ہے
وہی ہے جو علم سیاسی ہے
وہی ہے جو علم اقتصادی ہے
وہی ہے جو علم علمی ہے
وہی ہے جو علم فنی ہے
وہی ہے جو علم حرفی ہے
وہی ہے جو علم لسانی ہے
وہی ہے جو علم ادبی ہے
وہی ہے جو علم تاریخی ہے
وہی ہے جو علم طبیعی ہے
وہی ہے جو علم ریاضی ہے
وہی ہے جو علم فلسفی ہے
وہی ہے جو علم فنی ہے
وہی ہے جو علم حرفی ہے
وہی ہے جو علم لسانی ہے
وہی ہے جو علم ادبی ہے
وہی ہے جو علم تاریخی ہے
وہی ہے جو علم طبیعی ہے
وہی ہے جو علم ریاضی ہے
وہی ہے جو علم فلسفی ہے

کتاب سے نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں زہرِ بکرے اور علائق سے منقطع ہونے اور اشغالِ دنیاوی سے فارغ ہونا
 ہونے اور تمام ہمت متوجہ الہی ہو جانے سے ہوتا ہے کیونکہ جو اشوکا ہو رہا ہے اللہ اور سکا ہو جاتا
 اور اہل تصوف کا یہی مقولہ ہے کہ اس بات میں اول علائق دنیا کو تباہا منقطع کر ڈالے اور دل کو
 اوہنے خوب فارغ کرے اور ہمت کو اہل اور مال اور اولاد اور وطن اور علم اور ولایت اور جاہ اور
 اور دل کو ایسی حالت میں کرے کہ اوکے سامنے چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہو جائے اور پھر جو آپ ایک
 گوشہ میں ہو بیٹھو اور ضروریاتِ فرائض و وظائف پر کفایت کر کے جمیع ہمت ماسویٰ الہیہ سے
 فارغ اہل ہو جاوے یہاں تک کہ قرأتِ قرآن اور معانیِ تفسیر و حدیث وغیرہ کی فکر سے بھی اپنا
 دھیان پریشان نہ کرے بلکہ اس باب میں گوشہ نشین کرے کہ سو اُخذِ اُتعالیٰ کے ولین اور کچھ بے نیاز
 اور خلوت میں بیٹھ کر پیشہ حضورِ قلب شدائد کہتا رہے اور اس اسم پاک کا بیان تک ورد کرے کہ
 ایسی حالت پزیر ہو جائے کہ اگر زبان کی حرکت موقوف کر دیں تب بھی یہی معلوم ہو کہ زبان
 اللہ اللہ کہتا ہے پھر اس پر حالت پھر کر اوس لفظ کا اثر زبان سے ملے اور قلب سے اوس ذکر کی غلبت
 اسے حتیٰ کہ قلب میں سے صورت اور گوشت لفظوں کی جھو ہو جائے اور صرف معنی اوس لفظ کی مدام موجود
 رہیں گو یہ کہ قلب کو ساتھ لازم ہیں اور اس حد تک پہنچنے میں اور اس حالت کی مدام کہنے میں بندہ کو
 اختیار ہے اس طرح کہ وہ سو اس غیر اللہ کا دفع کرتا ہے لیکن رحمتِ الہی کی کشش کا اختیار نہیں بلکہ
 اس فعل سے جذبِ رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے پس اب یہی باقی رہا کہ اس درجہ کو پہنچ کر
 فتوحاتِ غیبی کا منتظر ہووے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء پر انور حق مستقر فرمائے انہی
 بنکشت فرماوے اور اصوات میں اگر اوس کا ارادہ سچا ہوگا اور ہمت نہی درست ہوگی اور وہ
 بھی خوب کرے گا اور جذبِ شہوات سے بچا رہے گا اور علائق دنیا کی کوئی بات ولین نہ آوے گی تو اسے
 نواعِ حق کے اوتیکے ولین چکے لگیں گے اور ابتدا میں کلی کی طرح گزرا جائیگا اور ذرا نہیں ٹھہرے گا
 ایسا ہی ہوگا اور بعض اوقات دیر رہی ہو جاوے گی اور اگر دوبارہ آوے گا تو کبھی ٹھہرنے اور کبھی نہیں
 ٹھہرنے اور ٹھہرنے کی صورت میں یہی کہی نہ یاد دہنت ہوگی اور کبھی تھوڑی اور بعض اوقات طے
 کے نواع پنے درپے ہونگی اور بعض دفعہ صرف ایک ہی فن پر اقتصار رہے گا اور بظاہر ان بوجہ کو
 کے اولیا کو سنبل کا تفاوت کہتا نہیں کہتا جیسے کہ اولیاءِ اخلاق کو تفاوت کی اتنا نہیں
 بلکہ مالِ اہل تصوف کی تقریر کا یہ ہے کہ تصفیہ اور علاءِ قلب بندہ کی جانب سے ہونا چاہیے اور یہ
 حاصل ہونے کے بعد اسے ہر حجت و تہمت اور ظاہر کو اس طریق کے اسکا من اور بریل شاوہر

تقصود تک پہنچ جانے میں تو کسی طرح کا انکار نہیں کیونکہ اکثر بتایا اور اولیاء کا یہ حال ہوتا ہی
مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ طریق نہایت مشکل ہے اور اس کا نتیجہ دیر کر حاصل ہوتا ہی اور ان شروط کا متعلق
بھی بہت پیچیدہ ہے کیونکہ علاق کا اس درجہ تک کہ وہ دنیا کو یا کہ غیر ممکن ہے اور اگر وہ بھی جاوے
تو اس کا باقی رہنا اس سر سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ذرا سی وسوس اور اندیشہ سے قلب کو
تشویش ہو جاتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ أَشَدُّ قَلْبًا مِّنَ الْقَدْرِ**
فِي غِلَظَةِ الْإِيمَانِ اور یہ بھی فرمایا کہ **قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِّنْ أَصَابِعِ الْوَحْيِ** علاوہ اسکے اس حوالہ میں
کبھی مزاج بدمزہ ہو جاتا ہے اور عقل خبط ہو جاتی ہے اور بدن بیمار پڑتا ہے اور اگر پہلے سے حقائق
علوم سکھ کر نفس کی تہذیب نہیں کی جاتی تو دلیں صد باطرح کے خیالات فاسد جمع ہوتی ہیں بدو
اونکے رفع کیے ہوئے نفس انہیں میں مبتلا رہتا ہے اور عمر بربودہ حل نہیں ہوتے بہت سی صوفی
جو اس راہ پر چلے ایک ہی خیال میں ہیں میں ہیں برس الجھتے ہیں اگر پہلے سے علم پڑھ لیتے تو اس طرح
کے خیال کا التباس اونپر فوراً کھل جاتا اس سے معلوم ہوا کہ اشتغالِ تعلیم ہی کی طرف پیچھے
اقرب الی المقصود ہی اور علیاً حجت پیش کرتے ہیں کہ اہل تصوف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
فقہ نہ سیکھے اور یوں کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو نہیں سیکھا تھا اور وحی اور الہام
بلا قید و تقید ہونگے تو پس میں بھی یا ضرت اور دولت کر کے دے دیا ہی ہو جاوے گا تو جس کسی کو
خیال کیا اوستے اپنی جان بظلم کیا اور عمر بربا حق تلف کی بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ کھیتی اور کھائی
کچھ نہ کرے اور اس بات کا متوقع ہو کہ کہیں سے خزانہ ملجاوے تو گویا یہ بات ممکن ہو مگر نہایت نادر
اور علما کا اس باب میں یہ قول بھی کہ اول تحصیلِ علم کرنی چاہیے اور علما کے اقوال کے معانی سمجھنے
چاہیں پراوہ کے بعد اس بات کا منتظر ہو کہ جو اور علما کو نہیں معلوم ہوا وہ مجھ کو معلوم ہو جاوے
تو شاید بعد مجاہدہ کو یہ بات حاصل ہو جاوے

نوائے بیان و نون مقاموں کے فرق کا ذکر مثال محسوس

جاننا چاہیے کہ قلب کو عجائب جو اس سیردرک نہیں ہو سکتے جیسا کہ خود قلب حبیطہ جو اس سے خارج ہے
اور جو چیز درک باحواس نہیں ہوتی تو جب تک اسکی مثال محسوس خیر سے نہ بتلائی جاوے تو تک
سمجھ میں اچھی طرح نہیں آتی لہذا کم سمجھوں کے واسطی ہم اسکی دو مثالیں بیان کرتے ہیں ایک تو
یہ کہ فرض کرو کہ ایک حوض میں مین کنڈا ہوا ہے اب اس میں پانی ہونیکے دو طریق ہیں یا تو پورے
نالیان بنا کر کسی جگہ سے اس میں پانی بہر دیا جاوے یا زہرین کو اتار کر دیا جاوے کہ خود بخود اندر سے پانی

کل اوسے یہ دوسرے طریق کا پانی صاف ہی زیادہ ہوگا اور ہمیشہ ہی رہیگا اور بعض اوقات زیادہ ہی ہوگا پس قلب کو جو صحن سمجھنا چاہیے اور علم کو پانی اور جو اس صحنہ کو مثل بالیون کے تصور کرنا چاہیے تو قلب کی طرف علم کا پہچانا یوں ہی ہو سکتا ہے کہ جو اس صحنہ کو ذریعہ و بستہ شہادت ہوتے جاوین علم آتا جاوے یہاں تک کہ قلب خوب علم سے بھر جاوے اور ایک صورت یہ کہ جو اس کی نالیان غلت کی باعث بند کر دی جاوین اور خود قلب کی کاوش میں سعی کی جاوے اس طرح کہ خلوت میں ٹھیکہ اوسکی صفائی کیجاوے اور پردوں کی طبقات اوسپر سے دوز کی جاوین یہاں تک کہ خود لو سمیٹیں سے علم کا چشمہ پیدا ہو جاوے مگر اس میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب دین علم موجود نہیں تو اوسکے اندر کس طرح چشمہ نکلے گا اسکا جواب یہ ہے کہ اسرار قلبی میں سے یہ ایک عجیب بات ہے اور علم معاملہ میں اوسکا اسی قدر ذکر ہو سکتا ہے کہ حقائق اشیاء لوح محفوظ میں ملتو بہن بلکہ فرشتوں کے دیوین سطور میں جس طرح کہ معارف ہلے ایک سا وہ کاغذ نقشہ عمارت کا پہنچ لیا ہے پراوسکے موافق عمارت بناتا چلا جاتا ہے اس طرح خالق آسمان وزمین نے عالم کا حال اول سے آخر تک لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے اور اوسکے مطابق بناتا رہتا ہے پس اس عالم ظاہری کی کھل آدمی جس اور خیال میں ہی موجود ہوتی ہے مثلاً آسمان وزمین کی طرف دیکھ کر اگر کوئی انگلیں بند کرے تو صورت آسمان و زمین کا خیال میں معلوم ہوگی گویا وہ زمین کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ اگر بالفرض آسمان وزمین نابود ہو جاوین اور دیکھنے والا صرف باقی رہ جاوے تو یہی آسمان وزمین کی صورت اپنے خیال میں نہیں ہی پلوں گا گویا وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ ایک اثر قلب پر پڑتا ہے تو اوس میں حقائق اشیاء کی آیتیں جو حسن اور خیال میں موجود ہیں ہیں جس جو کچھ دیکھنا حاصل ہوا ہے وہ تو مطابق صورت خیالی کی ہے اور صورت خیالی ملوث جو ظاہر ہے جو انسان اور اوسکے قلب سے دونوں علیحدہ موجود ہے اور یہ علم ظاہری مطابق اوس نقشہ کر کے جو لوح محفوظ میں مندرج ہے اس سبب سے معلوم ہوا کہ عالم ظاہری کو چاروں ہیں ایک تو لوح محفوظ میں اور یہ وجود اوسکے وجود جسمانی سے مقدم ہیں دوم وجود حقیقی جو دنیا میں ہوتا ہے تیسرا وجود خیالی جو وجود حقیقی کے بعد صورت خیال میں موجود ہوتی ہے چوتھا وجود عقلی جو صورت خیالی سے قلب میں صورت حاصل ہوتی ہے اور ان چاروں وجودوں میں بعض تو وجود جسمانی ہیں اور بعض روحانی اور جو دہا اور روحانی میں سے بعض میں روحانیت زیادہ ہے اور بعض کم اور ایسی باتوں میں حکمت الہی نظر پڑتی ہے دیکھو انکے کو حد کہہ کر لیا بنایا کہ باوجود چھوٹے ہونے کی

معلوم ہے کہ کس کے سامنے میں اپنا چہرہ کرتا ہوں اور کوئی جانتا ہے کہ میں انوکھ کیا دیا چاہتا ہوں
 پر بارشاد فرمایا کہ اول ہی عطا ہوتی ہے کہ اونٹ کے دل میں دشمنی ڈال دیتا ہوں تو وہ میرے حال کے
 خبر دینے لگتے ہیں جیسے میں اونکا حال کتنا ہوں اور دخل ان خبر و بخار و واہ باطنی ہے اس کی خبر
 غرقِ علوم اولیا اور انبیاء اور علوم علما اور حکما کا طاس ہوا وہ یہ ہو کہ علم اولیا و انبیاء کا تو اس سے واہ
 ہوتا ہے جو عالم ملکوت کی طرف کھلا ہوا اور علم حکمت وغیرہ ان بات جو اس سے حاصل نہیں ہوتا جو عالم
 ظاہری کی طرف مفتوح ہیں غرض کہ عجب قلب اور اسکی آمد و شد دونوں عالموں غیب اور شہادت
 میں علم معاملات میں حصہ نہیں ہو سکتے صرف اس شال سے دخل دونوں علموں کا معلوم ہو گیا
 اب دوسری مثال اس لیے بیان ہوتی ہے کہ اس علم اور اولیا کے عمل کا فرق معلوم ہو جاوے
 یعنی علما کا عمل تو یہ ہے کہ نفس معلوم کو حاصل کرتے ہیں اور اسکو دل کی طرف بھیجتے ہیں اور اولیا
 صوفیہ صرف قلوب کی جدا اور صفائی میں کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کی مثال یہ ہے
 کہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے مذکور ہوا کہ اہل روم اور چین والے نقاشی کے کام میں بہت
 ماہر ہیں اور تصویر بہت عمدہ کھینچتے ہیں اس کے ولین یہ آیا کہ ایک مکان ایک طرف تو روم والوں کو
 سپرد کرنی چاہیے اور ایک جانب چین والوں کو دینی چاہیے تاکہ دونوں فریق اپنی کارستانی ظاہر
 اور بیچ میں ایک ایسا پردہ ڈالنا چاہیے کہ ایک کے کام کی دوسرے کو اطلاع نہو چنانچہ ایسا ہی کیا
 پس روم والوں نے عجیب عجیب رنگ بیکار کئے کیے اور چین والے رنگ ہی کام میں مصروف
 رہے یعنی اپنی طرف کی جانب کو خوب جھکا کر فی شمع کر دی جب روم والے رنگ کے نقوش سے
 فارغ ہوئے تو چین والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی نقش کر چکے بادشاہ بہت تعجب ہوا کہ انہوں نے کیا
 بنایا ہے جس میں رنگ کی ضرورت نہوئی اوشے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک اس سے کہ چین
 انہوں پر وہ اٹھا کر ملاحظہ فرمائیے جو ہمیں پردہ اٹھایا گیا تمام نقوش و میوں کی چین والوں کی
 جانب میں جلا کی سبب معلوم ہونے لگے بلکہ او میں چپکات زیادہ تھا کیونکہ انکی جانب جلا کے
 سبب کمینہ کے مثال ہو گئی تھی اس سے اور بھی زیادہ خوبی معلوم ہوتی تھی پس اولیا را اللہ کی
 توجہ سے چین والوں کی طرح قلب کی جلا اور لطیف و صفا میں مصروف رہتی ہے یہاں تک کہ اس کے
 امور حق چلنے لگتے ہیں اور علما و ظاہر کی توجہ روم والوں کی طرح اکتساب اور نقوش علمی کی طرف
 رہتی ہے برصورت علم قلب میں کی طرح حاصل ہو قلب معین کا فنا نہیں ہوتا اور نہ اس کا علم
 موت پر جاتا رہتا ہے نہ صفا و قلب میں کہہ کہ ورت آتی ہے جیسا کہ حسن بصری رضی فرمایا ہے

کہ خاک محل ایمان کو نہیں کہاتی بلکہ وسیلہ تقریب الی اللہ ہوتی ہے اور نفس علم جو دایمین آنا کر
 اور صفا اور استعداد اس علم کے حاصل ہونگی یہ چیزیں لابدی ہیں جا دت ابدی بدون علم اور معرفت کیسے
 نہیں مل سکتی اور اس سعادت میں ہی بعض لوگ اشرف ہیں بعض سے جس طرح کہ تو نگری کیو اسطر
 مال کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑے روپیہ والا بھی غنی کہلاتا ہے اور جسکے پاس بہت سی خزانہ
 ہوں وہ بھی غنی ہی مگر دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے اسی طرح معرفت و ایمان میں بھی تفاوت
 درجات ہے کہ او سکی کہہ انتہا نہیں معرفت وہ نور ہے جس سے کہ ایمان والے خدا تعالیٰ کے دیدار میں
 چلین گے جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** اور حدیث شریف میں
 ہے کہ جو شخص کو نور مثل پہاڑ کے عنایت ہوگا اور بعضوں کو اس سے کم یہاں تک کہ سب بچھاوہ
 شخص ہوگا کہ اوکو صرف دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر نور عنایت ہوگا اور وہ کہی تو چکنے لگو گا اور
 گل ہو جاوے گا چکنے کی حالت میں تو وہ قدم کے کو بڑھاوے گا اور گل ہونگی صورت میں کڑا رہے گا
 اور پل صراط پر گزرنے کا بھی متوافق نور ہی کے ہوگا کوئی تو انکھ کے جھپکتی ہی اور تیر جاوے گا اور بعض چلی
 کی طرح اور کوئی بادل کی طرح اور کوئی شہاب کی طرح اور کوئی سرپٹ گھوٹے کی طرح گزریگا جسکو
 صرف انگوٹھوں پر نور ہوگا وہ رگڑتا چلے گا کہ ایک ہاتھ کو بچائے گا تو دوسرا لٹک جاوے گا
 اور اسی طرح ہاتھ پاؤں کو آگ لگ کر خلاص ہوگا اس لئے لوگوں کے ایمان کا تفاوت معلوم
 ہوتا ہے اور یہ جو ایک وایت میں آیا ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تمام جانوں کا ایمان
 کے ساتھ سوا سی پیغمبروں کے وزن کیا جائے تو اونہیں کا ایمان بہاری ٹھہرے اسکی یہ شان
 کہ کوئی یون کہے کہ اگر آفتاب کا نور تو تمام دنیا کی جزاوں کا مقابل کیا جاوے تو آفتاب ہی کا نور
 غالب رہے پس عوام میں سے بعضوں کو ایمان کا نور چراغ جیسا ہے اور بعضوں کا نور شعل جیسا
 اور صدیقین کے ایمان کا نور مثل چاند اور ستاروں کی ٹوکے ہو اور انبیاء کے ایمان کا نور آفتاب کی مانند
 تو جس طرح کہ آفتاب کو نور سے تمام آفاق کی صورت باوجود وسعت و کثرت منکشف ہو جاتی ہے اور چراغ
 کے نور سے صرف مکان کا ایک کونا ظاہر ہوتا ہے اسی طرح سینہ کی انشراح کا فرق سمجھنا چاہیے
 کہ قلوب عارفين پر باعث معرفت تمام عالم ملکوت منکشف ہو جاتا ہے اور اسی بنا پر حدیث
 شریف میں ہے **يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْهَا لَيْسَ**
وَصَفُّ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ مِثْقَالٍ مِثْقَالٍ مِثْقَالٍ حدیث کی باتیں نکلتی ہیں ایک یہ کہ درجہ
 ایمانی میں تفاوت ہوتا ہے اور ایک یہ کہ اس قدر ایمان دخول نار کا مانع نہیں اور ایک یہ جس شخص کا

وہی روشنی اور نور
 ہے کہ وہ نور سے
 بڑی حد تک
 اس سے سو

علم غایت کے لئے
 کہ نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان
 کے نور میں سے ان

اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ایک شخص کو ایک روز تو نے اپنے دل میں استغفار کیا پر اس کو شکر بجا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
 اور یہ کہ میری نظر سے غائب ہو گیا اور زکریا ابن داؤد سے روایت ہے کہ ابو العباس ابن مسروق
 ابی افضل دمشقی کی عیادت کو گئے اور یہ مریض عیال والے تھے اور سب اوقات کا سامان ظاہری
 نہ تھا تو جب ابو العباس آئے تو دیکھ لگے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے کہ انہی شخص کھانے کھاتا ہو گا اور وقت ان کا
 نے آواز دی کہ خبردار اس ننگی بات کا کہی وہ بیان نہ کر خدا تعالیٰ کے الطاف پوشیدہ بہت ہیں
 نقیصہ روایت ہے کہ ایک روز میں حضرت شبلیؒ کی خدمت میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے احمد خدا تعالیٰ نے
 ہم سب کو بچان کے لیے دعا فرمائی ہے میں نے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت
 بیٹھا ہوا ہوں میرے دل میں بات گزری کہ تو بخیل ہے احمد کہتے ہیں کہ میں عرض کیا کہ حضرت میں تو
 بخیل نہیں ہوں پر آپ نے فرمایا کہ بیشک تو بخیل ہے پر میں نے دیکھ لیا کہ جو کچھ بخیل
 ملے گا اس کو جو فقیر محکوم اول ملے گا اسے دینا لوں گا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس
 اشرفیان لیکر آیا اور کہا کہ اس کو انی مصارف میں خرچ کر میں اور لکھ لیا اور وعدہ کر لیا اور ادا کیا
 تو ایک اندھا فقیر نامی سے سند آتا ہے میں اس کے سامنے جا کر اشرفیان اس کو دینے لگا وہ نے جو
 کہ اس نامی کو دیدے میں نے کہا کہ پاس ہیں اس نے جواب دیا کہ تجھ سے کہ نہیں دیا ہے کہ تو بخیل ہے
 نامی کو دیدے جب نامی کو دینے لگا تو اس نے کہا کہ جب سے یہ فقیر مجھ سے سند لے رہا ہے مجھے عہد کیا کہ
 کہ اجرت نہیں لگائیں میں نے اول اشرفیہ کو دریا میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ جو کوئی تمہاری عزت کرے گا
 خدا ولیل کرے گا اور عمر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت ابو انیسہؓ کے گھر گیا اور میں
 عہد کیا کہ اس کے گھر کچھ کھانا نہ کھاؤں گا جب میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہ میرے پاس ایک کھانا کھا رہا
 لیے آتے ہیں اور فرمایا کہ لو اب کھاؤ یہاں تو میرے گھر نہیں ہے اور ان صاحب کی اور کراستیں ہی
 مشہور ہیں چنانچہ ابراہیم رقی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ افکی زیارت کو گیا مغرب کی نماز
 اوہوں نے پڑھائی تو الحمد للہ اچھی طرح نہ پڑھ سکے اپنے دل میں سوچا کہ ناحق میں ان کے پاس
 جب نماز ہو چکی تو میں آستینے کو باہر گیا ایک شیر نے محکوم تارائیں حضرت ابو انیسہؓ کی خدمت میں
 اگر حال بیان کیا آپ نے وہیں سے شیر کو نکال دیا کہ کیوں ہے کہ نہیں دیکھ لیا کہ ہمارے مہمانوں سے محبت
 نکلیا کہ یہ سن کر ہی شیر علیحدہ ہو گیا میں طہارت کو بعد جب پرا تو مجھے ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی ظاہر کو
 سیدھا کیا ہے اسی جیسے شیر ڈر گیا اور ہم نے اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا ہے اس لیے کہ شیر کو ڈرنا سیدھا
 پر استہاجاتیں ہیں شیخ شامی کی فراست اور لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کرنا اور ان کے اعتقاد کو

۱
 ۲
 ۳
 ۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

95948

23-2-89

پایا جاتا ہے بلکہ شائع ہے جو حضرت مجتہدین و فہما کی ہوا اور اس سے سب کو مرین ہوا تھا کہ آدین میں ہر ایک
 اقسام کی کرامات باسقام ہیں کہ اوکا حصہ ہی نہیں ہو سکتا ہاں مشکوٰۃ کے لیے صرف حکایات کافی نہیں ہیں
 اوسکو اوسکے نفس کا مشاہدہ مجاہد اور جو شخص خواہ اس کیفیت کا منکر ہو گا وہ تفصیل کا منکر ہو گا
 لیکن یہ دلیل قاطع کہ جس کا کوئی انکار نہ کرے دو باتیں ہیں اول تو عجب غریب ہے کہ خدا میں کہ او سے عیب کمال
 کہتا ہے کیونکہ جب ممکن ہے کہ خواہ میں احوال عیب کشف ہو جاوے تو بنیادی میں ہو جاتا محال نہیں ہو سکتا
 کہ فرق دو لون حالتوں میں صرف یہ ہو کہ خواہ میں جو اس کن ہو تو میں اور محسوسات ظاہری کی طرف تشریف
 نہیں ہو سکتا اور یہ بات اکثر پیار میں ہی واقع ہو جاتی ہے کہ آدمی اگر کسی بات کو خوب کرے یا ہو تو وہ
 نہ اور اس سے کہ کوئی چیز کہتا ہے وہ یہاں میں لگا رہتا ہے وہ کتبہ و تیار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا
 احوال سے اور امور آئینہ جو جیسا کہ قرآن حدیث و ثوابت ہوا و ثبات نبی و ثبات نبوی تو غیر نبی سے
 ہو سکے ہو کیونکہ نبی اسی شخص کو کہتے ہیں جسکو حقائق امور کا کشف معلوم ہوں اور اصلاح خلق میں مشغول ہو
 تو ممکن ہے کہ کوئی اور شخص اس طرح کا ہو جسکو حقائق امور کا کشف معلوم ہو جاوے مگر اصلاح خلق اوسکا کام
 تالیف شخص کو نبی تو نہ کہیں بلکہ ولی کہیں گے جو آدمی انبیا کو مانگا اور نبی جو انبیا کی تصدیق کر گیا اوسکو باخبر
 اور انکار ناظر گاہ کہ قلب کے دو دروازہ ہیں ایک خارج یعنی حواس کی طرف اور دوسرا عالم ملکوت کی طرف جسکو دروازہ
 الامام اور وحی کہتی ہیں جہاں دونوں دروازہ کا توڑ کر گیا تو پھر یہ نہیں کہ سکتا کہ معلوم انحصار سے تعالیٰ اور
 معتمد ہی پر جو کہ یہی ہو سکتا ہے کہ ذریعہ عالم صرف مجاہدہ ہو اس سبب حقیقت آمد و شد قلب کی مساب
 عالم ظاہری اور عالم ملکوت کو صاف ظاہر ہو لیکن یہ بات کہ خواہ میں انکشاف ہو کہ میں ہوتا ہے اور انبیا اور
 کے لیے فتنے صورت مختلف میں کیوں معلوم ہوتے ہیں یہی انہر غائب قلب میں سے ہے اور اوسکا سبب
 عالم کشف کے لائق ہے اسی لیے ہم عقیدہ پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ ترغیب مجاہدہ اور اوس سے احوال
 کے معلوم کرنے کے لیے اتنا ہی بہت ہے بعض کا شیعین کہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عجب کو امان
 نے ظاہر ہو کر یہ کہا کہ تم اپنا ذکر خفی اور مشاہدہ توحید کہہ دو کیونکہ تم ہمارا کوئی عمل تمہیں لکھتا اور
 اس بات کو آئندہ مغذ ہیں کہ جس عمل سے تم قرب الی اللہ کرتے ہو اوسکو لیکر آسمان کو جاوے میں ہر جہاں
 کیا تم میرے فرائض نہیں لکھتے اور انہوں نے کہا کہ فرائض تو لکھتے ہیں میں جواب دیا کہ لکھنے کو میں عقیدہ
 کفایت ہے اس سے معلوم ہوا کہ کرام کا تبیین کو بھی اس قدر قلب پر اطلاع نہیں ہوتی وہ یہی اعمال
 ظاہری پر مطلع ہوتے ہیں اور بعض باخبرین سے منقول ہے کہ میں ایک بادل سے مسئلہ مشاہدہ
 یقین ہو گیا تو وہ اپنی بائیں طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ کیوں نہائی گیا کہتا ہے ہو وہی طرف

متوجہ ہو کر یہی کہا نہیں کہ **اگر دونوں طرف سے پوچھا جائے تو جواب دینا** چاہیے
 ویسا کہ یہی نہیں سنا تھا پیر میں نے اس لئے متوجہ ہو گیا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تجھ کو جواب دینا
 سوال کا معلوم نہ تھا تو میں نے بائیں طرف کو فرشتہ سے پوچھا اس نے کہا کہ تجھ کو معلوم نہیں ہے
 دینے فرشتہ سے پوچھا کہ وہ زیادہ جانتا ہے اس نے بھی لاعلمی کا بیان کیا تب میں نے اپنے دل کی طرف
 دیکھا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے وہ جواب دیا جو میں نے تم سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اون
 دونوں سے زیادہ جانتا ہے پس یہ صاحب گو یا مصداق اس حدیث کہ **اِنَّ فِيَّ لَمُخْتَبِرًا**
وَاَنَّ مَعَهُ مَقَرُّهُ اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ **اِنَّهُ تَعَالَى فَرَمَانِیْ اَيُّهَا كَتَبْتُ عَلَيْكَ قَلْبَهُ فَرَسٌ**
اَلْقَابُ عَلَيْهِ اَلْعَسْكَرُ بِذِكْرِیْ تَوَكَّلْتُ سَيَّاسَتَهُ وَكُنْتُ جَلِیْسَهُ وَخَاصَّتَهُ وَكَانَتْ لَهُ اَوَّلُ بَوَاسِیَاتِیْ اَرَانِیْ تو
 کہ قلب منبر لہ ایک برج کے ہے جس کے چاروں طرف دروازے بند ہیں اور میں سے جو دروازہ اوپر لے کر اُچھلے
 وہ اوسین کام کرتا ہے غرض کہ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ قلب کو دروازے میں سے ملکوت کی جانب ہی
 ایک دروازہ ہے اور وہ مجاہدہ اور صرع اور انقطاع شہوات دنیاوی سے کہلاتا ہے اور اسی جگہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کے رئیسوں کو اقام فرمایا تھا کہ بطبع لوگ تم سے کہہ کہیں اوس کو یاد
 رکھا کرو کیونکہ اون پر امور صادقہ منکشف ہوتی ہیں اور بعض علمائے یہ فرمایا ہے کہ حکماء کے منہ پر اللہ کا
 ہاتھ ہے وہی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے حوالہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے امر حق تیار کر دیتا ہے اور ایک ترک
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاشعین کو اپنی بعض اسرار پر مطلع فرما دیتا ہے

کیا زہوان بیان شیطان کے مسلط ہونا کا دل پر وسوسہ کی جہت
اور معنی وسوسہ کی اور اسکے غلبہ کا سبب

یہ مثال پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قلب مثل ایک برج کے ہے جس کے گرد بہت سی دروازی ہوں انہیں
 دروازوں سے اوس پر احوال کی آمد و شد ہوتی ہے یا قلب کو مثل تودہ کے سمجھنا چاہیے جس پر چار طرف سے
 لگتی ہوں یا مثال آئینہ کے جاننا چاہیے جس پر مختلف صورتیں گذرتی رہتی ہیں اور ایک کا عکس
 بعد دوسرے کی طرح ہوتا ہے یا ایک حوض ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آتا ہے ہر صوت ملتے
 ہر وقت ان نغموں کا طوطا تو حواس خمسہ ظاہری کی جہت سے ہوتا ہے یا باطن کی جہت سے اس تصویر خیال اور شہوت
 اور غضب اور اخلاق مرکبہ انسان کے مزاج میں داخل ہیں مثلاً اگر کسی چیز کو اس سے معلوم کر لیا
 تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہو گا اسی طرح کثرت غذا اور بوجہ طبع کے باعث اگرچہ ان شہوت ہوں تو اس
 ہی دل پر ایک اثر ہو گا اور اگر اس کو روک دے تو نفس میں جو خیالات باقی رہتی ہیں ان کی طرح

اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے
 کلمہ طہین اور ذکر
 انہیں میں سے ہوتا
 غرضی برادری ہوتا
 بالذات و غیرہ

اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے
 کلمہ طہین اور ذکر
 انہیں میں سے ہوتا
 غرضی برادری ہوتا
 بالذات و غیرہ

خیال ہے گا اور جس طرح خیال ایک شے سے دوسری کی طرف بدلتا جاوے گا اسی طرح دل بھی ایک
حال سے دوسرے کی طرف بدلتا جاوے گا غرض کہ دل کی تغیر اور تاثیر ہمیشہ انہیں اسباب سے ہوتی ہے
اور جو آثار بنا سکے وہیں آتے ہیں اور کونو خواطر کشتے ہیں یعنی فکر اور ذکر اور فکر اور ذکر سے یہ مراد کہ علوم
تعلیم اور ادب کے لیے خواہ وہ نئی ہوں یا پہلی بات تو بخاندان ہولہسی کا نام خواطر ہے کیونکہ یہ چیزیں
دل میں خالانکہ پہلے ہی دل کو اپنے غفلت تھی اور ارادوں کی محرک بھی خواطر ہوتے ہیں اس لیے
جس چیز پر آدمی نیت اور غم اور ارادہ کرتا ہے پہلے وہ چیز دل میں گذرتی ہے خلاصہ یہ کہ آدمی کے اعمال
بعد از خواطر ہیں ہر خواطر سے رغبت متحرک ہوتی ہے اور رغبت سے غم اور نیت کو حرکت ہوتی ہے
نیت اعضا کو حرکت دیتی ہے لیکن جن خواطر سے رغبت متحرک ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک خاطر
اعمال کو مضمر ہوا اور ایک خاطر خیر جس سے آخرت میں نفع ہو اور چرکہ یہ دونوں بالکل مختلف ہیں
انکی نام بھی جدا جدا رکھے گئے ہیں خاطر خیر کو تو انعام کہتے ہیں اور خاطر شر کو وسوسا بولتے ہیں
اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خاطر جو دل میں حادث ہوتی ہے کوئی اسکا بانی بھی چاہیے جسکے سبب
یہ دل میں حادث ہوتی ہیں اور از انجا کہ سبب مختلف ہیں انکو اسباب بھی مختلف ہی ہوں گے اور خدا تعالیٰ
کی قدرت بھی اسی طرح جاری ہے کہ جیسا سبب ہوتا ہے ویسا ہی اسکا سبب ہوتا ہے مثلاً اگر کہ
میں آگ جلاؤں اور دیوار میں اسکی روشنی سے روشن ہو جاؤں اور وہ میں سے نہجیت کالی
پڑ جاوے تو صاف معلوم ہو گا کہ سیاحی کا سبب آگ کی روشنی نہیں ہے اسی طرح دل کی روشنی
اور سیاحی کے بھی سبب جدا جدا ہیں یعنی خاطر خیر کا سبب فرشتہ نیر اور خاطر شر کا سبب شیطان اور دل کی
نیر جس سے کہ انعام خیر کے قبول کے لیے تیار ہوتا ہے تو فریق کملاتی ہے اور اگر اس سے وسوسا
شیطانی کو پذیرا کرے تو اسکو خدا لان بولتے ہیں کیونکہ معانی کے اختلاف سے الفاظ میں بھی اختلاف
ہونا چاہیے اور فرشتہ سے وہ مخلوق مراد ہے کہ جسکو خدا تعالیٰ نے افاضہ خیر اور افاضہ علم اور کشف
حق اور وعدہ خیر اور امرار بالمعروف کو لیے پیدا کیا ہے اور وہ اسی کام کے لیے مسخر ہے اور شیطان وہ مخلوق
ہے کہ جسکا کام اسکے خلاف ہو یعنی وعدہ شر اور امرار بالفحشاء اور خیرات کر نیکی وقت مفلسی کا حق
ولانا وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ وسوسہ کو مقابل الہام ہے اور شیطان کے مقابل فرشتہ اور خدا
کے مقابل تو فریق اور اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں قرین علی شئی حکم کفائد و کجیوں
یعنی موجودات تبامہا متقابل اور جنت میں سوائے ذات خدا پاک کو کہ اسکا نہ کوئی حریف
نہ مقابل بلکہ وحدہ لا شریک خالق تمام غنیمت خیر و ن کا ہے غرض کہ قلب انسانی شیطان اور فرشتہ

اور ہر چیز کا سبب
فرشتہ

بنین میں سے اور چلے تیارے اس وقت فرشتہ اپنی ارحمت کے لئے شیاطین اور فرشتوں کے دونوں
 میں ہمیشہ سی کشمکش دلیر رہتی ہے یہاں تک کہ قلب ایک کا ایمن سے متقا ہو جاتا ہے اور ہر ویسکا
 مستقر اور مکان بن جاتا ہے دوسرے کا گزراؤ میں اگر ہوتا بھی ہے تو چھینا جھپٹی کے طور پر ہوتا لیکن اکثر
 علم کا یہ حال ہے کہ لشکر شیاطین نے اونکو مفتوح اور سر کر لیا ہے اور انکا مالک بن بیٹھا ہے تو ایسے
 دل و سوسنوں سے پر ہیں اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیا ہے اور اس لشکر کے غالب ہونے
 سبب شہوت اور ہوا نفسانی کا اتباع ہے اسبب تک کہ شیطان کا زور کم نہوگا اور انکا مسخر ہونا
 ممکن نہیں اور اوں کا زور و طرح کم ہوتا ہے کہ شہوت اور ہوا نفسانی سے دل کو خالی کرے اور اللہ تعالیٰ
 کے ذکر سے اونکو پر کرے جسکے سبب فرشتہ کا اثر دل پر زور کرتا ہے جابر بن عبدہ عدوی فرماتے ہیں
 کہ علاء بن زیاد سے بین شکایت کی کہ میرے دل میں مسوسہ ہوتا ہے اونہوں نے فرمایا کہ اسکی
 شال یون بھینٹی چلیے کہ ایک گھر میں چور کسے اگر او میں چپے ہوگا تو مار کر لیجا ونگو اور اگر کچھ ہوگا تو چپے
 جاوینگے عرض اس سے یہ کہ جو دل ہولے نفسانی سے خالی ہے او میں شیطان نہیں جاتا اسیمو
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِيْ لَکَ عَلِيْمٌ سَلْطٰنٌ پس جو آدمی اتباع ہوا نفسانی
 و لگو یا اللہ کا بند نہیں ہو او کو بند ہوگا کہنا چاہیو چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہوا اِنَّ مِّنْ لَّدُنْہِ الْاَلْفَ حُوْطًا
 اسمین صاف ارشاد فرمایا کہ تتبع ہوا نفسانی بندہ ہوا ہے او سیکو اپنا معبود سمجھتا ہے پس ایسے شخص
 شیطان کو غالب فرما دیتا ہے اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بھی احادیث میں ذکر اللہ ہی مذکور ہے
 شلا حضرت عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں
 عرض کیا کیا رسول اللہ شیطان مجھ میں اور میری ملازمین میں شامل ہوتا ہے یعنی نماز و قرات میں مسوسہ
 و آتا ہے آپ فرما دیا لَکَ شَیْطٰنٌ یَّقَالُ لَکَ لَخَذَرٌ فَاِذَا احْسَسْتَ کَلْفًا فَاَنْتَ لَیْسَ بِمُؤْمِنٍ اَوْ اَنْتَ لَیْسَ
 لَکَ اَعْمُوْبٌ عاص فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ارشاد کے بموجب عمل کیا تو وہ بات جاتی رہی اسے طرح
 دوسری حدیث میں وارد ہوا اِنَّ لِّلْوَطَنِ شَیْطٰنًا یَّقَالُ لَکَ اَلَمْ یَا اَبَا سَبْعٍ عَلٰی اللہ صَیْغَہ اَوْ
 خذ لک ذکر ہی سے شیطان کا دفع ہونا ایک عمدہ وجہ ہے ہم ثابت کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر مسوسہ
 و لمین سے جبھی جاوے گا جب اس مسوسہ کو سو کوئی اور بات دلمین گزرے کیونکہ جب ایک بات دلمین
 گزر رہتا ہے تو دوسری خواہ اس سے اول ہی وہ او میں نہیں رہتی پس لگو کسی اور بات کی طرح
 کرنے سے مسوسہ شیطان فرغ ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دوسری بات میں بھی مسوسہ
 لیکن ذکر الہی اور اسکے متعلقات ایک ہی سے رہیں کہ انکے ہوتے ہوئے شیطان کی مجال نہیں ہوتی

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 مناقب الامامین ترجمہ سیدنا علیہ السلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 مناقب الامامین ترجمہ سیدنا علیہ السلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم
 مناقب الامامین ترجمہ سیدنا علیہ السلام

مفسرین اہل علم و ادب نے اس بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں۔ اسی جہت سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو شیطان اس کے سامنے بیٹھے ہوئے
 اور اہل ایمان اور فرشتے اور شیطان اور توفیق اور خدایان کو معاوضہ دے گا اب اگر کوئی یہ دریافت کیا جائے
 کہ شیطان کیا چیز ہے وہ ہم لطیف ہے یا نہیں اور اگر جسم ہوتا انسان کے بدن میں کیسے گھسنا ہوتا
 یا تو خدا کو علم معلوم ضروری نہیں بلکہ جو کوئی ایسی باتیں پوچھے اس کی مثال ایسی ہے جیسو
 کسی کے کپڑے میں سانپ گھس جاوے تو وہ اس بات کی تو فکر نہ کرے کہ کیسے نخل جاوے اور اس کے
 آسیب سے حفاظت ہو جائے بلکہ یوں پوچھنے لگے کہ سانپ کب لگا اور کب لگے گی اور اس کا طبع ایسا
 کیا ہے تو ایسا سوال جہالت محض ہے جس جب یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی کے دل میں ایسے خواطر گزرتے ہیں
 جو باعث شرک ہو کرتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ ان خواطر کا کوئی سبب ہوا کرتا ہے اور یہی
 یقینی ہے کہ جو چیز آئندہ کو شرک کی طرف داعی ہو وہ دشمن جانی ہے تو ان باتوں سے دشمن کا وجود یقیناً
 معلوم ہوا اب اس باب میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ دشمن ضرر نہ پہنچا سکے اللہ تعالیٰ اس کی
 عداوت کا اپنی کتاب پاک میں اکثر جگہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ اوسپرمان لاؤں اور اوسکو ضرر
 پہنچیں ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاقوا و عدو انما یدعونکم لیکونن امماتاً لہ
 اور دوسری جگہ ارشاد ہوا لکم عدو لیکونن ابی اذمان لا تعبدون الشیطان انہ لکم عدو وین
 پس آدمی کو واجب ہے کہ اس دشمن سے اپنے آپ کو بچا دے یہ پوچھ کر اس کی اصل و نسب دیکھ کر
 پوچھنے کو قابل ہے اس لیے کہ اس کو ہتیار کیا گیا ہیں تاکہ اوس کو اپنی لکھو ورنہ اور یہ پوچھ کر معلوم ہو چکا ہے کہ
 شیطان کے ہتیار شہوات اور ہوا نفسانی ہیں پس ان سے غفلت کے لیے جاننا کافی ہے لیکن سچا انسان
 اس کی ذات کا اور شہوات کی حقیقت کا پرست متعلق عارفین سے ہے جو علوم مکاشفات میں شغف
 رکھتے ہیں اس کے دریافت کی حاجت علم معاملہ میں نہیں پڑتی یہاں یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ خدا
 تین قسم پر ہیں اول تو وہ کہ قطعاً داعی الے الخیر ہوں تو ان کے امام ہونے میں کچھ شک نہیں دوسرے
 وہ کہ یقیناً داعی الی الشر ہوں ان کے وسوسہ ہونے میں کچھ کلام نہیں تیسرے وہ کہ بین میں ہیں اور معلوم
 کہ یہ خاطر فرشتہ کی طرف ہے یا شیطان کی طرف ہے تو اس میں بڑا دھوکا پڑتا ہے اور تیسرا اس کی بہت دقیق
 کیونکہ بعض لوگ جو نیک ہوتے ہیں شیطان ان کو صریح شر کی طرف تو بلاتا نہیں سکتا بلکہ شر کو
 کی صورت میں لاکر ان کے سامنے کرتا ہے اور یہ بڑا ذیوب ہے اس سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں
 عالم سے بطریق وعظ کہتا ہے کہ خلق کا حال دیکھو کہ جہل میں گرفتار اور غفلت میں سرشار درویش

شیطان کو کب لگا

دشمن کی صفات

دشمن کی صفات

کنا سے پرہیز ان اس کے بندوں پر رحم کر کے ہلاکی سے بچانا چاہیے اور وہ خط و نصیحت ان کو سنا کر
 خدا تعالیٰ کو شکر نعمت علم اور دل روشن اور تقریر لکھن اور سخن خوش سے بہرہ مند فرمایا ہی تو اللہ کی
 نعمت کی ناشکری کس طرح کر گیا اور علم کی اشاعت سے رک کر مورد عنایت خداوند کیونکر ہو گا لوگوں کو
 راہِ راست کی طرف بلانا چاہیے طرح کی تقریریں اس کے نفس سے ہمیشہ کرتا رہتا ہی سہا نک کہ اس کو
 وعظ گوئی پر لطافتِ بھیل آمادہ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد یوں دہین ڈالتا ہے کہ اگر عمدہ لباس پہن کر
 اچھے لہجے سے تقریر اور لطافتِ خیر نہ کر دے تو تمہاری بات دل پر اثر نہ کرے گی اور نہ سیکو راہِ راست علی کی اور علی
 تقریریں مدام کرتا رہتا ہی اور اس کی غرض ان باتوں سے یہ ہوتی ہے کہ عالم مذکور کو ریاضتین ڈالیے کہ اس کو
 اپنی تعظیم اور کثرتِ خدم کا اور کلمہ اپنے علم اور جاہ کا اور حقارت کی آنکھ سے اور دیکھنے کا موجب و توجہ
 کہ ظاہر میں تو کسی خیر خواہی کی باتیں پیش کرتا ہے مگر واقع میں ایک غریب بیچارہ کی ہلاک کا فکر ہے
 اس کی چکنی باتوں سے سنو والا ہی جانتا ہے کہ یہ خیر خواہی کبریا ہے اور اللہ کے نزدیک تارِ ابرار میں
 حالانکہ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ ریا اور عجب میں ٹکر تباہ ہو جاوے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ
 ہے ان حدیثوں میں **إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ لِلدِّينِ لَعَلَّكُمْ تَخْلُقُونَ لَهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَهْدِي الْقَوْمَ لِلدِّينِ**
بِالْوَحْلِ الْفَلَكِيِّ اسی حصہ میں علیہ السلام نے شیطان مردود کے جواب میں کیا اچھا ارشاد فرمایا تھا
 یعنی اے میں مردود جو حضرت کو سامنے آیا اور آپ سے عرض کیا کہ فرمائیے لا الہ الا انت تو اپنے ارشاد فرمایا
 کہ یہ کلمہ تو ٹھیک ہے مگر تیرے کہنے سے میں نہیں کہوں گا اس سے عرض آپ کی یہی تھی کہ یہ مردود جو
 اندر بھی کچھ دغا کرتا ہے اور شیطان کے اس قسم کے فریبے شمار ہیں ان کے باعث علماء اور عابد و زاہد
 اور فقرا اور اغنیاء اور اوستم کے لوگ جو حضرتؐ کا شہرہ کو برا جانتے ہیں اور محض گناہِ علانیہ کا مرکب
 نہیں ہوتے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں باب غرور و مغالطہ میں ہم کچھ شیطان کے فریب اس جلد کو
 آخر میں لکھیں گے اور اگر فرصت ملی تو شاید ایک کتاب بھی یہ باب خاص میں لکھ کر اس کا نام تبلیہیں
 رکھیں گے کیونکہ آنکھل اس کے فریب مانہ میں اور مخلوق میں خاص کر ذہاب اور اعتقادات میں بہت سی
 ہونے ہیں حتیٰ کہ خیر کا نام ہی نام رکھیا ہے اور یہی لیے ہی کہ لوگ شیطان کے دھوکہ بکویں کہ لیتے
 ہیں پس بندہ پر واجب ہے کہ جو قصد اس کے دہین آوے اوہیں توقف اور مائل سے یہ بات معلوم کرے
 کہ یہ فریبہ کی جانب ہے ہی یا شیطان کی جانب ہے اور اس کو خوب غور سے سوچے کہ نہ کہ یہ بات مومن تقویٰ
 اور کثرتِ علم اور بصیرت کو معلوم نہیں ہو سکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا**
إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّقْبِلُونَ سے عرض میں ہے کہ تقویٰ و

جو لوگ اللہ سے
 ڈرتے ہیں ان کو
 شیطان کی طرف سے
 ہونے والی ہر بات
 سے توجہ دینی چاہیے
 تاکہ وہ اس سے
 بچ سکیں اور اللہ کے
 فضل سے مستفید
 ہو سکیں

شیطان کی طرف سے
 ہونے والی ہر بات
 سے توجہ دینی چاہیے
 تاکہ وہ اس سے
 بچ سکیں اور اللہ کے
 فضل سے مستفید
 ہو سکیں

ایسے وقت میں نور علم لطیف رجوع کرتے ہیں اور اپنا اشکال دور ہو جاتا ہے اور شخص کہ تقویٰ
 نہیں کرتا اور سکون خواہش نفس کی متابعت کی جس سے شیطان کے فنیہ کا یقین ہو جاتا ہے اور
 وہ کہ کہتا ہے اور نے مجھے جو جیسے ہلاک ہو جاتا ہے انہیں من کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہ
 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
 اور علم معاملہ میں سے باریک بات نفس و شیطان کے قریبوں کا معلوم کرنا ہے اور یہ ایک نکتہ ہے
 فرض عین ہے مگر لوگ اس سے غافل ہو کر ایسے علوم میں مشغول ہوئے ہیں جن سے وسوسے زیادہ
 اور شیطان غالب ہو اور اسکی عداوت اور اس سے بچنے کا طور بھول جاویں اور کثرت مسو
 سے بچنے کا یہ طور ہے کہ ابواب خواطر کے بند کیے جاویں اور وہ حواس خمسہ ظاہری میں اور باطن میں
 اور دنیا کے علاقے میں حواس ظاہری تو اس طرح بند ہوتے ہیں کہ اندر میرے مکان میں بیٹھ رہے اور
 کے وسوسے کم کر لیا یہ طور ہے کہ اہل اور مال سے جدا ہو جاوے اس صورت میں صرف تخلیلات کو راستی کہلے یہ گویا
 ولین جناری زہتی ہیں او کی دفع کے لیے سوا ذکر اللہ کو اور کوئی چارہ نہیں لیکن شیطان دلو بہانہ ہی
 نہیں چوڑتا ہی اور خدا تعالیٰ کا ذکر اس سے بھولتا رہتا ہے پس اس صورت میں اس سے مجاہدہ کرنا چاہیے
 اس مجاہدہ کی انتہا موت پر ہوتی ہے کیونکہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے شیطان سے چمکا رہتا ہے
 ہاں بعض اوقات ایسا برکت ہو جاتا ہے کہ شیطان کا فرمان بردار نہیں رہتا اور مجاہدہ اس کے
 شر کو نالہ دیتا ہے لیکن جب تک سخن بد نہیں رہتا ہی جب تک اس کا مجاہدہ ضروری ہے کیونکہ ابوا
 شیطانی زندگی بڑے آدمی کے دل پر مفتوح رہتے ہیں اور بد نہیں ہو اور وہ غضب و رشوت و طبع
 اور حسد وغیرہ میں جیسا کہ عنقریب اونکا بیان ہوگا اور جب ہوائے کہلے ہوں اور دشمن ہی غافل
 تو بجز حفاظت اور مجاہدہ کے کام نہ چلیگا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کسی نے پوچھا کہ اے ابویہ
 شیطان سویا ہی کرتا ہے اپنے فرمایا کہ اگر وہ سوتا تو مکہ حین ہوتی خلاصہ یہ کہ بندہ مومن کو اس
 جیسی نہیں البتہ اس کا زور کم کر سکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے لَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ يُكَلِّمُ الشَّيْطَانَ كَمَا يُكَلِّمُ الْخَلْقَ
 یعنی کتنی مسکرا اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مومن کا شیطان بلا ہوتا ہے اور قیس ابن حجاج فرماتے
 ہیں کہ میرے شیطان مجھے کہنے لگا کہ میں تم سے پاس اونٹ کے موافق تو آنا آیا تھا اب چڑیا جیسا ہوں میں
 پوچھا کہ یہ سطح ہے جواب دیا کہ تم ذکر اللہ سے مجھ کو گملاتے ہو تو ان روایات سے معلوم ہو کہ تقویٰ
 والوں پر ابواب ظاہری شیطانی کا بند ہونا مشکل نہیں کسب طریق واضح مفضی الی المعاصی میں
 اونسے اجتناب کرتے ہیں اور حفاظت و برکت کیا مبنی بجا لاتے ہیں مگر جو شیطان کے طریق ہت

اور نظر کیا کہ
 سبک سے خدایا
 کیستے

۲
 علامہ ابن ابی شیبہ
 کو اس بات پر کہ وہ شیطان
 میں سے کوئی ایسا نہ ہو
 مومن لاغزین است
 اور حضرت ابی ہریرہ
 اور اسکی سفین میں بود

ہیں اور نہیں اور نہ کو بھی لغزش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جلدی معلوم نہیں ہوئے کہ او کی حفاظت کو
 جیسا کہ ہم نے علم کو فریب دینی میں ایک مثال لکھ دی ہے اور زیادہ ہر شکل یہ ہو کہ جواب اب شیطان
 واپس مفتوح ہیں وہ تو بہت سے ہیں اور فرشتوں کی طرف کا دروازہ صرف ایک ہے اور یہ اکیلا دروازہ ان
 سب میں مشتبہ ہو گیا ہے بند کا حال باعتبار ان دروازوں کے ایسا ہے جیسا کہ کوئی مسافر اندھیری رات
 میں کسی جنگل میں گھرا ہو جس میں بہت سی راہیں دشوار گذار موجود ہیں تو اس شخص کو ٹھیک سے
 وہ طرح معلوم ہو سکتا ہے یا تو بصیرت اور عقل سے یا آفتاب کی چاندنی سے پس ان دروازوں کی
 معرفت میں قلب متقی بجاے بصیرت اور عقل کی ہے اور علم کثیر کتاب اللہ اور سنت کا شل آفتاب کے انور
 سب سے بہتر ہے دست معلوم ہو گا ورنہ شیطان کے طریق بہت ہیں اور ہما معلوم اور اسکے مطابق
 وہ روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا میں نے اپنے پیچھے اور فرمایا کہ یہ راستہ اللہ کا ہے پر اس خط کے دہنی اور بائیں بہت سے خطوط
 کیونچے اور فرمایا کہ یہ راستہ شیطان کے ہیں ہر ایک اور ایک شیطان ہے کہ وہ اس طرف کو بلاتا ہے ہر پتہ
 آیت پڑھی وَاَنْ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کَاَنْتُمْ عَلٰی شَرِّ طَرَفٍ اَوْسَلْ اُنِیْسِیْنَ خطوط کو ارشاد فرمایا
 پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استون کی کثرت واضح کر دی اور ہم نے اس کی باریک دیکھی کہ
 مثال ہی لکھ دی جس کے وہ علماء اور عابد و نیکو فریب دی تیا ہر سالانہ یہ لوگ اپنے شہوات کو مانگ
 ہوتے ہیں اور گناہ خواہی ہی نہیں کرتے اب ہم اس کی ایک واضح طریق کا ذکر کرتے ہیں کہ انہی
 خواہ خواہ اس ام چلے لگتا ہے اور ہر قصہ حدیث شریف میں بھی وارد کہ نبی اسرائیل میں ایک ایسا تھا
 شیطان نے ایک لڑکی کا گلا ڈنایا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسکا علاج فلان دروازے
 کے پاس ہے پس مے لوگ اسکو اس کے پاس لے گئے اسنے اول معاملہ سے انکار کیا مگر انہوں نے اصرار
 کرنا شروع کیا یہاں تک کہ اسے بان گیا اور لڑکی کو اپنے پاس علاج کے لیے رکھ چھوڑا اب شیطان نے اس کے
 پاس اگر اس شخص صحبت کر نیکا وسوسہ دل میں ڈالا یہاں تک کہ وہ نہ رہ سکا اور مباشرت کر بیٹھا اسکو
 حل رہ گیا تب اس کے دل میں یہ بات پیدا کی کہ اب تیری نصیحت ہوگی اس کے گھر والے آئے بہتر یہ ہے
 کہ اسکو مار کر دفن کر دے اگر کوئی پوچھے تو کہیے جو کہ مر گئی راہب نے ایسا ہی کیا پھر شیطان اس
 لڑکی کو قبر کا پاس گیا اور اس کے دل میں وسوسہ کیا کہ راہب نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا اور مار کر
 دفن دیا وہ لوگ راہب سے پوچھنے آئے اور کہنے ال میں کلام معلوم کر کے اسکو قصاص میں مار دینا
 کہ لے کر نماز کیا تب شیطان اس کے سامنے آیا کہ یہ بکا مر میرے کیوں ہوئے ہیں اب اگر میرا ہی کہنا مانی

سنائی ذکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 بہ روایت ابن مسعود

اور کیا یہ راستہ میری
 سیدتی ہے یا خداوند
 چو کی راہیں

میں نے اپنے پیچھے اور
 فرمایا کہ یہ راستہ
 اللہ کا ہے پر اس خط کے

تو اس شخص کو بھیگا اونی پوچھا کہ کیا کہوں کس طرح خوشنمی نجات پاؤں اونی جواب دیا کہ مجھ کو دو سجدے کر کر
 تیرے جاوے گا سب اونی سجدے کر لے تو کیا کہ میں کہہ نہیں کر سکتا میں تجھ کو کیا جانوں میں ہی شخص ہے
 جس کا حال اللہ تعالیٰ کو میں ارشاد فرمایا کہ کسل الشیطان اذ قال لا افسان انما کفر قال لانی یومئذ
 تو دیکھنا چاہی کہ تیسرا ارحیلہ بانو کہ راہب کو سطح کہ پھر گناہوں میں مبتلا کر دیا اور منشا اس کا شرف
 اس قدر ہوا کہ راہب نے علاج کو باہمین اوسکا دوسو سال لیا اور یہ ایک امیر بہت آسان تھا ابتدا ہی معلوم
 ہوتا تھا کہ علاج کرنا عمدہ بات ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ اول اول اولین ایسی بات ڈالتا ہے کہ آدمی بے غیبت
 خیر کو اوسکو چاہا جائے اور انجام کو کام ہاتھ سے نکلتا ہے اور ایک بات سے دوسری ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اوس
 چھوٹا یہ نہیں ہوتا ابتدا اوسکو صلاح ہو تو سرخدا بچا دے اور یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے میں حاکم
 حوالہ لکھی ہوئی ہیں ان کے فقہ فیہ اس میں ہی ایسی بات کی طرف اشارہ ہے

بارہولن بیان تفصیل شیطان کے راستوں کی طرف

جاننا چاہی کہ قلب انسانی بمنزلہ ایک قلعہ کی ہے اور شیطان دشمن ہے کہ اوسکی اندر کسکے اوسکا قلعہ کیے نہ جاتا
 تو اگر قلعہ کو دروازوں کی حفاظت کیجاوے اور شیطان کی آمد کو راستوں کی جہت رہے تو قلعہ محفوظ رہے گا لیکن جس شخص
 کو دروازے ہی نہ جانتا ہو وہ حفاظت ہی نہیں کر سکتا اور قلعہ کی پناہ و سوس شیطان فریاد جب بلکہ بندہ
 داخل مانع پر زرض عین اور جو چیز کہ دعیہ رض عین تک پہنچنے کا موہ ہے وہی واجب اور فتح کو ناشیطان کا اوسکی
 آمد کو راستوں کی پناہ نہیں ہو سکتا ہی تو اس سے معلوم ہوا کہ انیسویں اسٹو کا پناہ واجب اور یہ سترہ بندوں کی
 صفات میں سے ہے لیکن ان کی کچھ باتیں ہیں لیکن ہم ان میں سے سترہ بڑی بڑی راہوں کو بتلا کر دیتے ہیں کہ خیر شیطان کے اندر
 کثرت رہتی ہے اول اوسکا بار دخل غصہ و شہوت ہے کیونکہ غصہ عقل جاتی رہتی ہے اور جب عقل کم
 ہوتی ہے فوراً الشکر شیطان حملہ کرتا ہے اور جب آدمی غصہ کرتا ہے تو شیطان اوس سے ایسا کہیلتا ہے جیسا کہ
 کینہ سے کہیلتا کرتا ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عرض کیا کہ تم تو وہ چوکو خدا
 رسول کیا اور کلام کی اور میں ہی اللہ کی مخلوق ہوں مجھ کو ایک گناہ ہو گیا ہے اور اوس کو کیا چاہتا ہوں پناہ
 خدا سے میری سفارش کرو مجھ کو توبہ قبول فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماؤ کہ تم کی وجہ سے ہرگز نہیں
 لیکے اور جب تم کلام ہو کر آنا چاہا بار بار لغت سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ امانت دا کر آئے بغرض کیا کہ انہی تیرہ
 ابلیس چاہتا ہے کہ اوسکی توبہ قبول ہو کہ ہوا کہ آدمی کی توبہ کو سجدے کی اور اوسکی توبہ قبول ہوگی حضرت
 بنو ابلیس سے فرمایا کہ تیری حاجت پوری کی یوں حکم ہوا کہ آدمی کی توبہ کو سجدہ کرے تو توبہ قبول ہوگی
 وہ ملعون غصہ ہوا تو دیکھ کر کہنے لگا کہ میں نے اس کو زندگی میں تو سجدہ کیا ہی نہیں مری تو کیوں

شیطان کا راستہ
 جس کے راستے کو
 جس کے راستے کو
 جس کے راستے کو

جس کے راستے کو
 جس کے راستے کو
 جس کے راستے کو
 جس کے راستے کو

کرنے لگا ہوں پھر عرض کیا کہ آپ کا مجھ پر حق ہے کہ آپ نے خدائے میری سفارش کی میں آپ کو
ایک بات بتاؤں کہ مجھ کو تین چیزیں یاد رکھیے اور نہ اچھو نہ ہونچا سکو گا ایک تو غصہ کی حالت
میں کیونکہ میری روح تو آپ کو دلیں ہے اور انکھ اٹکی انکھ میں اور حیا حیا بدین خون پیرا
وہاں وہاں میرا گزر ہے تو غصہ کی حالت میں میرا خیال ضرور کر لیا کہ اس لیے کہ آدمی غصہ
کرتا ہے تو دین اوسکی ناک میں پہونک مار دیتا ہوں پھر اوسکو خبر نہیں ہتی کہ میں کیا کرتا ہوں
اور ایک صف قتال میں مجھ کو یاد رکھو کیونکہ جب آدمی لڑائی میں جاتا ہے تو میں اوسکو اوسکا گرجا جو رو
یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ ہاگ جاوے اور ایک اس بات کو یاد رکھو کہ جس عورت کا محرم پاس ہو
اوسکے پاس ہرگز نہ بیٹھنا کیونکہ میں اوسکی طرف تمہارا پیام پہونچاتا ہوں اور اوسکا پیام مگر
پہونچاتا ہوں یہاں تک کہ دونوں گناہ میں مبتلا ہو جاوے غرض ان باتوں سے اونے شہوت اور غضب اور
حرص کی طرف اشارہ کیا کیونکہ آدم کو مرنے پر بھی بکرتا ہے باعث تھا اور ہاگنا صفت تھا اسے دنیا کی
حرص کی جہت ہوتا ہے اور یہ شیطان کے بڑے مدخل میں ہے اس طرح بعض اولیاء سے منقول ہے
کہ اونہوں نے ابلیس سے پوچھا کہ آدمی کے دل پر تو کس وقت غالب ہوتا ہے اور سحر جواب دیا کہ غضب اور
خواہش نفسانی کی وقت اوسکو دبا لیتا ہوں اور یہ بھی مروی ہے کہ ابلیس ایک اہل کسب سے لیا اور
پوچھا کہ آدمی کی کون سی صفت سے تجھ کو زیادہ مدد دیتی ہے اور نے کہا کہ تیزی فراج سے کیونکہ جب آدمی
تیزی فراج ہوتا ہے تو میں اوسکے دل کو ایسا لوٹا ہوں جیسا کوئی لڑکا گیند کو لوٹتا ہے اور کہتے ہیں
کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ آدمی مجھ پر کس طرح غالب ہو سکتا ہے کیونکہ جب وہ منہی خوشی رہتا ہے تو میں
اوسکے دل میں ہوتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اڑ کر اوسکے سر میں پہونچتا ہوں و سہرا مدخل
شیطان کا حسد اور حرص ہے جب آدمی کسی سے پر حرص ہوتا ہے تو حرص اوسکو اندھا اور کر دیتی ہے
جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **حُبُّكَ الشَّيْطَانُ** یعنی وہ جس سے حب اور حرص
باعث جاتا رہتا ہے تو کہہ نہیں سوجھتا اور شیطان کو اس وقت موقع ملتا ہے کہ جو چیزیں کی
خواہش تک پہونچانیکی ہو اوسکو اوسکی نظر و بین اچھا کر کے دکھاتا ہے گو وہ کیسی ہی بُری چیز ہے
فوج عنیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے اور موافق ارشاد الہی کے ہر ایک چیز کا اوسمیں ایک حمار اکیلا
تو کشتی میں آپ نے ایک لڑکا اجنبی شخص دیکھا آپ نے پوچھا کہ تو کیوں سوا ہوا ہے اور عرض کیا کہ اگر
یار نے دل لینے آیا ہوں انکے بدن آپ کو ساتھ رکھنے اور دل سیر ساتھ ہو گئے آپ نے فرمایا کہ معلوم
ہوا تو مرد و دوشین خدا ہے یہاں سے کھلی اوسنے عرض کی کہ باجی بائیں ہیز جسے میں لوگوں کو ہلاک کر

کے جاننا کہی
پہونچا ہوا ہے
کہ وہ تیرے
پرستار ہوا
بند ضعیف

تین تو ایکو تہلاؤنگا و نہیں تہاؤنگا او سوقت آپ کو جی ہوئی کہ جو باتیں یہ بتایا جا رہا ہے اور انکی
 آپ کو کہہ حاجت نہیں وہ دو باتیں یہ جو جو چھپاتا ہے تو آپ نے اوس سے پوچھا کہ وہ دو باتیں کونسی
 ہیں اوس نے کہا وہ وہ ہیں کہ کہی مجھے دھوکا نہ دینی اور لو لوں گے ہلاک کرنے میں کہی خطا نہ کرے گی
 وہ دونوں حسب اور حرص ہیں جسد تو وہ چیز ہے جس سے میں ملعون اور شیطان جیم ہوں اور حرص
 وہ ہے کہ آدم کے لیے تمام جنت سوارا یکدرخت کو مباح ہوئی تھی تو میں نے حرص ہی کی وجہ سے اپنا کام
 کھانا اور انکو خرابی میں ڈالا اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے پیٹ پر کرکھانا ہر خواہ مال حلال طیب
 کیون نہوا سچ کہ پیٹ پر نہ شہوات کا زور ہو گیا اور شہوات شیطان کی ہتیار ہیں چنانچہ روایت ہے
 کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس آیا اور اوسکے ہاتھ میں پینڈے تھے آپ نے پوچھا کہ یہ پینڈے
 کیسے ہیں اوس نے عرض کیا کہ یہ شہوات ہیں کہ ان سے آدم کو مہینسا تا ہوں آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی
 میرے لیے بھی ہے اوس نے جواب دیا کہ ہاں کہی جو آپ پیٹ پر کرکھانا کھاتے ہیں تو میں آپ پر ناز ہوتا
 اور ذکر کرنا سہاری کر دیتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہر سو کوئی اور چیز بھی ہے اوس نے عرض کیا کہ حق
 آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بھی قسم ہے کہ کہی پیٹ پر کرکھانا کھانا کھانا شیطان نے کھا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں
 کہ غلام کہی خیر خواہی کی بات نہ کہو گا اور کہتے ہیں کہ بہت کھانے میں چہ چیزیں مذموم ہیں
 اول یہ کہ خوف الہی دل سے جاتا رہتا ہے دوسرے یہ کہ خلق پر رحم نہیں ہوتا کیونکہ یہ جانتا ہے کہ سب
 پیٹ پر ہے میں پیسے یہ کہ طاعت خدا بہاری پڑ جاتی ہے چوتھے یہ کہ حکیم کی بات سننے سے دل میں
 نرمی نہیں ہوتی پانچویں یہ کہ اگر اور کو کمو نصیحت کرتا ہے تو کسی کے ذل میں تاثیر نہیں ہوتی چھٹے
 نہ بیمار یوں کا گھر ہو جائے اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے اپنا معلوم ہونا زنت ظاہری کا
 اسباب اور لباس اور مکان وغیرہ سے ہے کیونکہ شیطان جب یہ بات قلب انسان پر غالب
 پاتا ہے تو اوس میں اندھے بچے دیدیتا ہے اور ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہے کہ گر خوب اونچا اور وسیع بنا کر
 اوسکی جنت اور دیواروں کو خوب آراستہ کرنا چاہیے اس طرح لباس اور بہاری بھی خوش گل پرک
 کی ہوئی چاہیے غرض کہ مدت العمر اسی بات میں لگا رہتا ہے اور جب آدمی کو ایک مایوس
 امر میں لگا پایا تو پھر دوبارہ اپنے انکی ضرورت بھی نہیں جانتا کیونکہ آدمی کو خود ایک چیز سے
 دوسرے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور زمانہ کی پیہر میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ موت آجاتی ہے اور کبھی
 راہ شیطانی اور ہوا نفسانی میں چلے دیتا ہے اور اس سے خوف خرابی عاقبت اور کفر کا بھی
 ہونا ہوتا ہے اور ایک اوسکے بڑے استون میں سے طبع ہو دوسرے شخصوں کی کیونکہ جب دل طبع لب

ہوتی ہے تو شیطان یہ کہلاتا ہے کہ جس سے طبع رستہ ہے اس کے سامنے خوب تکلف اور سختی کرنی چاہیے اور اتنی تکبیریں اور ریا کرنا ہے کہ گویا جس سے طبع ہر وہی اس کا معبود اور ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی حیلہ ایسا نکالے جس سے اس کی نظر و بین محبوب ہو جاوے اور اس بات کی مدد سے ہر خاں چہاں ہے ان بات یہ ہے کہ اس کی تعریف میں غلو کرتا ہے اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر موقع آوے تو دیدہ و دانستہ اس کے سامنے دگر دگر کرتا ہے حضرت صفوان بن یسہم سے روایت ہے کہ ایک ابلیس عبد اللہ بن خنظلہ کے سامنے آیا اور کہا کہ تیرے بھائی کی بات سکھائے دیتا ہوں یا دکرنا اور خون فرمایا کہ مجھ کو تیری بات کی ضرورت نہیں اس نے عرض کیا کہ اگر اچھی ہو تو یاد رکھنا یہی تو میرے لیے باندھنا ہے یہ کہ سو ا خدا کے کسی سے ایسا سوال مت کرنا جس میں طمع پائی جاوے اور غصہ کے وقت اپنی آنکھوں سے نہہا لیا کیونکہ اس وقت تم میرے قابو میں ہو ہو اور ایک رکن کو مڑھو میں کاموں میں جلدی کرنا اور استقلال کو ہاتھ سے دینا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ **الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْتَّكَاثُرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى** مشرقاً تاہی خلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرمایا **وَكَانَ لَا مَسَانَ حَقٌّ** اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا فرمایا **وَلَا تَنْجَحُوا بِالْأَعْمَارِ** میں بل ان کھنڈی الیک کھنڈی اور اس کی ترجمہ کہ اعمال کا ارتکاب بعد تبصر اور خارج کے ہونا چاہیے اور جانچ کیو اسطے مامل اور مہلت چاہیے جلدی سے یہ بات نہیں ہو سکتی اور جلدی میں شیطان پنا بدی انسان پر ایسی طرح والد تیار کر کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی چنانچہ روایت ہے کہ جب وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب شیطان ابلیس کے پاس آئے اور کہا کہ آج سب بت او نہ ہو گئے اس نے کہا کہ معارف ہوتا ہے کہ کوئی نئی بات ہوئی تم یہاں ہی ٹھہرو میں خبر لاتا ہوں اور سیدو رو زمین پر اڑ گیا مگر کوئی خیر معلوم نہیں ہوئی پھر دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور ان کو فرشتوں نے گہیر کہا ہے پس اپنے گروہ سے اکر بیان کیا کہ شب گذشتہ میں ایک غیر پیدا ہوا اور جو عورت حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمی ہے میں اس وقت موجود ہوتا ہوں مگر اس کی کامیاب علم ہو تو آج سے بتوں کی پرستش سونا امید ہونا چاہیے لیکن آدمی کو جلدی کی وقت نہیں کیا کرو اور ایک اس کی بڑی راہوں میں سرور و پیامیسا اور اسباب اور جہاد اور غیر ہوتا ہے کیونکہ ان چیزوں میں جو جب مقدار قوت سوزا ہوتی ہے اس پر شیطان کا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ جس کے پاس مقدارت قوت موجود ہو وہ آدمی فاریغ المبال سے لیکن اگر کسی طرح اس کو سور و پیہ مجاہدین تو اس کے دل کو اندر دس ایسے شہوات اور ہنگامے کہ ہر ایک کی پورا ہو نیکی لیے سو سور و پیہ چاہیں تو جب قدر اس کے پاس

علم جلدی شیطان
شیطان کی اور
کیونکہ ان کو مذہبی
سین بن سید بظلالہ
بانی البعد ۱۲

بنی آدمی شتانی کا
اور جانشان اور

وہ جو جلدی شیطان
بہت سے چیزیں
جو اس کا اور

اوس سو کام نہ نکلے گا بلکہ نوسو کی اور ضرورت رہیگی حالانکہ جب کچھ نہ تھا تب فارغ البال اور
 بے پروا تھا اسکو یہی علم ہے کہ سور سے جمبو تو نگر ہی ہو گئی یہ خبر نہیں کہ سو کے ملنے سو کو سو جمع
 ہو گیا مثلاً سو جب ملے تو یہ خیال ہو کہ اگر نوے اور سو تو ایک گروہ مول لیتے اور اسباب خانہ داری
 اور لباس وغیرہ بھی درست ہو جاتا اور ہر ایک زمین سے ایسی شے ہو کہ جسکو دوسری کوئی اور
 چیز لازم ہے اسی طرح بے انتہا چیزیں ضروری نکلتی چلی آتی ہیں انکا فکر کرتے کرتے انجام یہ ہوتا
 کہ جہنم میں پڑ جاتا ہے اور اسی پر خاتمہ ہوتا ہے حضرت ثابت بنانی رحم روایت کرتے ہیں کہ جب
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ رسالت در فرمایا ابلہیں اپنے گروہ سے کہا کہ کوئی نئی بات
 معلوم ہے اور سو کو تلاش کہ وہ سب باطلین اور ہر وہ ہر پر کہ عاجز ہو کر چلے آئے کہ کچھ کہہ معلوم نہیں ہوتا
 ابلہیں نے کہا کہ ہم میں خب لاہم اور خود جا کر یہ خبر لایا کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 پیغمبر فرمایا اب تم اونکو یا رونکی خبر لو شیاطین یا مسید ہو کر اوسکے پاس گئے اور کہا کہ ایسے لوگ ہم
 کہیں دیکھی ہی نہیں اگر کوئی بات ہم اونسے کہہ پاتے ہیں وہ ہمارے ہو جاتے ہیں اس سے اونکی
 خطائیں چھو ہو جاتی ہیں ابلہیں نے کہا کہ چندے تو تھ کر وغالتہ کہ جب لوگ ملکوں کو فتح کریں
 اور اونکو دنیا ملیگی تو اوسوقت ہمارا مطلب نکل آوے گا اور روایت ہے کہ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 نے ایک پہر اپنے سر تلے رکھ لیا ابلہیں کا جو گدرا و نہ پہنکے لگا کہ یا حضرت آپ کو بھی دنیا کی رغبت
 ہوئی آپ نے تہ کو سر کیے سے نکال کر پھینک مارا اور فرمایا کہ یہ مع دنیا تیرے ہی لیے ہے اور زور
 اگر غور کرو تو جس شخص کے پاس تمکیہ کہ بجا تہر ہو تو اوسکے پاس اتنی دنیا تو ہو گئی کہ شیطان اس
 کو کیلے مثلاً اگر کوئی تہجد کو اٹھے اور اوسکو قریب ایک تہر ہی ہو جسپر تمکیہ ہو سکتا ہے تو شیطان ضرور
 دل میں ڈالے گا کہ ذرا سہر تمکیہ لگا لے اور اس صورت میں رغبت فیند کی ہو جاتی ہے کہ گاڑی دیکھ
 پاؤں پہولتے ہیں اگر کسی تہر نہ ہوتا تو ایسی بات دل میں نہ گذر سکتی اور نہ سو کی رغبت ہوتی
 یہ حال تو تہر کا ہے لیکن جسکے پاس گاڑی اور گدے فرش اور اور آرام طلبی کے لوازم موجود ہیں
 اسکو عبادت الہی سے کب متاحل ہو سکتا ہے اور ایک اوسکی بڑی راہو نہیں سے بخل اور تہر ہو گیا
 خوف ہو اور یہ وہ بات ہے کہ صدقہ و خیرات کچھ نہیں کرنے دیتی بلکہ جمع کرنے اور گاڑ کرنے کی رغبت
 دلاتی ہے ایسے لوگوں کو واسطے عذاب النیم کا عید کلام محمد میں موجود ہے خیمہ بن عبد الرحمن فرماتا ہے
 کہ شیطان کا قول ہے کہ آدمی کتنا ہی چمپہ غالب ہو جاوے مگر تین باتوں میں چمپہ نہیں ہو سکتا
 جو کتنا ہوں وہ مانتا ہے اول با حق کسی کا مال لینا دوسرا اسکا بے موقع خرچ کرنا تیسرے

اس کا بیان انسانی
 دیکھ کر شیطان کو ہر
 بات میں ہی ہرگز ہرگز

جہاں ضرورت پہنچ کی ہو وہاں نہ خنچ کر نا اور سفیانؒ فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس کوئی ہتھیار
منطقی خون دلانے سے بڑھ کر نہیں جب آدمی اسکو مان لیتا ہے تو باطل کی طرف رغبت ہو تا ہے اور اوست
سے باز رہتا ہے اور مطلب ہی کی بات کہتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے اور محبت اور
حرص کی آفتو میں سے یہ بھی ہے کہ مال جمع کر نیکی کے لیے ہر وقت بازار میں موجود ہے جو شہید
کی بیوی کی بیگم ہو اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ جب الجیش میں برپا تو رات بوقت سیر و خواست کی کہ آئی تو نے محکوز زمین پر اوتار کر مردود کر دیا
میرے لیے بننے کی جگہ کیا ہے فرمایا کہ حمام تیرے رہنے کا مقام ہے عرض کیا کہ بیٹیک ہی ارشاد ہو
حکم ہو تیری بیٹیک بازار اور چوڑا ہے عرض کیا کہ میری خوراک بھی مقرر ہو حکم ہوا کہ جس کھانے پر خدا کا نام
لے لیا جاوے وہ تیری غذا ہے عرض کیا کہ میرے لیے بیانی بھی بیت ہوا ارشاد ہوا کہ نشہ کی چیزیں تیرا بیانی ہیں
عرض کیا کہ مجھے ایک خبر سنا ہے کہ حکم ہوا کہ فرامیر تیرے موزوں ہیں عرض کیا کہ میرے لیے کچھ پیرنی کی
چیز رحمت ہو حکم ہوا کہ وہ شعر ہیں عرض کیا کہ گھنے کے لیے بھی ارشاد ہو حکم ہوا کہ بدن کو گوندنا تیری کتاب ہے
عرض کیا کہ مجھے حدیث عنایت ہو حکم ہوا کہ جہت تیری حدیث ہو عرض کیا کہ میری شکار گاہ بھی مقرر ہو
حکم ہوا کہ وہ عورتیں ہیں اور ایک اسکے بڑی رستو میں سے تقصیب ہے اور خواہش نفسانی کا اثر
اپنی خلاف پر ہوں اور نے بغض رکھنا اور اونکو حقارت سے دیکھنا اور یہ ایک ایسی بات ہے جس
عابد اور فاسق دونوں ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں پر طعن کرنا اور اونکی برائیوں کا ذکر کرنا یہ ایک
صفت سبعی ہے جو آدمی کی طبیعت میں داخل ہے پس جب شیطان اس صفت کو آدمی کی نظر میں
حق قرار دیتا ہے اور او کی طبیعت میں تو پہلے ہی سے تھی تو قلب پر او کا چسکا پڑ جاتا ہے اور تمام
ہمت اوس میں لگ جاتا ہے اور اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نین میں ہی کرتا ہوں
یہ خبر نہیں کہ اتباع شیطاں کرتا ہوں مثلاً ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت
میں متعصب ہے مگر حرام خوار اور منہ پھٹ اور جھوٹا اور بکھیرا اور فساد ہی ہے تو ایسے شخص کو اگر حضرت
صدیقؓ فرماتے تو ایسا بڑا دشمن تصور فرماتا اس لیے کہ اونکا دوست تو وہ ہے جو اونکی راہ چلاوے
اونکی سیرت کو دستور العمل بنائے اور زبان کو وادعیات ہوئے حضرت کا یہ دستور تھا کہ منہ میں ٹھکر
کھڑکتے تھے تاکہ کوئی کلمہ بیجا منہ سے نہ نکلے یہ مدعی کسی اونکی محبت کا دھوکہ کرتا ہے اور اونکی سیرت
اختیار نہیں کرتا اس طرح بعضوں کو حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی محبت میں تقصیب ہوتا ہے حالانکہ
ریشمی کپڑے بدن پر پہنتے ہیں اور مال حرام سے خوب رزق برقی بنتے ہیں پر دعویٰ محبت علیؓ کرتے

اس طرحی روایت
ابو امامہ رضی اللہ عنہ
نصف

کہتے ہیں حضرت مدوح نے عین خلافت میں وہ کچھ کہے ہیں کہ اونکا و نعم ایک وسیع ہے
 کہ تبار اپنے شخص سے وہ کیسے خوش ہونگے بلکہ قیامت کو یہ شخص اونکا دشمن ہوگا مقام غور
 اگر کوئی شخص سیکے فرزندِ نعت جگر کو اپنی بیان لیاوے اور اوکی بال نوچ اور بدن کو قینچو
 اور سب طرح کی ایذا دے اور پراس بات کا معنی ہو کہ میں اس بچہ کی باپ سے محبت کرتا ہوں
 یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ دین اور شریعت جو خلفاء و ائمہ علیہم السلام
 صحابہ کے نزدیک فرزندِ وزن و مال و عیال بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی عزیز تھا اوکی تو لوگ
 یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات اوکی اختیار نہ کریں بلکہ پابندی شہوات سے ہمیں دین دشمنی کی
 پوشی ملے رہیں پر محبت صحابہ رض کا دم برین قیامت کو فر معلوم ہوگا کہ صحابہ اور اولیاء کے
 سامنوں کو گوئیہ گزرے گا قیامت تو دور ہے اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھا لیا جاوے اور صحابہ رض کا
 عندیہ امت کے باب میں معلوم ہو جاوے کہ انکو کس طرح کی لوگ اچھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ لوگ اپنی حال
 کو دیکھا شرم کے مارے کسی اپنی زبان ناقص سے اونکا نام ہی نہ لیں خلاصہ یہ کہ تخیلات شیطان کی
 انکے دماغ میں یہ بات چرکتی ہے کہ جو کوئی محبت میں حضرت ابو بکر رض و حضرت عمر رض کے مرگیا اسکے
 گرد و حلقہ روح نہ پیر گیا یا جو کوئی محبت میں حضرت علی رض کی وفات پاو گیا اسکے گرد و حلقہ نہ آو گیا
 اس حدیث شریف کو نہیں دیکھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت جگر قرۃ العین حضرت فاطمہ
 سے فرماتی ہیں کہ اَعْلَمِي قَاتِي كَا اَعْلَمِي عَذَابِي مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی اور یہ ہوا انسانی میں سے ایک مثال
 اس طرح اون لوگوں کا حال ہے جو امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور احمد رحمہم کے باب میں تعصب کرتے ہیں
 میں جو لوگ ایک امام کے مذہب کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری سیر اختیار نہیں کرتے قیامت
 روز وہی امام انکے مقابل ہو کر پوچھنے کہ میں مذہب تو بے عمل تھا تو قول منتہا اور قول بھی عمل
 کیوں بے عمل تھا جبکہ میں نے نہیں تھا تو نے میرے عمل کی مخالفت کیوں کی جس پر ہم ہمیشہ ہا اور او
 حاتمہ ہوا اور پرجھوٹ موٹ کا دعویٰ میرے مذہب کا کیا غرض کہ یہ ایسا پراہہ شیطان کی
 آمد کا ہے کہ بہت لوگ اس میں تباہ ہو رہے ہیں وعظ نصیحت ایسی لوگوں کے متعلق ہے جو خدا کا
 نہیں کرتے دین کے مسائل سے کم واقف ہیں دنیا کی غیبت کا زور ہے لوگوں کو معتقد کرنے کی
 حرص بہت ہے اور لوگوں کا اعتقاد اور اونکا و قرض تعصب ہی بڑا ہے اس لیے یہ بات
 اچھا بتلاتے ہیں شیطان کے فریبوں کو نہیں بتلاتے بلکہ اوکے فریب جاری ہونے لے و
 اوکے فاسد بن گئے ہیں اور لوگ بھی انہیں کی باتوں پر جمع گئے ہیں اور اصول دین کو بالکل

اس عمل کو کہ میں نے
 عین سے خدا تعالیٰ کی
 کسی چیز کو نہیں کیا سکتا
 بخاری و مسلمہ میں ہے
 اسی کی خبر ہے

ہوں گے تو وہ خود بھی تباہ ہوئے اور اور و کو بھی تباہ کر دیا خدا تعالیٰ اولیٰ اور جاری تو
 قبول فرما دے اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ قول ہے کہ میں امت محمدیہ
 کے لیے جو مصیبتوں کو آ رہا ہے کہ کیا تو انہوں نے استغفار کر کے میری پشیمہ توڑ دی ہو میں نے ان کے لیے
 ایسے گناہ گزینے کہ ان سے استغفار نہ کریں اور وہ خواہشات نفسانی ہیں اور یہ بات اس طرح
 سچ کہی کیونکہ ایسے اور میں لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا انجام نافرمانی ہے ورنہ استغفار ضرور
 کرتے اور ایک بڑا حلیہ شیطان کا یہ ہے کہ انسان اپنی آپ لوگوں کے اختلافات اور خصومت میں گھجوا کر
 چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت ذکر الہی میں مشغول تھی شیطان
 چاہا کہ یہ بیان سے اوٹھ کھڑے ہوں اور جدا ہو جاؤں مگر یکے بن نہ پڑی پس ایک دوسری جماعت
 گیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے انہیں مناد کر دیا یہاں تک کہ ان کے آپس میں کشت و خون ہونے لگا
 تو پہلی جماعت اوٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں بھی بچاؤ کر دیا مطلب اس کا یہ تھا کہ پہلی جماعت میں
 کشت و خون ہو بلکہ جماعت اول کا اوٹھنا مقصود تھا سو اس طرح اٹھا دیا اور ایک او کی طرف
 میں سے یہ ہے کہ عوام لوگوں کو جو علم میں کم تھے کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات اور ایسے سو کی
 فکر میں گھجوا دیتا ہے جو ان کی عقل میں نہ آ سکیں یہاں تک کہ اصل دین میں شک کرنے لگتے ہیں
 اور خداوند کریم کی نسبت ان کو ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ ان سے یا کافر یا دہریہ ہو جاتے ہیں
 اور ان باتوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بصیرت اور معرفت یہی ہے اور یہ مرکب
 کشف ہی معلوم ہوا ہے اپنی تیزی عقل پر نازان ہوتے ہیں حالانکہ سب میں زیادہ بیوقوف وہ
 جو صرف اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرے اور عقل و شعور کہ اپنی عقل کو مستہم سمجھ کر اکثر علماء
 یوحنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي
 اَعْمٰكُمُ الْفِقْلُ مِنْ خَلْقِكَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهُ فَاَنْزِلْ اَوْ حِدَا اَعْمٰكُمُ
 فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَعْمٰكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَاِنْ خَلَقَ فَيَذَعُ عَنْكَ اَنْتَ اَعْمٰكُمُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ اللّٰهُ فَاَنْزِلْ اَوْ حِدَا اَعْمٰكُمُ
 اس وسوسے کو علاج میں بحث کیا ہو کیونکہ یہ وسوسے عوام کو ہوتا ہے علماء کو نہیں ہوتا عوام کو
 سبھی چاہیے کہ ایمان و اسلام لا کر اپنی عبادت و معیشت میں مصروف ہوں علم کی باتیں علماء پر
 چوڑی عام آدمی اگر زنا اور چوری کرے تو اس سے بہتر ہے کہ ایسی باتوں میں پڑے کیونکہ جو کوئی
 نے جانے بوجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی نسبت کچھ کہے گا کافر ہو جاوے گا اور اس کو خبر بھی نہ ہو
 اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی تیرنا بن جائے اور روئے سوج میں کوئی پڑے غرض کہ اہل ایمان و عبادت

باب میں شیطان کے قریب بی حذر و انتہا ہونے سے بطور نمونہ کہہ گئے ہیں اور ایک اور سکو دروازہ ہے
مسلمانوں سے بے گمان ہونا ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ اِخْتِصَانًا لِّمَا اَمِنَ اللّٰهُ
اِنَّ بَعْضَ الْاَعْيَانِ لَفِيْ قُوْبٍ جَوْكُوْنِ دُوْكَرٍ بِرَبِّهَا كَاِذَا كَانَ لِرَبِّكَ شَيْطَانٌ اَوْ سَكُوْا سِنَاتٍ كِيْ سَبِيْ
دیکھا کہ اس کی غیبت کری یا اس کے حقوق کم او اگر یہ تعظیم میں مبتلا نہ رہے اور اس کو کچھ شہرت بھی
اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے یہ صورتیں تباہی کی ہیں اور سی جہت شریعت میں تہمت و غیب کے لیے
حکم ہے جیسا کہ حدیث شریف میں اَللّٰهُ اَوْضَعَ الْاَلْهَادُ اَوْ خُودُكُمْ فَتَحْتُمْ صَلٰى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ اَنْ تَمُوتَ
میں احتراز فرمایا جلی بن حسین رضی اللہ عنہ صفیہ بنت حبیب سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا
کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں متکلف تھے میں جب آپ کی خدمت میں گئی تو حالت غصہ
شام کو وہاں سے مراجعت کی اور آپ بھی میرے ساتھ چلے آ رہے تھے میں دو انصاریے اور آپ کو سلام کر
پڑے آپ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ یہ صفیہ بنت حبیب یعنی میری زوجہ المومنین، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ساتھ لگنا نہیں چاہتے آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے مگر شیطان آدمی کو ساتھ لگنا
جیسا خون بدن میں ہے اس لیے مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں مگھو نہ بھاگے پس اس شفقت نبوی
دیکھنا چاہیے کہ ان کو دین کا خوف کر کے ان کو بھی بچا دیا اور امت کو لیے طریق احتراز تہمت سے سکھایا
کہ ایسا نہ ہو کوئی عالم متقی جو دینداری میں انگشت نامہ تہمت و حالات میں سہل انگاری کرے
اور اپنے نفس پر غلبہ کرے یہ جانے کہ مجھ پر کوئی بدگمانی نہ کریگا لوگ میرے ساتھ ظن خیر ہی پیش کریں گے
اس لیے کہ کیسا ہی ظرا متقی اور عالم ہو سب لوگ اس کے یکساں تین معتقد ہوتے بلکہ بعض اس سے
خوش ہتے ہیں اور بعض ناراض جو خوش ہیں وہ اس کے عیب نہ کہنے لگتے اور فریق ثانی اظہار عیب
ہی میں مبتلا رہیں گے جیسا کہ قول سعدی کا ہے چشم بداندیش کہ برکنن باد عیب نماید
ہنرمش و در نظر و در ہنرے داری و ہفتا و عیب دوست نہ بیند بجز آن یک ہنر و پس ضرر و ہوا
کہ بدگمانی اور بدون کی تہمت سے احتراز کیا جاوے کیونکہ یہ فرقہ عام لوگوں سے بدگمان رہتا ہے پس
جب کوئی آدمی ایسا نظر آوے کہ لوگوں کی طرف بدگمانی کرتا ہو اور اس کے عیوب کا متلاشی نہ جان
لینا چاہیے کہ وہ خود باطن میں خباثت رکھتا ہے اور یہ عیب جوئی اوس کی خباثت کا طور ہے کہ سب کو
اپنی ہی جیسا جانتا ہے کیونکہ عیب جوئی منافق کا کام ہے مومن کا سینہ سب خلق کی طرف صبر و
رہتا ہے یہ ہی تہذیبی شیطان کے راستہ کا قلب کی جانب اور اگر سب استو گلو گھما جاوے تو پھر
قدرت نبی باہر ہے اسی قدر ہے اور نگاہ قیاس ہو سکتا ہے مثلاً یون جانتا چاہیے کہ جو صفت

براہمی کی ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے اور وہی اوسکا مدخل بھی ہے اب اگر کوئی یون چو کہ شیطان کے دفع کرنے کی تدبیر کیا ہے اور اوسکے دفعیہ میں نہ ہائے تحویل و تکالیف باللہ یا کوئی اور ذکر کرے کافی ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ کہ دل کا علاج شیطان سے بچانیکے لیے یہی ہے کہ اوسکی سببیں بند کر دی جاویں یعنی دلو اور ان صفات مذمومہ سے صاف کیا جاوے اور اسکا بیان بہت طویل ہے اور اس جلد میں ہم کو بھی غرض ہے کہ صفات مہلکہ انسانی بیان کرین ہر ایک صفت کو لیے ایک علیحدہ کی حاجت ہے جیسا کہ مشرح آئندہ بیان ہوگا یہاں اسقدر ضروری ہے کہ جب قلب ان صفات کے اصول سے منقطع اور علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر شیطان صرف ہیل پیری اور خطرات ہی کو تیار نہیں جگر نہیں ٹھہرتا اور اوسکی آمد و رفت کو ذکر اللہ مانع ہے کیونکہ ولین ذکر اللہ بھی جاگزین ہوتا ہے تقویٰ اور صفائی کے باعث صفات مذمومہ سے دل آباد ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ تو ذکر سبب قبول خطرات ہوتا ہے اسکو دل پر کچھ قابو نہیں ہوتا اور شیطان کو بھی دفع نہیں کر سکتا اسی بہت خداوند کریم نے اس آیت میں **إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذْ مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُوَ مُبْهِمٌ** ذکر دفع شیطان کو مستحق کے ساتھ خاص فرمایا ہے خدا صمد کہ شیطان کو شل ہو کے کتے کے اپنے پاس سمجھنا چاہیے پس اگر آدمی کے پاس کوئی و گوشت وغیرہ نہ تو صرف دوت کہنی ہی ہے بل جاو گیا لیکن اگر یہاں کمانیکا ہوگا اور کتا ہوگا ہوگا تو ضرور کمانے پر گر گیا اور صرف للکار نیسے نہیں لے گا اسی طرح جس ولین غذا شیطان نہیں تو اوسکے پاس ہی شیطان صرف ذکر اللہ سے ہٹ جاو گیا لیکن اگر دل پر شہوت غالب ہو تو دل کا سویا شیطان کے قابو میں ہوگا اوسوقت ذکر اللہ کو قلب کے اطراف میں پسپا لے گا اور تحقیق کے دل جو ہوا و نفسانی اور صفات مذمومہ سے خالی ہوتے ہیں اور پھر شیطان کا آنا شہوات کی باعث نہیں ہوتا بلکہ بصورت ذکر سے غفلت ہوتی ہے اوسوقت اپنی راہ نکالتا ہے اور جیسے پرہ ذکر کرنے لگتے ہیں تو ٹل جاتا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسکے دفع کے لیے فرمایا **كَاسَعِدَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** اسی طرح اور آیات اور جہاں جو ذکر کے باب میں ہیں مفہوم ہوتا ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک بار مومن کا شیطان اور کافر کا شیطان آپس میں کافرا کا شیطان تو خوب چکنا اور ہٹا اور اچھا لباس پہنے تھا اور مومن کا شیطان نکلا و بلا غبار آلود تھا اوس نے اس سے پوچھا کہ تو دہلا کیوں ہے اوسنے کہا کہ میں ایسے شخص سے رہتا ہوں کہ اپنے کمانے اور پینے اور گہر پینے اور مرین تیل ڈالنے کی وقت بسم اللہ کہتا ہے تو نہ مجھ کو کھانا نصیب ہوتا ہے نہ پانی نہ لپڑ تیل اسی طرح ہوگا یہاں نکلا بال مکہ رہتا ہوں کافر کے شیطان نے کہا کہ یا مومن ایسے کو

نہایت العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

نہایت العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

نہایت العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

یہ سچ حکم الہی یوں تھا کہ شیطان کو دشمن جانو جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ اَعْدًا مُّخْتَلِفًا دُوْرًا
 کہ تم نے معصیت میں اس سے یاری کی تھتم دعویٰ خود و دوزخ کا کیا مگر پر اپنے بد زون
 او نہیں ہو نہ کہ یا تم تم جنت کو دے جاہت ہے مگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا تھتم صبح اٹھو
 اپنے عین کو تو ٹیڑھ پیچھے ڈال دیا اور لوگوں کی عیب چینی اختیار کی پس ان باتوں نے خدا تعالیٰ
 راض ہو گیا تو دعا کس طرح قبول فرماوے باقی رہی یہ بات کہ معاصی مختلفہ کا داعی ایک ہی
 شیطان ہے یا سب گناہوں کے لیے جدا جدا شیطان ہیں تو اس امر کا جاننا علم معاملہ میں حید
 ضروری نہیں بیان یہی ضرور ہے کہ اپنے نفس کو دشمن سے بچاؤ اور اپنی مطلب سے غرض نہ
 بقول شخصی کہ اُم کہا نے یا پیر گئے تا جم جو کہ اخبار اور نور بصیرت سے واضح ہوا ہے اسکو ہم
 بیان کیے دیتے ہیں کہ ہر نوع معصیت کے لیے ایک شیطان مخصوص ہے اسکا کام یہی ہے کہ او
 خاص گناہ کی طرف بلاتا ہے اس حساب سے شیطانوں کے دل کے دل ہیں اور جس طریق سے کہ یہ
 دریافت ہوا ہے اسکا لکھنا طویل ہے وہی ایک بات کافی ہے کہ مسبب کو اختلاف سے
 سب کا اختلاف معلوم ہوتا ہے جیسا کہ الگ کی روشنی اور دھوین کی سیاہی میں مذکور ہو
 لیکن ذرائع اخبار یہ ہیں کہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ شیطان کے پانچ فرزند ہیں او نہیں
 ہر ایک کو ایک کام سپرد کر دیا ایک کا نام ثبر ہے اور اسکو مصیبت کا کام سپرد ہے تو وہ بلا کر
 اور گریبان پہاڑ نا اور طمانچہ مارنا اور نوخند وغیرہ کرنا سب اسیکے اغوا سے ہوتا ہے دوسرے کا نام
 عورت ہے اسکا کام زمانے کے لیے بھکانا اور اسیکو نظر و نمین اچھا معلوم کرنا ہے تیسرے کا نام
 ہنسکو جھوٹ کا عمدہ ہے چوتھا واسم ہے کہ آدمی کے ساتھ کہ وہ نمین جا کر اتر باکی برائیاں اور
 سامنے پیش کرنا ہی اور اسکو اونسے خفا کر دیتا ہے پانچواں زلنبور وہ بازار میں رہتا ہے
 وہاں کے فسادات سب اسیکی جبت سے ہوتے ہیں اور یہ ہی ایک روایت میں ہے کہ مار کے
 شیطان کا نام خرب ہے اور وضو کے شیطان کا نام دھان اور جیسے کہ شیطان کثرت میں
 ایسے ہی فرشتوں میں کثرت ہے باب الشکر میں ہم لکھ چکے ہیں وجہ کی کثرت کی اور ہر عمل کے لیے
 جدا جدا مخصوص ہونے کی کیا وجہ ہے اور حضرت ابوامامہ بابلی نے یہ حدیث روایت کی ہے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاَنْتُمْ بِالْمُؤْمِنِ مَا تَكُونُونَ مَلَائِكَةً تَكُونُ عَنْهُ مَا كُنْتُمْ قَدِ
 كُنْتُمْ مِنْ اُولَئِكَ سَبْعَةَ اَمْلاَءٍ يَكُونُ عَنْهُ مَا كُنْتُمْ لَدُنَّ بَابَ عَنْ قَصْعَةِ الْعَسَلِ فِي الْيَوْمِ الْفَصَا
 مَا لَوْ بَدَا لَكُمْ لَوْ اَنْتُمْ عَلَى كُلِّ سَمَلٍ وَجِلٌ كُلُّ بَابٍ طَيِّدٌ مَا كُنْتُمْ اَوْ كَلَّ الْعَبْدُ اِلَى اَنْفُسِهِمْ

[illegible]

اونکی ہمیں کچھ فکر نہیں اور میری قسم آپ جیسے لوگ معصوم ہیں اور نہ ہمارا کچھ نسب نہیں چلتا اب اگر
یہ کہو کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو شیطان صورت پکڑ کر سوچتا ہے اور بعض کو نہیں
معلوم ہوتا اور نیز محض نظر آتا ہی تو وہ شکل اسکی اصلی صورت ہی یا اسکا عکس مشابہ ہی اور اگر اصلی
صورت ہی تو اسکی مختلف صورتیں کیوں معلوم ہوتی ہیں اور ایک ہی وقت میں دو جگہ جدا
حضورت دو شخص کو کیسی معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ شیطان اور فرشتوں کی اصلی صورتیں
ہی ہیں مگر ان اصلی صورتوں کو مشابہہ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اونکا دیکھنا انوار نبوت سے ہوتا ہے
اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی اصلی صورت پر حضورت
ملاحظہ فرمایا تھا یعنی ایک نفع تو خود حضرت نے اونسے درخواست کی کہ اپنی اصلی صورت مجھ کو دکھا
اونہوں نے وعدہ کیا کہ بہت اچھا اور کوہ حریر پر اصلی صورت میں نمود ہونے تو شرق سے غیب
تمام آفاق کو زونگ لیا اور دوسری دفعہ معراج کی رات میں سدرۃ المنتہی پر اونکو اصلی صورتیں
دیکھا ورنہ اکثر حضرت وحیہ گلبی کی صورت میں ملاحظہ فرماتے تھے اور یہ شخص نہایت خجستہ
تھے اور اکثر مکاشفہ اہل دل کا یوں ہوتا ہے کہ صورت اصلی کی مثال اونکے سامنے ہو جاتی ہے
شکل شیطان بیداری میں صورت پکڑ کر اونکی آنکھ کے سامنے آتا ہے تو وہ اسکو دیکھتے ہی ہن
اور کلام ہی سنتے ہیں اور یہی صورت قائم مقام صورت اصلی کے ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر صلی
خواب میں اتفاق ہوتا ہے اور صاحب کشف اسکو کہتے ہیں کہ ایسے درجہ پر پہنچ جاوے کہ باوجود
مشغولی حواس کے دنیا میں اسکے مکاشفہ میں خلل نہ آوے یعنی اسکو بیداری میں وہ بات
معلوم ہو جائے جو اور لوگوں کو خواب میں نہ ہوتی ہے جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ایک شخص
زب الغر سے یہ دعائمانگی کہ کجگو و جگہہ و کملادے جہان قلب بنی آدم پر شیطان مہتا ہے تو خواب میں
یہ دیکھا کہ ایک آدمی کا جسم بلور کی صورت کا ہے یعنی اسکے اندر کی چیز باہر سے معلوم ہوتی ہے
اور شیطان میڈک کی صورت میں اسکے بائیں شانہ پر موڑ ہے اور کان کے درمیان بیٹھا ہے
اور اسکی ایک پتلی اور لمبی سوڑ ہے جسکو آدمی کے ولیمین ڈاکٹر وہاں جہن سے دوسرے کر لیا اور
وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے اسطرح کا امر کہی بیداری میں ہو ہو معلوم ہوتا ہے چنانچہ
اہل کشف نے دیکھا کہ شیطان اسی صورت میں نظر آتا کہ گویا کوئی کتا مردار پر گر رہا ہے اور لوگوں کو
نہ سرف بلاتا ہے یعنی دنیا بصورت مردار معلوم ہوتی ہے اسطرح پر معلوم ہونا قائم مقام
اصلی کی نظر آئی ہے کیونکہ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قلب کے لیو دو طرف ہیں ایک وہ جو عالم ملکوت

حکایت جبریل علیہ السلام

حکایت جبریل علیہ السلام

پہلے طبع پر اعتقاد پہ غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ انسان کا ان پر کچھ بس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
اور اس حدیث میں کہ عقی عن امیاتی ما حدثتہ یہ نفوٹھا کی ہی دونوں مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
نفس و سیکو کہتے ہیں کہ صرف دل میں گزے اور اس کی کر نیا غم نہ ہو اور غم اور ارادہ کو حدیث
نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ او نہون
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جی میں یوں آتا ہو کہ بتی
بی خود کو طلاق دیدوں آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم او نہون عرض کیا کہ میرے
جی میں چاہتا ہے کہ خستی جاؤں آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم عرض کیا کہ
جی یہ چاہتا ہے کہ راہب بن جاؤں آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم عرض کیا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھانا چورہ دون آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم
کا کلمہ وکی سالت اللہ کلمہ عنیدہ پس جن خواطر کے ساتھ غم نہیں ہوتا وہ حدیث نفس
داخل ہیں جیسے ان صحابی کے خواطر تھے اسی جہت سے او نہون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے انکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد او کی
دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم ہی مختلف ہے کہ اختیاری پر
مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل سپر مواخذہ ہوتا ہے
مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کی باعث سے
نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ سپر
ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضای طبع سپر ولا
نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز کرنا سیکو
بڑی قوت چاہیے تو اس پر حقد رکوشش ارادہ فعل کی جہت شیطان کی متابعت میں کی تھی
اوس سے زیادہ مخالفت طبع اور لہد کام کرنے میں کی اس لیے نہ اور ایک نیکی کا ہوا اور
کسی مانع یا عذر کے باعث اوس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک برائی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
کرنا بھی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اسطرح
الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل الملائکۃ علیہم السلام
ریشاک عبدک یرید ان یعمل سیتہ وکھوا بصرہ فقلل امر قوی وکان یجو علیہا فاکتفی بها کہ اسکا

ہم حکیم ترمذی نے
نراق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
پہلے اول ذکر عبادت کا
پہلے طبع پر اعتقاد پہ غم اب ان چاروں کا حکم سننا چاہیے کہ حدیث نفس اور میل طبع پر
تو مواخذہ نہیں اس واسطے کہ انسان کا ان پر کچھ بس نہیں یہ باتیں آدمی کے اختیار سے باہر
اور اس حدیث میں کہ عقی عن امیاتی ما حدثتہ یہ نفوٹھا کی ہی دونوں مراد ہیں اس لیے کہ حدیث
نفس و سیکو کہتے ہیں کہ صرف دل میں گزے اور اس کی کر نیا غم نہ ہو اور غم اور ارادہ کو حدیث
نفس نہیں کہتے بلکہ حدیث نفس ہی جیسا عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ او نہون
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حضرت میرے جی میں یوں آتا ہو کہ بتی
بی خود کو طلاق دیدوں آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم او نہون عرض کیا کہ میرے
جی میں چاہتا ہے کہ خستی جاؤں آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم عرض کیا کہ
جی یہ چاہتا ہے کہ راہب بن جاؤں آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم عرض کیا
کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت کھانا چورہ دون آپ نے فرمایا کہ مفلک ان من مستی الکاحم
کا کلمہ وکی سالت اللہ کلمہ عنیدہ پس جن خواطر کے ساتھ غم نہیں ہوتا وہ حدیث نفس
داخل ہیں جیسے ان صحابی کے خواطر تھے اسی جہت سے او نہون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے انکے باب میں مشورہ لیا کہ غم اونکے ارتکاب کا نہ تھا تیسری بات یعنی اعتقاد او کی
دو قسمیں ہیں ایک اختیاری اور ایک اضطراری اور دونوں کا حکم ہی مختلف ہے کہ اختیاری پر
مواخذہ ہوتا ہے اور اضطراری پر نہیں ہوتا اور چوتھی بات یعنی قصد فعل سپر مواخذہ ہوتا ہے
مگر جب کام اس قصد کے بعد نہیں کیا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خوف الہی اور مذمت کی باعث سے
نہیں کیا یا کسی اور سبب سے اول صورت میں ایک نیکی اسکے لیے لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ سپر
ہے اور اس سے باز رہنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے اور نیز ارادہ کرنا جب اقتضای طبع سپر ولا
نہیں کرتا کہ خدا سے بالکل غافل ہو گیا لیکن نفس کو مجاہدہ سے طبیعت کو خلاف پر باز کرنا سیکو
بڑی قوت چاہیے تو اس پر حقد رکوشش ارادہ فعل کی جہت شیطان کی متابعت میں کی تھی
اوس سے زیادہ مخالفت طبع اور لہد کام کرنے میں کی اس لیے نہ اور ایک نیکی کا ہوا اور
کسی مانع یا عذر کے باعث اوس فعل سے باز رہا ہو تو اس پر ایک برائی لکھی جاوے گی اس لیے کہ ارادہ
کرنا بھی قلب کا فعل اختیاری ہے اور یہ احکام جو ہم نے مفصل لکھے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ اسطرح
الفاظ حدیث میں مفصل مذکور ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل الملائکۃ علیہم السلام
ریشاک عبدک یرید ان یعمل سیتہ وکھوا بصرہ فقلل امر قوی وکان یجو علیہا فاکتفی بها کہ اسکا

بلکہ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندہ کے اختیار میں ہیں خواہ آنکھ کے ہوں یا کان یا دل کے سب پر مواخذہ ہو گا یہاں تک کہ اگر آنکھ نے اختیار کسی غیر محرم پر پڑ جاوے تو اوپر سے مواخذہ نہیں ہاں اگر دوبارہ پر دستہ دیکھ گیا تو اوپر سے مواخذہ ہو گا اس طرح خواہ قلبی کا حال ہو بلکہ مواخذہ قلب ہی سے اول ہونا چاہیے کیونکہ اصل وہی ہے حدیث شریف میں ہے کہ **لَا تُقْبَلُ مِنْكَ** **هَذَا** یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے آپ نے یہ لفظ فرمایا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَنْ يَبَالَ اللَّهُ بِكُمْ** **وَلَا بِمَا أَفَعَا وَلَئِنْ يَبَالَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ صُنْعُكُمْ** اور ایک حدیث میں **طَرَحَ ارشاد** **وَلَا تُجَوَّزُ الْقَلْبُ** اور یہ نبی یا **الْزَمَ الْإِمَامُ** **لِيَكِيَهُ الْقَلْبُ** **وَأَنْ أَفْتَقَكَ** **وَأَفْتَقَكَ** یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل نے کسی چیز کے واجب و نیکو کہا اور وہ مثلاً غلطی پر یہ تہ بھی او سکو تو اب ہو گا یا کسی نے یہاں کہ **مَنْ** وضو سے ہوں اور نماز پڑھی بعد نماز کے خیال ہو کہ مجھ کو وضو نہ تھا تو او سکو پہلی نماز کا ثواب ملے گا لیکن باوجود جانے اپنی طہارت کو نماز چھوڑ دیا تو مستحق معقاب ہو گا گو تھپے یا د آؤسے کہ مجھ کو وضو تھا یا کسی نے اپنے بستر پر ایک عورت کو پایا اور یہ جانا کہ میری منکوحہ ہے اور اس سے جماع کیا تو گناہ گار نہ ہو گا گو وہ عورت اجنبی ہی ہو اور اگر بالفرض اس کی منکوحہ ہی ہوتی مگر یہ شخص اس کو غیر عورت جان کر صحبت کرتا تو گناہ گار ہوتا پس ان سب مسائل کی بنیاد ہی پر اعضا کو نہیں کوہن چودھوان بیان اس بات کا کہ ذکر کر نیکی وقت و سوسن بالکل مشقوع ہو جاتا ہے نہیں

واضح ہو کہ جو علما قلوب کے احوال کے مگر ان میں اور اسکی صفات و عجائب کو دیکھتے رہتے ہیں اس سلسلہ میں انکو پانچ فریق ہیں ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ ذکر الہی سوسوسہ منقطع ہو جاتا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ رَأَى ذَا ذِكْرِ اللَّهِ خَفِيَ** اور خنس کے معنی خاموشی کے ہیں گویا کہ شیطان چپ ہو جاتا ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ اصل سوسوسہ تو نہیں جاتا مگر اسکا اثر جاتا رہتا ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب دل میں کو بہر جاویگا تو سوسوسہ تاثیر نکرے پاوگا جیسے کوئی آدمی کسی سوغ میں بیٹھا ہو تو بعض اوقات کلام نہیں سمجھتا اگرچہ آواز اسکی کان پہنچتی ہے اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ نہ سوسوسہ منقطع ہوتا ہے نہ تاثیر جاتی ہے مگر غلبہ اسکا فوہو جاتا ہے یعنی سوسواس تو ہوتا ہے مگر بہت ضعیف اور ایک فرقہ کا یہ قول ہے کہ فراسی دیر ذکر سے سوسوسہ معدوم ہو جاتا ہے اور اتنی ہی دیر کو سوسوسہ ذکر معدوم ہو جاتا ہے اور انکے پے درپے اور جب آئے سے ایک تا رسابندہ جاتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے کہ ایک کرہ پر چند نقطے متفرق دیکر اگر اسکو زور سے گھماؤ تو وہ نقطے دائرہ کی شکل معلوم ہونگے کیونکہ تیری حرکت کی یا ایک دوسرے

۳۱ تقویٰ یہاں ہے
 ۳۲ روایت ابوہریرہ
 ۳۳ اللہ کو نہیں
 ۳۴ یہ سب تو کفر و فسق
 ۳۵ لیکن اوسکو پہنچا
 ۳۶ تھک دلا دیا
 ۳۷ غنی و فقیروں
 ۳۸ میں ملے دلا دیا
 ۳۹ باب العلم میں گزری

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ہاں ہونگے اور یہ لوگ اپنے قول کی دلیل یہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں جنس مذکور ہے مگر ذکر
تذکر کے ساتھ وسوسہ سوچنا ہے تو اسکی تطبیق بخیر بیان مذکور کے اور کبھی طرح نہیں ہو سکتی اور کیا
فرقہ کا یہ قول ہے کہ وسوسہ اور ذکر دل پر ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور قطعاً نہیں
جیسے کوئی آدمی ایک ہی حالت میں اپنی آنکھ سے دو چیزیں دیکھے اسی طرح دل بھی دو چیزوں کا مقام
ہوتا ہے حدیث شریف میں وارد ہو کر کہ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَكَلَاهُ أَمْرٌ بَعَثَ إِلَيْهِ عَيْنَانِ فِي رَأْسِهِ يَنْظُرَانِ
أَمْرًا جَدًّا وَعَيْنَانِ فِي قَلْبِهِ يُنْصِرُّهُمَا أَمْرًا خَيْرًا اور یہی مذہب محاسبی رحمہ اللہ کا ہے جو برائیوں کو نزدیک
یہ سب مذہب درست ہیں مگر اقسام وسواس کا حصہ کسی میں نہیں ہر ایک ذہن وسواس کو دیکھا
دینا ہی تسلیم دیا ایسے ہم اوکے اقسام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسواس تین قسم کے ہیں اول
کہ امر حق کو مشتتبہ کرنے سے شیطان وسوسہ کرے مثلاً یوں سمجھا وے کہ دنیا کی لذت پھوڑنی
چاہیے زندگی بہت ہی خواہشات کو اتار دینوں روکنا بڑا عذاب ہو پس اسوقت اگر بندہ اللہ تعالیٰ
کا حق اور اس کا ثواب عظیم اور عقاب یاد کر گیا اور اپنے نفس کو سمجھا و گیا کہ خواہش سرور کا رہنا
تو سخت ہو مگر دوزخ کی آج کاسنا سخت تر ہے دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہو جس طرح
بعدہ اور وعید کو یاد کر کے تجھ اپنے یقین کی کر گیا تو شیطان بہاک جا و گیا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ پر صبر کر نا گناہوں کو صبر سے ہلکا ہے نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ گناہ کا انجام دو
نہیں ایسے کہ اگر کہے گا یہی تو بندہ کتاب اللہ پر ایمان رکھنے سے اسکی کب خبر کا بد کیف و سن
وسواس منقطع ہو جا و گیا اسی طرح اگر غلبہ کر لیے وسوسہ ٹٹلے مثلاً دل میں یہ بات ڈالے کہ لیج
پتری برابر معرفت اور عبادت الہی میں کوئی نہیں تیرا رب خدا کے نزدیک بہت بڑا ہو اور وہ
بندہ یہ یاد کرے کہ میری معرفت اور اختیار اور قلب اور اعضا جسے کہ میں نے جانا یا عمل کیا ہے سب
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں پس عجب کسبچ کرنا چاہیے تو اسوقت بھی شیطان ٹٹلے گا کیونکہ یہ نہیں
کہہ سکتا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں اور اگر کہے ہی تو ایمان کی حجت سے شنوائی کب ہو سکتی ہے
غرض کہ اس قسم کا وسواس تو بالکل منقطع ہو جاتا ہے جو لوگ عارفین ہیں اور نورانی اور مرعوی
روشن ضمیر ہیں انکے پاس نہیں رہتا دوسری قسم وسواس کی یہ ہے کہ شہوت کو حرکت دی اور اس
یہ تفریق ہے کہ تحریک یا تو ایسی جبریط ہو کہ بندہ کو یقینی معلوم ہو جا وے کہ وہ غیر محضیت
یا صرف غلبہ ظن ہی ہو پس یقینی جاننے کی صورت میں شیطان حیاں شہوت سے تو باز نہیں رہتا
مگر ایسا ہیجان نہیں کہ گنجائش سے تحریر ہو اور اگر امنظنون ہوگا تو اکثر مؤثر رہے گی ان تک

جن سزاوارت بادشاہ
چاہے چھین کر لے جائے
میں نے اس کو چھین کر لے لیا

ہوتی ہیں جس میں
 اور ایک کھانا ۱۲ اونیٹوں
 دیلی اور سونا اور سونا
 معاوضہ فی ڈیڑھ گھنٹہ
 بجایں لفظ دینے کے لئے
 کا لفظ آیت ۱۲

کہ اوسکے دفع کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی پس وسوسہ تو موجود رہتا ہے مگر دبا ہوا ہوتا ہے
تیسری قسم وسوسہ کی خواہشیں اور غائب چیزوں کا حال یاد کرنا پس جب دل متوجہ ذکر الہی
کی طرف ہوتا ہے تو ذرا لگتا ہے پہر آجاتا ہے پر ذرا دیر کو لگتا ہے تو ذکر اور وسوسہ بے دریغ
اسی طرح آتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دونوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے یہاں تک کہ ذہن میں
معنی قرار کی ہی آتے ہیں اور یہ خواہش ہی رہتے ہیں گویا ان دونوں چیزوں کے ٹکڑے
ولمیں دو جگہ ہیں اور اس قسم کا وسوسہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے مشکل ہے مگر محال نہیں ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مصلیٰ رکعتیں کو یحیٰ ث نفسه فی ہکذا شیء من اللہ
عظما کہ ما تقدّم من ذنبہ پس اگر یہ بات محال ہوتی تو حضرت م ذکر فرماتے ہاں یہ امر
ولمیں ہو سکتا ہے جس پر محبت الہی حاوی ہوگی ہو کیونکہ قلب کو جس طرف مشغولی تام ہوتی
اوسکے سوا اور کچھ دل پر نہیں گذرتا جیسے عاشق اگر فکر محبت میں مستغرق ہوتا ہے تو سوا
وکر محبوب اور کوئی بات اوسکے ولمیں نہیں گذرتی یا جسکو کسی دشمن کا خیال ہو رہا ہے تو
اوقات و کثرت یا زیادہ کی مقدار ایسا فکریں دوبار ہوتا ہے کہ سوا اوس دشمن کی بات کی اور
دل پر نہیں گذرتا یہاں تک کہ اگر اس عرصہ میں کوئی پاس کو نکل جاوے یا کچھ کہ جاوے تو اسکو
خبر نہیں ہوتی گویا کہ اوسپر انگہ ہی نہیں پڑی پس جب یہ بات دنیا کی تفکرات میں ممکن ہے
تو اگر کسیکو خوف و وزح یا حرص جنت سی یہ استغراق نصیب ہو تو کیا بعید ہے ہاں بنظر ضعف
ایمان کے البتہ شاذ و نادر ہے پس جب ان سب اقسام و وساوس کو سوچو تو معلوم ہو جائیگا کہ
مذکورہ بالا میں سے ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے لیکن اوسکا عمل مخصوص ہے خلاصہ یہ کہ شیطان کے
خلاص ہونا ایک خطہ یا ساعت کو کہہ کر بعید نہیں مگر عمر ہر اوس کے نجات معنی بہت بعید ہے بلکہ
محال ہے کیونکہ اگر یہ بات ممکن الوجود ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی قسم کا
وسوسہ نہ ہوتا حالانکہ وسوسہ آپ کو بھی ہوا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ نے فرمایا
اپنے کپڑے کے نقوش بڑی گاہ کی اور سلام پیر کر وہ کپڑے ہینک دیا اور فرمایا شعلہ فی نعلی الصلوات اور
سونیکے حرام ہونے سے پیشتر آپ کی ہاتھ میں ایک انگوٹھی سونیکے تھی خطبہ پڑھتے میں اوسپر
جا پڑی تو آپ نے اوسکو نکال کر ہینک دی اور فرمایا نظر لا الیہ و لا یطرق الیکہ تو لذت گاہ کو
سونیکے انگوٹھی یا کپڑے کے نقش کی طرف حرکت دینے وسوسہ باعث تھی اسی لیے آپ نے فرمایا انگوٹھی
اس سے یہ معلوم ہوا کہ وسوسہ متاع دنیاوی اور نقد کا جیہی منقطع ہوگا جب اوسکو علیحدہ

مگر جو شخص کو
نماز ایسی ہو کہ وہ نہیں
اوسکا نفس کوئی بات
دنیا کی کارساز نہیں
سب کچھ لگا ہوا ہے
جس میں ہاں بالحق
میں گذری

مگر جو شخص کو
نماز ایسی ہو کہ وہ نہیں
اوسکا نفس کوئی بات
دنیا کی کارساز نہیں
سب کچھ لگا ہوا ہے
جس میں ہاں بالحق
میں گذری

کر دیا جاوے اور جب تک ایک وسیعہ بنی ملک میں نہ بیگا نماز میں شیطان اوسکا وسوسہ
 کرے گا کہ اوسکو کہاں چسپا یا جاوے کہ کسی کی نظر نہ پڑے اور حفاظت کسطرح ہو اور جس طرح میں
 اٹھانا چاہیے اور کیونکر اوسکو ظاہر کرے کہ نام پیدا کیا جاوے اسطرح کے مہیون وسوسہ کرتا
 پس جو کوئی دنیا میں ہینسکر یہ طمع کرے کہ مجھے شیطان سے نجات ملے اور اسکی ایسی مثال ہے کہ شد
 بدن پر لیسکر یہ جانے کہ اسپر مکھی نہ بیٹھی گی اور یہ بات محال ہے عرضکنہ دنیا وسوسہ کا بڑا ہانگ
 ہے اور اوسکا ایک دست نہیں بہت سی استے ہیں ایک حکیم کا قول ہے کہ شیطان اول نبی آدم کے
 پاس معاصی کی طرف سی آتا ہے اگر اوسنے کسنا نمانا تو نصیحت کر طور پر پیش آتا ہے کہ کسی بد
 میں ہینساوے اور اگر اسکو بھی نمانا تو اسکو تنگی اور شدت کا حکم کرتا ہے کہ جو چیز حرام نہو
 اوسکو بھی جہرام کرنے اگر اسکو بھی پذیر نہ کیا تو ضو اور نماز میں شبہ والد تیا ہے کہ کسی کا یقین
 نہیں اگر یہی بن نہ پڑا تو اعمال نیک کہ اوسپر سان کر دیتا ہے اور جب لوگ اوسکو صابر اور
 دیکھتے ہیں اور اسکی طرف اغب ہوتے ہیں تو مجب میں ڈالکر تباہ کر دیتا ہے مگر اسصوت میں
 کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اسلئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر ابلی بار ہندے میں نہ آیا تو کلام

جنت کو جلا جاوے گا

پندرہواں باب قلب کے جلد لہو کا اور تغیر اور ثبات کا اعتبار اور اسکی تقسیم کا

پیشتر ہم لکھ چکے ہیں کہ قلب پر آثار افعال مختلف طرق سے آتے رہتے ہیں اور اسباب میں
 گویا وہ ایک تو وہ ہے جسپر چار طرف سے تیر مڑتے رہتے ہیں پس جب ایک طرف سے کسی چیز کا اسپر
 نہو اور دوسری طرف سے اوسکے خلاف کوئی چیز آجاتی ہے تو پہلی صفت بدلتی ہے مثلاً اگر شیطان
 نے اوسکو ہولے نفسانی کی طرف کینیچا فرشتہ اوسکو اگر اوس سے باز کرتا ہے اور اگر ایک شیطان
 نے ایک انی کو کہا دوسرے نے دوسری طرف کینیچا لیا اور اگر ایک فرشتہ نے کسی چیز کی رغبت
 دلائی دوسرے نے دوسری چیز سو جہانی پس کہی تو دوسروں کی کشاکش میں رہتا ہے
 اور کہی دوسری طرف کی اور کہی ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی مگر کسی وقت فافع نہیں رہتا
 اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں **ثُمَّ تَوَلَّيْنَاكَ مَا فُتِنْتَ لَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ** اور ازاں کے بعد
 کو خداوند کریم نے ایک عجیب چیز بنایا ہے اور اوسمیں بہت عجائب بھرے ہیں اور ان عجائب سے
 نہ لے سکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی واقف کیا تھا تو اکثر آپ اسطرح قسم کھاتے تھے کہ **ثُمَّ تَوَلَّيْنَاكَ**
الْقُلُوبُ اور اکثر یوں دعا مانگتے تھے **يَا مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ثَلِّثْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** لوگوں نے

قل اور ہم اچانک
دیکھنے والے اور

ہم نہیں فہم ہو دوں گی
بے دلیکی اور بخاری
یروایت ابن عربی

اسکی ایسی صفت
دوسری طرف سے
پڑنے پر ثابت
نہوئی یروایت ابن عربی

عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہو آپ فرمایا کہ وہاں میں
 وَالْقَلْبُ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنَ اصْصَابِ الرُّوحِ لِقَلْبِهِ كَيْفَ يَشَاءُ اور ایک روایت میں ہے ان شاء
 ان يُقَيِّمَهُ اَقَامَهُ وَلَنْ يَشَاءَ اَنْ يُزَيِّعَهُ اَنْزَاعَهُ اور آپ فرمایا کہ قلب کی تین مثالیں فرمائیں ایک
 کہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْعَصْفُورِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ
 فِي تَقَلُّبِهِ كَالْفَدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيظًا اور تیسری مثال میں فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ كَمِثْلِ بَشِيَّةٍ
 بَارِزَةٍ فَلَا تَقْلِبُهَا اِلَّا بِاَخْرِ ظَهْرِ الْبَطْنِ اور یہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
 باب میں ایسی ہے کہ بخوان لوگوں کے جو اپنے احوال کے نگران تھے ہیں اور مراقبہ میں لگے ہیں
 اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت مہر کی خیر اور شر پر یا مذہب کے ان دونوں
 میں تین قسم پر ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اس کا تزکیہ ہوا ہو اور
 عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواہ خیر خیرانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
 اور عقل ان خواہ کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فواید سے مطلع ہو
 جب نور بصیرت سے اس پر انور ہو جائے تو کہہ سکتی ہے کہ اس کام کا راز ضروری ہے
 اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور ورشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
 دیکھتا ہے کہ اس کا جو ہر صاف ہے اور نور خرد سے تمام اوجا لاہور باہر تقویٰ سے معمور شمع
 معرفت سے نور علی نور ہے ہمارے ہونے کے قابل ہو اور ہمارے اور نیکی صلاحیت حاصل تو او سوخت
 ایسے لشکر و فتنے اس کی مدد کرتا ہے کہ جو سوچتے نہیں اور بت سے اور خیرات کی طرف ہادی ہوتا ہے
 یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی غریب
 علی الدوام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اس پر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 فَانْكَمُنْ اَعْطَى فَاَنْتَ لِي بِالْحَسَنِ فَسَيَسِّرُ لِي سَبِيْلِي اس طرح کے دل میں مطلع رہو بیت سے خوشید
 معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جسکی لمعان نور سے اس پر شرک خفی چھپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
 رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی نہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اس پر
 چھپی نہیں ہوتیں اور نہ مکر شیطانی کا اگر ہوتا ہے بلکہ شیطان کٹا ہوا کربت سے چکنی باہن
 و ہنوک کی گستاہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صراف ہو جائے
 منجیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زید اور محبت اور رضا اور شوق
 اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو آگے بیان کرینگے اور کما مغل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

مذاق العارفين تترجم الاحیاء علم الدین جلد سوم
 باب اول کریمانیات
 عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اپنے قلب کا خوف ہو آپ فرمایا کہ وہاں میں
 وَالْقَلْبُ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنَ اصْصَابِ الرُّوحِ لِقَلْبِهِ كَيْفَ يَشَاءُ اور ایک روایت میں ہے ان شاء
 ان يُقَيِّمَهُ اَقَامَهُ وَلَنْ يَشَاءَ اَنْ يُزَيِّعَهُ اَنْزَاعَهُ اور آپ فرمایا کہ قلب کی تین مثالیں فرمائیں ایک
 کہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ مِثْلُ الْعَصْفُورِ يَتَقَلَّبُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ اور دوسری جگہ فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ
 فِي تَقَلُّبِهِ كَالْفَدْرِ اِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلِيظًا اور تیسری مثال میں فرمایا مِثْلُ الْقَلْبِ كَمِثْلِ بَشِيَّةٍ
 بَارِزَةٍ فَلَا تَقْلِبُهَا اِلَّا بِاَخْرِ ظَهْرِ الْبَطْنِ اور یہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عجیب صفت اس
 باب میں ایسی ہے کہ بخوان لوگوں کے جو اپنے احوال کے نگران تھے ہیں اور مراقبہ میں لگے ہیں
 اور کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ اور قلب باعتبار ثابت مہر کی خیر اور شر پر یا مذہب کے ان دونوں
 میں تین قسم پر ہے ایک قلب وہ ہے کہ تقویٰ سے پر ہو اور ریاضت سے اس کا تزکیہ ہوا ہو اور
 عادات سے پاک و صاف ہو گیا ہو ایسے دل میں خواہ خیر خیرانہ غیب اور طریق ملکوت سے آتے ہیں
 اور عقل ان خواہ کے تفکر میں مصروف ہوتی ہے کہ ان کے دقائق خیر اور اسرار فواید سے مطلع ہو
 جب نور بصیرت سے اس پر انور ہو جائے تو کہہ سکتی ہے کہ اس کام کا راز ضروری ہے
 اور قلب کو اس کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے اور ورشتہ کی نظر جو اس قلب پر پڑتی ہے تو
 دیکھتا ہے کہ اس کا جو ہر صاف ہے اور نور خرد سے تمام اوجا لاہور باہر تقویٰ سے معمور شمع
 معرفت سے نور علی نور ہے ہمارے ہونے کے قابل ہو اور ہمارے اور نیکی صلاحیت حاصل تو او سوخت
 ایسے لشکر و فتنے اس کی مدد کرتا ہے کہ جو سوچتے نہیں اور بت سے اور خیرات کی طرف ہادی ہوتا ہے
 یہاں تک کہ ایک چیز سے دوسری اور تیسری اور چوتھی اس طرح بے شمار خیرات کی غریب
 علی الدوام کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو اس پر آسان کرتا رہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 فَانْكَمُنْ اَعْطَى فَاَنْتَ لِي بِالْحَسَنِ فَسَيَسِّرُ لِي سَبِيْلِي اس طرح کے دل میں مطلع رہو بیت سے خوشید
 معرفت طلوع ہوتا ہے کہ جسکی لمعان نور سے اس پر شرک خفی چھپا نہیں رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ
 رات میں سیاہ چوٹی کی چال سے بھی نہ پوشیدہ ہوتا ہے اس طرح اور پوشیدہ باتیں اس پر
 چھپی نہیں ہوتیں اور نہ مکر شیطانی کا اگر ہوتا ہے بلکہ شیطان کٹا ہوا کربت سے چکنی باہن
 و ہنوک کی گستاہے مگر وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا اور اس طرح کا دل جب ہلکات صراف ہو جائے
 منجیات سے معمور ہوتا ہے یعنی شکر اور صبر اور خوف ورجا اور فقر و زید اور محبت اور رضا اور شوق
 اور توکل اور تفکر اور محاسبہ وغیرہ جنکو آگے بیان کرینگے اور کما مغل ہو جاتا ہے یہی دل ہے

کہ جسکی طرف خود مبداً غیاض یعنی خدا و غرور جل کی توجہ ہوتی ہے اور قلب مطمئن ایسا کام نام
ہو جس آیت سے مراد ہے لَمْ يَذْكُرْ اللَّهُ تَعَالَى الْقُلُوبَ اور اس آیت میں بھی وہی غرض ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اذْجِیْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَبُشِّرْ قَلْبَکَ اُولَکے عکس ہے یعنی ہوا نفسانی سے محمود
اور عبادات مذموم میں آلودہ ہو دروازہ شیطانوں کے اسکی طرف مفتوح ہوں اور فرشتوں
ابواب سدود اپنے ولیمین غار شکر کا اس طرح ہوتا ہے کہ اول او میں ایک خطہ ہوا نفسانی
آتا ہے اور ولیمین کشکات ہے تو وہ حاکم عقل کی تجویز پوچھتا ہے کہ مصلحت کیا ہے تو چونکہ عقل پہلو ہوا نفسانی
کی خدمتگاری کی منتہا ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کے لیے حیلے ڈھونڈتا کرتی ہے اور اوسیکلی
مرضی کی موافق کام کرتی ہے اب بھی نفس کی مساعدت کرتی ہے اور اوسیکے مطابق
جواب دیتی ہے تو ہوا نفسانی کے لیے سینہ کھل جاتا ہے اور اوسکا اندہ ہر پہلوتا ہے اور لشکر عقل
مغلوب ہو جاتا ہے شیطان کی بن پڑتی ہے خوب پاؤں پہلے جاتا ہے اور زینت ظاہری اور
غریب اور طول امل اور اسیطر حکمی با تو مکی ترغیب ہائیک کہتا ہے کہ سلطان ایمان
کم زور ہو جاتا ہے اور نوریقین گل ہو جاتا ہے یعنی وعدہ اور وعید اور خوف آخرت کا یقین
نہیں رہتا کیونکہ ہوا نفسانی سے ایک ایسا سیاہ دھواں نکلتا ہے کہ قلب کے چار طرف سے
اوسکے نور کو بجھاتا ہے عقل کا حال اوسوقت ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کی آنکھ میں گندہوا
بہا ہو اور دیکھ نہ سکے یہی حال غلبہ شہوت سے قلب پر طاری ہوتا ہے کہ تامل اور استبصار
ذرا نہیں رہتا اور اگر امر حق کو کوئی واعظ سنبھاتا ہے تو بھی نہیں سنبھتا اور نہ کان دہتا ہے ایسی
حسرت میں شیطان جلا حملہ کرتا ہے شہوت جدا میجان میں آتی ہے اعضا جدا موافق ہوا نفسانی
کی حرکت کرتے ہیں معصیت الہی کی جہت سے ظاہر ہوتی ہے ایسے ہی دل کی طرف اس آیت میں اشارہ
اَلَا تَرٰی مِّنْ اَعْدَاۤئِکَ لَهٗ هَآؤَ اَفَا تَنْتَکُمْنَ عَلَیْہِ وَکَیۡلًا اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَکْثَرَهُمْ سَمِیْعُوْنَ اَوْ عَلَیۡہِمْ اَنۡ یَّحِیۡزُوْا
اَلَا کَا کَا لَا تَعْرِیۡلُہُمْ اَصْحٰلُ سُبُلًا اور اس آیت میں بھی لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ بِغَیۡ اَکْثَرِہِمْ اَنۡ یَّحِیۡزُوْا
اور اس آیت میں تَعْرِیۡلُہُمْ اَوۡ تَدۡرَکُہُمْ اَوۡ لَکُمۡ شٰنٌ اَکْثَرُ لَیۡقٍ مِّنۡہُمْ اور بعضے مغلوب کا تو حال
بہ نسبت سب شہوات کو ایسا ہی ہوتا ہے اور بعضوں کا ایسا حال باعتبار بعض شہوات کی ہوتا
بیشک بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بغض معصیتوں سے پرہیز کرتے ہیں لیکن جب کوئی خوبصورت
صورت نظر پڑتی ہے تو اوس سے ضمیر نہیں کر سکتے عقل خست ہوتی ہے اور دل کو ضبط نہیں
کر سکتے اور بعضوں کا یہ حال ہے کہ اگر جاہ اور ریاست اور کبر کا سامان نظر نہ آتا ہے تو اوس پر ہوا

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

اور بعضے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اپنی حقارت یا عیب کا سینہ غصہ کی ماری لگ بھولا ہو جاتے ہیں اور بعضے روپیہ مہیا لینے کی وقت ایسی تیز ہوتے ہیں کہ مروت اور تقویٰ کا کچھ خیال نہیں کرتے سب باتیں اسی سے ہوتی ہیں کہ سیاہ و مہوان ہوا و نفسانی کا قلب پر چھا جاتا ہے اور اوس میں نور بصیرت دھندلایا جاتا ہے اسی جہت سے حیا اور ایمان اور مروت کا بلا اس طاق بلکہ مراد شیطانی کی تحصیل میں کوشش کرتے ہیں تیسرا قلب ہے کہ اوس میں ہوا و نفس کی خاطر ظاہر ہوتی ہے اور اوس کو شر کی طرف کہنچتی ہے اوس وقت خاطر ایمان آتی ہے اور خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شہوت پرست خاطر شر کی طرف داری پرست ہوتا ہے اوس وقت شہوت کو یہ غلبہ ہوتا ہے اور تمتع اور لذت اچھی معلوم ہونے لگتی ہے پس عقل خاطر خیر کی پیچ کرتی ہے اور شہوت کی برائی بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کام ناوانی کا ہے یا مشابہ افعال بہائم اور سباع کی ہو جنکے انجام کی پروا نہیں ہونی اور بدی پر گر پڑتے ہیں تو نفس عقل کی نصیحت پر راغب ہوتا ہے اور اوس وقت شیطان عقل پر حملہ کرتا ہے اور ہوا و نفسانی کو کمک پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہر خشک کیسا ہے تو اپنی خواہش سے کیوں کہتا ہے دنیا میں اور یہی کوئی ہے جو اپنا مطلب چھوڑتا ہے کیا دنیا کی لذتیں اور رونکے حصہ میں ہیں تیرے نصیب میں بد بختی اور رنج و مصیبت نہ ہو سوا کچھ نہیں لوگ تجھے پرستید گ ویکہ فلان فلان شخص نے یہی بات چاہی تھی اور اولیٰ مرتبہ ہوئے کیسے چین کرتے ہیں تو اسے بڑھ کر رتبہ کیوں نہیں حاصل کرتا فلان شخص عالم بھی تو ایسا ہی کرتا ہے اور اوس سے پرہیز نہیں کرتا اگر یہ بات منع ہوتی تو وہ کیوں کرتا ان باتوں نفس شیطان کی طرف کو جھکتا ہے اور اوس وقت فرشتہ شیطان پر چڑھ آتا ہے اور یوں سمجھا تا ہے کہ جو شخص اتباع لذت حال کرتا ہے اور انجام اور مال پر دھیان نہیں دہرتا وہ تباہ ہو جاتا کیا اس چند روزہ عیش پر قانع ہو کر ابد الابد کی لذت بہشتی کو چھوڑ دیتا ہے شہوت صبر کر نیکار بنج نہیں اٹھا سکتا ورنہ کا عذاب ہلکا سمجھا ہو گا لوگوں کی اتباع شہوات میں پڑنے اور اطاعت شیطانی کرنے سے تو یہی اپنی نفس سے غافل ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ ہے دوسروں کا گناہ ہے عذاب کو ہلکا نہیں کر گیا اگر بالفرض جیٹھ ساڑھ کو دو نہیں اور لوگ دھوکہ میں جلتے ہوں اور تجھ کوئی ٹھنڈا مکان میسر ہو جاوے تو تو لوگوں کا ساتھ دیکھا یا اپنا چھینا غنیمت جانے گا جب دھوپ میں تجھ کو اور رونکے ساتھ کھڑا ہوتے ڈر لگتا ہے تو ورنہ میں اور لوگ ساتھ جاتے کیوں نہیں ڈرتا اس نصیحت سے نفس فرشتہ کی طرف میل کرتا ہے اور یہی نصیحت

دو تون فریق کے رہتا ہے یہاں تک کہ دل پر اگر صفات شیطانی غالب ہو کر تو اسے
 کاہور ہیکا اور گروہ شیاطین کا مدد و معاون ہو کر گروہ رحمانی سے اعراض کر گیا اور اعضا
 سابقہ تقدیر ازلی سے وہ کام جاری ہونگے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہونیکے سبب ہوں
 اگر اس پر صفات ملکیت کا غلبہ ہوگا تو اغواء شیطانی اور اسکی ترغیب کو پیچ جانیکا اور دنیا
 فانی کی ترجیح اور آخرت کی مستی کی طرف راہی مائل نہ ہوگا بلکہ گروہ رحمانی کی طاعت قبول
 کر گیا اور اعضا سے وہی کام صادر ہوگا جو موجب ضارمانگی ہوں اور یہ بھی ملکہ تقدیر
 یہ کہ ہے کیونکہ قلب المؤمن من اصحاب الوعد واقع ہے یعنی کشاکشی درمیان ان
 دونوں فریق کے اکثر رہتی ہے اور قلب دہراودہر کرتا رہتا ہے مگر ایک ہی گروہ کی طرف
 ہمیشہ کو چم جاتا نہایت کم ہے اور جمیع طاعات خواہ معاصی خزانہ غیب سے جو عالم ظہور میں
 آتے ہیں بواسطہ خزانہ قلب کو آتے ہیں کیونکہ قلب خزانہ ملکوت سے ہے اور ان کے طور ہی سے
 ارباب قلوب قضا الہی پہنچاتے ہیں یعنی جو جنت کو لیے پیدا ہوا ہے اوسکے واسطے سبب عبادت
 آسان کر دیے جاتے ہیں اور جو دوزخ کے لیے پیدا ہوا ہے اوسکے لیے لوازم معصیت کے مہیا
 نہو جاتے ہیں صحبت بھی ویسی ہی ملتی ہے حکم شیطان و ملین چر جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ
 حکمتوں سے احمقوں کو فریب دیتا ہے اور کتا ہے مع غفور ست و اوز تو معاصی بنو سن
 کچھ پروانہ کر سب لوگ خدا سے ڈرتے ہیں انکے خلاف نہونا چاہیے ابھی زندگی بہت ہے
 کل توبہ کر لیجئے بعد و ما بعد ہوا الشیطان ابغی و رائے توبہ کا وعدہ دیتا ہے اور مغفرت
 کی تمنا دلاتا ہے تاکہ ان جیسے حیلو سنو آدمی کو تباہ کرے پس آدمی دھوکے میں آکر اوس کی
 بات مان لیتا ہے اور امر حق کے قبول سے اوسکا دل تنگ ہوتا ہے اور پہلے ہی حکم الہی
 اسے طرح ہوتا ہے **مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ**
يَدْخُلُهَا مِنْ أَمَّا يُغْفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ فَاعِلٌ فلا غالب لکھو ان یخدا لکھو من ذالذی یضمر کو
 من بعد ہاں معلوم ہوا کہ ہر اہل اور ضلالت اوسکی بات سے ہی فعل مآلشاء و یحکم مآل و یبد نہ اوسکی
 حکم کو کوئی ٹال سکے اور نہ اوسکی قضا کو کوئی تاخیر کر سکے اوسی جنت کو پیدا کیا اور اسکی
 لیے کچھ لوگ بنائی اور انکو ویسے ہی کامنہین لگایا اور دوزخ کو بھی پیدا کیا اوسکے لیے بھی تنگ
 تہاں لکھو ویسے ہی کامنہین لگایا لوگوں کو نشان و دونوں طرح کے لوگوں کے تہاں دیے
 اور فرمایا **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَلِلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ بَازِعٌ** رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر شیطان کی طرف راہ لے لے گا وہ اپنے لیے کھانا بنائے گا اور دوسروں کے لیے آگ بنائے گا۔
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف راہ لے لے گا وہ اپنے لیے آگ بنائے گا اور دوسروں کے لیے کھانا بنائے گا۔
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر شیطان کی طرف راہ لے لے گا وہ اپنے لیے کھانا بنائے گا اور دوسروں کے لیے آگ بنائے گا۔
 اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف راہ لے لے گا وہ اپنے لیے آگ بنائے گا اور دوسروں کے لیے کھانا بنائے گا۔

علاج و اصلاح کے لیے مستعد ہونا ضروری ٹھہرا اور آپ بقدا اظہر من نهار کا ہا میں دن کے علاج ہی سے غرض ہی اور قد خائب من د شہدائین اس کے علاج و غفلت مقصود ہم سب باتیں کہہ کر امراض قلوب اور اونکا علاج بطور اجمال بیان کرتے ہیں اور تفصیل وار بیان مہر ض کا مع علاج جدا گانہ آگے بیان کرینگے یہاں صرف مقصود ہو کہ تہذیب اخلاق اور اس کے ذہنیات و انکو عام طور پر یہ بیان کریں اور اثنائہ ذکر میں علاج پریشو مثال و دیگر تاکہ سمجھ میں چلے جاوے

بیان اول فضیلت حسن خلق اور مذمت خلق بدکار

واضح ہو کہ جناب سابعزت فرمائیے حبیب نبی کریم کی شان میں اونٹ پرانی نعمت کا اظہار کر کے فرمایا **وَاللّٰهُ اَكْبَرُ** حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا اور جب استاتری **خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ** تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے اونہوں نے عرض کیا کہ جب تک جناب حدیث سے نہ سوال کروں مجھ کو معلوم نہیں پھر حضرت جبریل آسمان پر اور تشریف لا کر عرض کیا کہ اُس سے یہ عرض ہے کہ آپ سے جو عالمیہ ہو اس سے آپ عین اور جو آپ کو نہ دے اس کو آپ مرحمت فرماویں اور جو کوئی آپ پر ظلم کرے اس کو آپ فرماویں اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ فرمایا **لَمَّا بُعِثْتُ لَا تَقْرَءُ مَكْرَاهٍ وَلَا اخْلَاقٍ** اور یہ نبی یا **أَنْتَ لَمْ يَخْلُقْ لِي الْكِبَرُ لِيَوْمَ لَا يَفْقَهُ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنَ الْخُلُقِ** اور ایک شخص نے ایک سانس سے کہہ کر سوال کیا **مَا الدِّينُ** یعنی دین کیا ہے آپ فرمایا **حُسْنَ الْخُلُقِ** یعنی خوش خلق ہونا پھر وہ شخص آپ کی دہنی طرف سے آکر پوچھنے لگا کہ **مَا الدِّينُ** آپ نے وہی جواب فرمایا پھر بائیں طرف ہو کر وہی سوال کیا آپ نے وہی جواب دیا اور سنیے سنیے سے اگر وہی سوال کیا آپ نے اس کو یہ متوجہ ہو کر فرمایا **مَا تَفْقَهُ هُوَ أَنْ لَا تُعْصِبَ** اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ نوحی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا **سُوءُ الْخُلُقِ** یعنی بد خلقی اور ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہ نصیحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ جہان کہیں ہے خدا سے ڈرو اس سے عرض کیا کہ کہہ اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جانے تو اس کے پیچھے نہ کی کیا کر اس سے وہ گناہ مٹ جاوے گا اور اس نے عرض کیا کہ کہہ اور فرمائیے آپ نے فرمایا **الْإِنْسَانُ خُلُقٌ مُّحْسِنٌ** اور ایک شخص نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کون ہے آپ نے فرمایا کہ حسن خلق اور ایک حدیث میں ہے **مَا حَسَنَ الدِّينَ خُلُقٌ عَمَلٌ وَخَلَقَهُ فَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ** اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

[illegible]

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور اس کو
تعمد پر مہتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایہ کو اپنی زبان سے ایزادیتی ہے آپ فرمایا کہ لَاحِظُوا مَا فِيكُمْ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میرے میں
جو چیز اول تا کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اس پر میں نے
کہ اسی مجھے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا اور جب کو
پیدا کیا اس نے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو نعل اور بختی سے زور عنایت ہوا اور ایک حد
میں ہے إِنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَقَ هَذَا الَّذِي أَنْفُسِهِ وَلَا يُصَلِّمُ لِيَدُنْكَوَالِ الشَّكَاكُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ
دَيْنِكُمْ لَكُمْ أَوْ لِكُمْ كَلِمَةً مِنْ مَّا أَحْسَنَ الْخُلُقِ خُلُقِ اللَّهِ الْعَظِيمُ اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
مومنین میں سے باعتبار ایمان کو کون اہل فضل ہے آپ فرمایا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا یعنی خلق میں سے اچھا ہوا ایک حدیث
میں ہے کہ لَنْ تَكْفُو النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ تَسْعُوْهُمُ بِلِسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ اور یہی مایا کہ سَوَاءُ الْخُلُقِ
يَقْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يَقْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمایا
کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو یہی خوبصورت کر اور حضرت بکاء بن عازب
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں زیادہ بصورت اور سب سے زیادہ خلق

حسن یوسف ہم عیسیٰ یہ جیسا داری | انچہ خوبان ہمسہ دارند تو تنہا داری
اور حضرت ابن سبوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا مانگا
کرتے تھے اللَّهُمَّ خَلِّقْ لِي خَيْرًا اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت اکر طرح دعا مانگتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّخَّةَ وَالْعَاقِبَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اللَّهُمَّ خَلِّقْ لِي
أَحْسَنَ خَلْقَةٍ وَهَمَّ وَنَهْ عَقْلَهُ اور اسلمہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت
اقدس میں حاضر ہوا اس وقت بدو لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں بہتر کیا
عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا خُلُقٌ حَسَنٌ اور ایک روایت میں ہے اِنَّ اَحْسَنَ كَوْنِيٍّ وَاقْرَبَكُمْ
مِنِّْي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیر نہوں یا ایک ہی ان
کی نہوتہ اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو لَقَدْ اِيْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ مَا اِيْتِيَ بِهِ الشَّيْبَةُ وَخُلُقُهُ
يَعْدُوْهُ بِبَيْنِ النَّاسِ اور فرمود نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے اللَّهُمَّ هَبْ لِي لَاحِظِينَ لِي خُلُقِي

مراق العارفين ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
باب نم ہفتم فی تشریح علی او قہر کی برہنہ و اعلان میں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے ذکر کیا کہ فلان عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور اس کو
تعمد پر مہتی ہے مگر یہ خلق ہے ہمسایہ کو اپنی زبان سے ایزادیتی ہے آپ فرمایا کہ لَاحِظُوا مَا فِيكُمْ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میرے میں
جو چیز اول تا کی حسن خلق اور سخاوت ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا اس پر میں نے
کہ اسی مجھے قوت عنایت کر خداوند کریم نے اس کو حسن خلق اور سخاوت سے زور دیا اور جب کو
پیدا کیا اس نے بھی تقویت کے لیے عرض کیا اس کو نعل اور بختی سے زور عنایت ہوا اور ایک حد
میں ہے إِنَّ اللَّهَ اسْتَخْلَقَ هَذَا الَّذِي أَنْفُسِهِ وَلَا يُصَلِّمُ لِيَدُنْكَوَالِ الشَّكَاكُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ لَا فَرْقَ بَيْنَ
دَيْنِكُمْ لَكُمْ أَوْ لِكُمْ كَلِمَةً مِنْ مَّا أَحْسَنَ الْخُلُقِ خُلُقِ اللَّهِ الْعَظِيمُ اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
مومنین میں سے باعتبار ایمان کو کون اہل فضل ہے آپ فرمایا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا یعنی خلق میں سے اچھا ہوا ایک حدیث
میں ہے کہ لَنْ تَكْفُو النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ تَسْعُوْهُمُ بِلِسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ اور یہی مایا کہ سَوَاءُ الْخُلُقِ
يَقْسِدُ الْعَمَلُ كَمَا يَقْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ اور حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آپ فرمایا
کہ جبکہ خدا تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے اپنی خلق کو یہی خوبصورت کر اور حضرت بکاء بن عازب
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب میں زیادہ بصورت اور سب سے زیادہ خلق
حسن یوسف ہم عیسیٰ یہ جیسا داری | انچہ خوبان ہمسہ دارند تو تنہا داری
اور حضرت ابن سبوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں دعا مانگا
کرتے تھے اللَّهُمَّ خَلِّقْ لِي خَيْرًا اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت اکر طرح دعا مانگتے تھے اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الصَّخَّةَ وَالْعَاقِبَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ اللَّهُمَّ خَلِّقْ لِي
أَحْسَنَ خَلْقَةٍ وَهَمَّ وَنَهْ عَقْلَهُ اور اسلمہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت
اقدس میں حاضر ہوا اس وقت بدو لوگ آپ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ بندہ کو سب میں بہتر کیا
عنایت ہوئی ہے آپ فرمایا خُلُقٌ حَسَنٌ اور ایک روایت میں ہے اِنَّ اَحْسَنَ كَوْنِيٍّ وَاقْرَبَكُمْ
مِنِّْي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا جس شخص میں تین خیر نہوں یا ایک ہی ان
کی نہوتہ اس کے عمل کا کچھ اعتبار نہ کرو لَقَدْ اِيْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِ مَا اِيْتِيَ بِهِ الشَّيْبَةُ وَخُلُقُهُ
يَعْدُوْهُ بِبَيْنِ النَّاسِ اور فرمود نماز میں آپ یہ دعا مانگتے تھے اللَّهُمَّ هَبْ لِي لَاحِظِينَ لِي خُلُقِي

فرمایا کہ دین اور سننے پوچھا کہ اگر وہ ہوں تو کوئی سے ہوں فرمایا کہ دین اور مال پوچھا کہ اگر
تین ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا پوچھا کہ اگر چار ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا
اور حسن خلق پوچھا کہ اگر پانچ ہوں فرمایا کہ دین اور مال اور حیا اور حسن خلق اور سخاوت ہیں
پوچھا کہ اگر چھ ہوں انہوں نے ارشاد کیا کہ بیٹا پانچ ہی خصالتوں کے جمع ہونے سے صاف مستحق
اور اللہ کا ولی اور شیطاں سے بری ہو جاتا ہے زیادہ کی کیا حاجت ہے اور حضرت حسن بصری
فرماتے ہیں کہ جو کوئی بد خلقی کرتا ہے اپنی جان کو ستاتا ہے اور حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے حسن خلق کی بدولت جنت کے اعلیٰ درجہ کو پہنچ جاتا ہے جو عبادت کرتا ہے
اور بد خلقی کے باعث سفلی طبقہ جہنم کو پہنچ جاتا ہے گو عابد ہی ہو اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کا قول ہے
کہ حسن خلق روزی کا خزانہ ہے اور حب بن منہ فرماتے ہیں کہ بد خلق آدمی پہوٹی گھڑی کی
مثال ہے کہ نہ جڑ سکے نہ مٹی ہو سکے اور فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار خوش خلق آدمی میرے
ساتھ رہی اس سے بہتر ہے کہ عابد اور بد خلق ہو اور صاحب بن المبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار
کوئی بد خلق آدمی ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا آپ اس کی بہت سی مدارات اور ناز برداری کرتے
جب وہ علیحدہ ہو گیا تو رونے لگے لوگوں نے رونی کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ مجھے اوپر رحم آیا
کہ میں تو اس سے علیحدہ ہو گیا مگر اس کا خلق بد اس کے ساتھ ہی رہا وہ نہ جدا ہوا اور حضرت
جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار باتیں آدمی میں ایسی ہیں کہ گو علم و عمل کم ہو تب بھی اعلیٰ درجات
ملجاتے ہیں وہ حلم اور تواضع اور سخاوت اور حسن خلق ہیں اور کمال ایمان اسی حسن خلق سے
ہوتا ہے اور کئی آدمی کا قول ہے کہ تصوف خلق کا نام ہے جو کوئی آدمی میں خلق زیادہ کر دے
وہ گویا اس کے تصوف کو زیادہ کر دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے
اخلاق کے ساتھ ملو اور اعمال کی محبت سے اونسے علیحدہ رہو اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بد خلقی
ایسی بلا ہے کہ اس کے ہوتے حسنات کی کثرت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور خوش خلقی ایسی
خوبی ہے کہ اس کے ہوتے برائیوں کی کثرت سے کچھ ضرر نہیں ہوتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
سے کسی نے سوال کیا کہ کرم کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَقٰوًا کُوْیُوْہَا کہ پوچھا کہ حسب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خوش خلق زیادہ ہے وہ
خوش حسب زیادہ ہے اور یہ سب بزرگوں اور ان کا قول ہے کہ عمارت بنا پر موقوف ہے اور بنا
اسلام حسن خلق ہے اور ابن عطار رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس شیکو شرف رتبہ حاصل ہو ہو صرف حسن خلق

موقوفات شریفہ
اسکے لیے جمع کی گئی ہیں

جبار

کے باعث سیوا ہے اور کوئی تنجس اس کے کمال کو بخیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں
پونچا اخلاق میں زیادہ مقرب الی اللہ وہی لوگ ہیں جو خوش خلقی میں انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہیں

دوسرا بیان حقیقت خوش خلقی اور بد خلقی کا

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے خوش خلقی کے باب میں بہت کچھ لکھا ہے مگر اسکی حقیقت کیا
تعرض کسی نے نہیں کیا تھا اس کے ثمرات اور نتائج لکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں لکھے بلکہ جسکی جوچہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد اور ماہیت اور بیان ثمرات کا مفصل کسی نے نہیں لکھا ہم کچھ یہاں
اون لوگوں کے نقل کرتے ہیں جن حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خوش خلقی عبارت اس ہے کہ کشتہ
پیشانی رہے اور دولت کو خرچ کرے اور ایذا سے باز رہے اور سہلی کا قول ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہ خود
کسی سے خصومت کرے نہ اس سے کوئی خصومت کرے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ نفسی اور فکری
میں خلق کو راضی رکھے اور شاہ کرامانی معرفت الہی کے جوش میں یوں کہتے ہیں کہ ایذا سے باز رہنا
اور مشقتوں کا سہنا ہر اور بعضوں کا قول ہے کہ لوگوں سے قریب رہنا اور انہیں غریب نہ ماننا اور ان
فرقہ بین خدا تعالیٰ کی خوشنودی سے مراد ہر اور سہل قسمی سے جو خوش خلقی کو پوجا تو جواب دیا
کہ ادا ہے یہ ہے کہ بربد باری کرے اور انتقام نہ لے بلکہ ظالم پر رحم اور شفقت کرے اور اس کے لیے مغفرت
چاہے اور اونکا دوسرا قول یہ ہے کہ بزرگ کے باب میں خدا سے بدگمان نہ ہو اور سپر اعتماد کرے
اور جس چیز کا وہ ضامن ہوا ہے اسکی وعدہ پورا نہ ہوئے پس بابت رہے اور اسکی جتنی حقوق
ہوں انہیں اور حقوق عباد میں اسکی نافرمانی نہ کرے بلکہ اطاعت کرے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
فرماتے ہیں کہ خوش خلقی تین چیزوں میں ہے محرمات سے بچنا اور حلال روزی کا تلاش کرنا اور
عیال پر زیادہ خرچ کرنا اور حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی یہ ہے کہ بعد معلوم ہونے
حق کے ظلم لوگوں کا تاثیر کرے اور ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کی کی طرف ہمت کرنا
نام خوش خلقی ہے اس طرح کہ بہت اقوال ہیں مگر ان سب میں ثمرات خوش خلقی کا ذکر ہوا ہے خود
ذکر نہیں علاوہ ازیں ثمرات بھی سب مذکور نہیں ہیں نظر بر این حقیقت امر بیان کرنا ان اقوال
نقل بہتر معلوم ہوتا ہے پس جاننا چاہیے کہ خلق اور خلق دو لفظ ہیں کہ ایک ہی سا لفظ ہے بلکہ
یعنی اس طرح بولتے ہیں کہ فلاں شخص خوش خلق اور خوش خلق ہے جس ظاہری اور باطنی دونوں
رکتا ہے تو معلوم ہوا کہ خلق سے صدمت ظاہری مراد ہوتی ہے اور خلق سے صدمت باطنی

جو بصیرت اور عقل سے معلوم ہوتا ہے اور انہیں سے ہر ایک کے لیے ایک صورت ہوتی ہے خواہ
خواہ بری اور نفس جو عقل کی انکھ سے سو جتا ہے قدرت میں جسم سے بڑھ کر ہے اور اسی لیے
خدا تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی طرف منسوب کیا تاکہ اس کی عظمت معلوم ہو فرمایا کہ کوئی مخلوق
میں طین کا ذائقہ نہ لگے نہ روحی فطرت کا مذاک کہ جن اس آیت میں صاف ارشاد ہے کہ ہم
منسوب ہستی کی طرف اور روح منسوب خدا تعالیٰ کی طرف اور روح اور نفس اس جگہ ایک ہی ہیں جسکے
خلق کی تعریف یہ ہے کہ خلق وہ ہستیت اسے ہی نفس میں جس سے کہ افعال باسانی بلا فکری و
صاوری ہوں پس اگر ہستیت ایسی ہے کہ اس سے ایسے افعال صادر ہوں جو عقلاً اور شرعاً
ہیں تو اس ہستیت کا نام خلق خوش ہے اور اگر اس سے بڑے افعال صادر ہوں تو اس ہستیت کا
نام خلق بد ہو اب ہم ان قید و نگاہ کو دہلتے ہیں کہ لیسج اور ثابت فی النفس کی قید کیلئے
کہ اگر کوئی شخص اتفاقاً کسی ضرورت میں بہت سا اوٹا ڈالے تو اس کا خلق سخاوت نہ کہلاوگا
جب تک کہ یہ بات اس کو پسینہ نہ جم جاوے اور بدن تامل کو قید صد و افعال میں اس کو
کہ اگر کوئی بڑے فکد و تامل سے بہت مال خرچ کرے یا اپنی غصہ کو فرو کرے تو اس کا خلق سخاوت
اور حلم نہو گا خلاصہ یہ کہ بیان چار باتیں ہیں اول فعل اچھا یا بُرا دوسری او سپر قادیونائیس
او سکوپھی ننا چوٹی نفس میں ایسی صورت ہونی جس سے کہ او سکود و نون طرف میں سے
ایک کی طرف رغبت ہو یعنی حسن و تسبیح میں سے ایک یا دوسرا سان ہو جاوے پس خلق صرف
فعل کا نام نہیں کیونکہ بہت سے آدمی خلق سخاوت کہتے ہیں مگر مفلسی یا کسی اور مانع کے سبب خرچ
کرنے سے معذور ہیں یا بغض ایسے ہیں کہ خلق بخل کہتے ہیں مگر ریا وغیرہ کی جہت سے خرچ
کرتے ہیں اور نیز خلق ملکہ کا نام بھی نہیں اسلئے کہ ملکہ کی نسبت سخا و بخل بلکہ اور ضدین کی طرف
بھی یکساں ہے اور ہر ایک انسان اپنی فطرت سے سخا اور بخل پر قدرت رکھتا ہے اس سے لازم
نہیں آتا کہ خلق بخل اور خلق سخاوت او میں ہو اور صرف معرفت یعنی پہچاننا ہی خلق نہیں
کیونکہ معرفت بھی مثل ملکہ اور قدرت کی انہی بڑی سب کو ساتھ متعلق ہو سکتی ہے تو اب چوتھی
بات دہی لینے وہ ہستیت کہ جس سے نفس صد و بخل یا سخا کا مستعد ہوتا ہے تو خلق نام
اوسے نفس کی ہستیت اور صوت باطنی کا ہے اور بطریق کہ جس کی ہر ایک عضو مثلاً
آنکھوں کے اچھا ہونے سے کامل نہیں ہوتا بلکہ ناک منہ زخار سب کو عمدہ ہونے سے چھٹا ہر

ان باتوں میں ایک
انسان میں کا یہ
ملک بن چکا ہوں اور
یوں کنوں اور میں
ایک چینی جان کر رہا
اس کا لکھو دینا

پورا ہوتا ہے اس طرح باطن کے حسن کی لہری چار ارکان ہیں جب اوہنیں حسن ہوگا تو خوش خلق
پوری ہوگی یعنی جب وہ چاروں ارکان درجہ اعتدال پر متناسب ہینگے تو خوش خلق کہلائے گا
وہ چاروں ارکان یہ ہیں قوت علم قوت غضب قوت شہوت قوت عدل یعنی اوہ تینوں قوتوں کو
اعتدال پر رکھنے کی طاقت قوت علم کی غوی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب اقوال کا صدق اور
کذب اور اعتقادات میں حق و باطل اور اعمال میں اچھا اور بُرا جان لیوے پس جب قوت علم
اس طرح کی ہو جاوے گی تو اس کا ثمرہ حکمت حاصل ہوگی جو کہ سب خلاق عمدہ میں حاصل ہے اور
جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَلاَ يَدْرِي غَضَبٌ
شہوت کی غوی یہ ہے کہ یہ دونوں حکمت کے موافق ہو دیں اسکے اشارہ پر چلین یعنی جس بات کو عقل
و شرع تجویز کرے ویسا ہی عمل کریں اور قوت عدل سے یہی غرض ہے کہ غضب اور شہوت کو
عقل و شرع کے پابند کر دینا کی قدرت ہو پس عقل کو مثل شیر ناصح کے سمجھنا چاہیے اور قوت
عدل کو ایسا جاننا چاہیے کہ یہ اشارہ عقل کی تعمیل کرنیوالی ہے اور غضب وہ چیز ہے جیسے
اشارہ کی تعمیل منظور ہے اور سکون نہ لہ شکاری کتے کے تصور کرنا چاہیے جس کا تعلیم کی حاجت
ہوتی ہے یہاں تک کہ چوٹنا اور ٹھہرنا سب اشارہ پر ہو اپنی خواہش نفس کی ہیجان کے نہ ہو
اور شہوت کو مثال اوس گاوڑی کے جاننا چاہیے جیسے شکار کی تلاش میں سوار ہوتی ہیں اور
کبھی تو مودب اور عادی ہوتا ہے کبھی سرکش اور شریر ہوتا ہے غرض کہ جس شخص میں چار
ارکان درجہ اعتدال پر ہوں گے وہ خوش خلق مطلق کہلاوے گا اور جنہیں کہ صرف ایک ہی چیز
یا دو چیز حد اعتدال پر ہوں گی تو وہ صرف اوسے اعتبار سے خوش خلق ہوگا جیسے کسی کے
چہرہ میں بعض خیرین اچھی ہوں تو اتنی ہی خیر و نیکو اچھا کہیں گے پورا خواہ صورت نہیں کہلاوے گا
اب قوت غضبی کے اعتدال اور حسن کا نام شجاعت ہے اور قوت شہوت کو حسن اعتدال کا
نام عفت پس قوت غضبی اگر حد اعتدال سے زیادہ ہوگی تو اس کا نام تبور ہے اور اگر کم ہوگی
تو نامردی اور جو کہلاوے گی اور قوت شہوت زیادہ ہونے کی صورت میں شرہ اور حرص کہلی
جاتی ہے اور کم کی صورت میں جود یعنی بستی طبیعت نام ہے اور انہیں فضیلت اور عمدگی اوسط
درجہ کہ ہے دونوں طرفین کی زیادتی کی مذموم اور ذیل ہیں اور قوت عدل میں کمی بیشی
کچھ نہیں ہوتی اسکی ضد صرف ظلم ہے کہ جب عدل نہ ہو تو ظلم ہوگا اور قوت علم کا حسن
واعتدال یعنی حکمت اگر اسکی زیادتی خراب مطلبون میں واقع ہو تو اس کا نام مکروہ فریب ہوتا ہے

تو اس کا نام
مکروہ فریب ہوتا ہے

اور کسی کی صورت میں بی وقوفی کہلاتی ہے اور درجہ اوسط کا نام حکمت ہے اس سے نیچے معلوم ہوا کہ اخلاق کی اہل چار چیزیں ہیں حکمت اور شجاعت اور عفت اور عدل حکمت ہماری غرض وہ حالت نفس کی ہے جس سے سب احوال اختیاری میں صحت اور غلطی کو معلوم کرے اور عدل سے مراد وہ حالت نفس کی جس سے کہ غضب اور شہوت کو قابو میں کرے اور اونچا چھوٹا اور روکنا منع کرنا بھی موافق ہو اور شجاعت سے یہ غرض ہے کہ غضب تسلیم کا منقاد ہو جہاں وہ اقدام کو کرے وہاں کرے اور عفت سے یہ غرض ہے کہ قوت شہوت عقل کی تادیب کو موجب کار بند ہو پس ان چاروں اصول کے اعتدالی کجا بحث سب اخلاق عمدہ پیدا ہوتے ہیں اور افراط و تفریط سے اخلاق بد ہو ہیں مثلاً قوت عقلی کے اعتدال سے یہ چیز پیدا ہوتی ہیں جن میں تدبیر و تیزی ذہن اور اسے صائب اور قاطع اعمال اور کفایت پوشیدہ نفس کا معلوم کرنا وغیرہ اور اسکی زیادتی سے مکر و فریب و حقد و خست باطن پیدا ہوتے ہیں اور کم ہونے سے ناتجربہ کاری اور بے شعوری اور حماقت اور جنون پیدا ہوتے ہیں ناتجربہ کاری سے یہ غرض ہے کہ باوجود ہلاکتی تحمل کے تجربہ نہ ہو جیسے بعض آدمی ایک بات میں ہوشیار ہوتے ہیں اور دوسرے میں جاہل اور حماقت اور جنون میں یہ فرق ہے کہ حماقت کا مقصد تو صحیح ہوتا ہے مگر اس تک پہنچنے کا راستہ اسکو معلوم نہیں ہوتا اور نہیں جانتا کہ کس طرح سے غرض تک پہنچا تو اس کا طریق فاسد ہوتا ہے اور جنون یہ ہے کہ جو بات قابل اختیار نہیں ہے اسکو اختیار کر لے پس اسے اختیار نہ ہی میں سرتسے فساد ہوتا ہے مقصود ہی صحیح نہیں ہوتا اور قوت غضبی کے اعتدال یعنی خلق شجاعت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کرم اور دلیری اور شہامت اور کسر نفس اور حلم اور استقامت اور غصہ کا فرو کرنا اور وقار وغیرہ اور یہ سب باتیں اچھی ہیں اور اسکی زیادتی یعنی تہور کبر اور شیخی اور غصہ سے جل اٹھنا اور عجب وغیرہ صادر ہوتے ہیں اور اسکی کمی یعنی نامردی و خوار اور ذلت اور خوف و خست اور پست حوصلگی اور راجبی بات سے منقبض ہونا صادر ہوتے ہیں اور اعتدال قوت شہوت یعنی عفت سے یہ افعال صادر ہوتے ہیں سخاوت حیا صبر حشم و بوی قناعت پر ہنر لطافت حوصلہ قلت طمع اور اسکی کمی اور بیشی کی صورت میں یہ باتیں صادر ہوتی ہیں حرص و حیالی خست اسراف گہرا و لو غیر کم خرچ کرنا یا بے حرمتی بخش لٹو خوشامد حسد شہامت تو نکرہ و نین ذلیل بننا فقیر و نکو حقیر جانا وغیرہ غرض کہ محاسن اخلاق کے اصول میں چاروں چیزیں یعنی حکمت و شجاعت اور عفت و عدل ہیں اور باقی چیزیں انکی فروغ ہیں اور ان چاروں کو کمال حاصل

یہ ہونا سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوا اور آپ کو بغیر گوشت و نمک و تھوڑے
 جو شخص کہ ان اخلاق میں آپ سے قریب ہو وہ اوسے قدر خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور جو بعید ہے وہ
 بعید ہے اور جو شخص جامع ان سب اخلاق کا ہو وہ حق اسکا ہو کہ مع کل ہو اور لوگ اوسکی اطاعت
 اور اقتداء کریں اور اوسکی پیروی سب افعال میں عمل میں لایں اور جو کوئی ان میں سے کسی بات کو تہ
 نہ صرف خود بلکہ ان کے ضد و مخالف جامع ہو وہ اس بات کو لائق ہے کہ شہر و زمین سے نکال دیا جاوے کیونکہ وہ
 شیطان الرجیم سے قریب ہو گیا ہے تو چاہیے کہ شیطان کی طعن اور سن بھی عدلیٰ کی کیجاوے جیسا کہ چھلا
 شخص فرشتہ کو قویب ہو جاتا ہو تو وہ اسی بات کو لائق ہے کہ اوسکی پیروی اور نزدیکی کیجاوے
 کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں کہ کرام اخلاق کو پورا کریں جیسا کہ
 حدیث شریف میں ہے اور جو قرآن مجید میں بھی مومنین کو اوصاف میں ان اخلاق کی طرف اشارہ
 فرمایا اَلْعَالَمُ مُنْتَوِنٌ لِّدِينِ اِمْرَاۃِ الْاٰلَمِیْنَ ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ اِلَّا جَاهِدُ وَاَمْرًا لِّقَبْلِ صِدْقٍ سَلَسِلِ
 اللہ وَلَکَ الْهَدٰی صَاحِقٌ اِنِّیْ رَسُوْلٌ یُّبٰیِّنُ لَکُمُ الْاٰیٰتِیْنَ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ جو ترجمہ عقل
 اور تمہارا حکمت ہو اور مجاہدہ مال سے کرنا سخاوت ہو جو قوت ثنوت کو روکنے سے ہوتا ہے
 اور جہاد نفس کا نام شجاعت ہو جو شرط عقل اور حد اعتدال کے مطابق استعمال قوت نفسی
 سے ہوتی ہے اور صحابہ کی تعریف میں اس طرح ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِیْ اَشَدُّ اَعْلٰی الْکُفٰرِ اَرْحَمُ الْبَشَرِ
 اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شدت اور رحمت جیسے دو متضاد صفات ہوں ہیں
 اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ ہر حال میں شدت ہی کرنے سے کمال نہیں نہ رحمت کرنے میں یہ بیان
 حقیقت خلق اور اس کے حسن و قبح اور اہل کمال اور ثمرات و فروع کا

میسر بیان اس بات کا کہ ریاضت میں اخلاق میں تغیر ہو سکتا
 جانتا چاہیے کہ جن لوگوں پر اعتقاد باطل کا غلبہ ہو ان پر مجاہدہ اور ریاضت ترکہ نفس کے لیے
 شاق ہے اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ترکہ نفس باوجود نقصان اور خستہ باطن کے ہوسے
 ہو سکے تو اس قسم کے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اخلاق میں تغیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ طبیعت میں
 تبدیل نہیں ہو سکتی اور اس دعویٰ کی دو وجہیں بیان کی ہیں اول یہ کہ خلق صورت باطن
 کا نام ہے جیسے کہ خلق صورت ظاہری کو کہتے ہیں لیکن صورت ظاہری کی تبدیل ممکن نہیں
 مثلاً ہونا آدمی اپنے قد کو بڑھا نہیں سکتا نہ بڑے قد والا چھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ صورت خوبصورت
 بن سکتا ہے اور نہ اسکا عکس ممکن پس باطن کی بُرائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے و دوسری

لحجۃ الی بیت المقدس
 ۱۰
 مسند
 احیاء علوم الدین
 چوبیس لفظ اللہ
 اور اس کے سوا
 پیش خیر لفظ اللہ
 پہنچا کہ راجح
 انچنان اور جہاد
 و جہاد و جہاد
 جہاد
 نہاد و زمین کا فزاد
 تمام دل میں پرمی

کہ حسن خلق سے شہوت اور غضب کا امتیصال مراد ہے طریقے جو طول مجاہدہ سے امتحان کیا
تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں مزاج اور طبیعت کو اقتضا سے ہوتی ہیں اور کبھی منقطع نہیں ہوتیں
پس اس کو دپے ہونے فائدہ عمر کا ضائع کرنا ہے کیونکہ غرض تنزکے نفس سے یہ کہ قلب التقات
لذات فانی کی طرف نہ ہے اور اس کا وجود محال ہے اب ہم ان دونوں وجہوں کا جواب دیتے ہیں
وجہ اول کے جواب میں کہتے ہیں اگر اخلاق میں تغیر نہ ہو سکتا تو غلط طبیعت اور تادیب سب بیکار
جاتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ **حَسَنُ الْخُلُقِ كَأَدَمِي** تو درکنار یہ بات جانیں
بھی ممکن ہے ویکوہ باز کی وحشت کیسے اس کو ساتھ بد بجاتی ہے شکاری کی گلیاں تعلیم میوٹوں ہو جاتی ہیں
کہ شکار کو صرف پکڑ لیتا ہے کھانسی جس میں مطلق نہیں کرتا گھوڑا کسرش کیا غریب اور فرمان بردار
نجاتا ہے پس اگر یہ اخلاق کی تغیر نہیں تو اور کیا ہے اور اصل اس باب میں یہ ہے کہ موجودات
میں سے بعض اشیاء تو ایسے ہیں کہ جن کا وجود کامل ہے اور جس جس بات کی اوسمیں ضرورت تھی
وہ ہو چکی اب آدمی کے اختیار سے اوسمیں کچھ نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور اعضا طائر
و باطنی انسان یا حیوان کے اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اون کا وجود ناقص ہے مگر استعداد کامل
ہو نیکی اوسمیں موجود ہے اگر شرط کمال پائے جاوین تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاوین اور اگر
شرط کبھی انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں مثلاً آم کی گٹھلی نہ تو پہلے ہے نہ پیرے مگر اوس کی
پیدائش شرط کلی ہے کہ پیر ہو سکتی ہے بشرطیکہ خدمت معمولی کیا وے اور اگر اوس گٹھلی پہلے بننا
جاہین تو ہرگز نہیں ہو سکے گا اسکی استعداد اوسمیں نہیں جب گٹھلی بندہ کو اختیار سے متاثر
ہوتی ہے کہ ایک حال سے دوسرے میں بد بجاتی ہے تو غضب اور شہوت اگر تغیر ہو جاوین کیا
بعید ہے ہاں اون کا طرح پر امتیصال ہو جانا کہ بالکل اثر نہ ہے اسے ہمارا قابو نہیں مگر اون کا
دبا دینا اور ریاضت مجاہدہ سے اپنے قابو میں لکنا یہ ہو سکتا ہے اور اسکا حکم بھی یہی ہے
یہی جاری نجات اور وصول الی اللہ کا سبب ہی البتہ طبائع مختلف ہیں کہ بعضی جلدی متاثر
ہوتی ہیں اور بعضی دیر کر پس ان کا اختلاف کو دو سبب ہیں اول دیر یا پہونا وجہ اوس شے کا جن کا
بدلنا مقصود ہے یعنی اصل پیدائش سے او سکو ساتھ ہی مثلاً شہوت اور غضب اور مگر ہر ایک انسان
میں موجود ہیں مگر سب سے زیادہ مشکل بدلنا شہوت کا ہے کیونکہ شروع پیدائش ساتھ ہی ہے
چنانچہ اگر کہیں سے بچی کو خواہش ہوتی ہے اور غصہ اکثر سات برس کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور اگر
بعد موت تغیر عنایت ہوتی ہے اور دوسرے سبب ہے کہ خلق یعنی عادت کبھی کثرت فعل کی ہے

انہی اخلاق کو
پیدا کر دیا اور کبھی
لال و مکارم اخلاق
جو اوست مصادرا اور
ملاوی تغیر ہوا کرانہ
منقطع ہے ۱۲

مضبوط ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی عادت کو مقصد سے موافق کام کرتے ہیں اور اسکی طاقتیں
 سرگرم رہتے ہیں اور اسکی پسندیدہ اور عیب سمجھتے ہیں اور اسباب میں لوگوں کے چار درجہ ہیں پہلا
 تو یہ کہ آدمی جیسا پیدا ہوا ہے ویسا ہے حق و باطل اور اچھے برے میں تمیز نہ کر سکے سب اعتقاد
 سے غافل اور خالی ہوا و اتباع لذات سے شہوت بھی کامل نہ ہو تو ایسے شخص کا علاج حیلہ
 ہو سکتا ہے اسکے لیے صرف ایک استاد اور مرشد ہی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک دوسری نفس
 باعث اس کے مجاہد کا ہو تو تھوڑی ہی دنوں ایسے شخص کا خلق درست ہو جاتا ہے دوسرا یہ عمل
 بد کو تو جانتا ہے مگر عمل صالح کا عادی نہیں عمل بد ہی اچھا معلوم ہو تاہم اس میں اپنی شہوت کا
 تابع ہے اور اسے اصواب سے محروم تاہم اپنے عمل کے مقصود سے واقف ہے تو ویسے شخص کا روبرو ہونا
 پہلے کی نسبت سخت ہے کیونکہ ہمیں بد باتوں کی ضرورت پڑیگی اول تو عادت عمل کی چڑائی دوسرے
 عمل صالح کی غارت ڈالنی بھر حال ایسا شخص بھی قابل تاثر ہے اگر ریاضت میں جو بے حرج
 مستعد ہو تیسرا یہ کہ اخلاق بد پر اسکو یہ اعتقاد ہو کہ یہ بہت اچھا ہے اور انکار واجب ہے
 اور انہیں پر اسکی پرورش بھی ہوئی ہو تو ایسے آدمی کا علاج گویا محال ہے اور اسکی صلاح
 کی توقع نہیں کیونکہ گمراہی کے اسباب کی کثرت ہو چوہا یہ کہ باوجود اسے فاسد نیشو و نگاہی
 اور اعمال بد پر پرورش ہونے کی یہ بات بھی ہو کہ بہت سے شر کرنے کو اور لوگوں کے تباہ کرنے کو
 باعث فضیلت اور فرخ جاتا ہو اور خیال کرتا ہو کہ ہماری غرت اسی سے ہے نہیں یہ درجہ سب سے
 زیادہ سخت ہے جیسے شخص کی شانیں نیمضرعہ شیخ کا ہیں تربیت اہل اچون گردگان گنبد
 ان چاروں میں سے اول تو جاہل محض ہے دوسرا جاہل و گمراہ ہے تیسرا جاہل و گمراہ و فاسق ہے
 چوتھا جاہل و گمراہ و فاسق و شر ہے اب ہم دوسری وجہ کے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
 کہ وہ لوگ یہ بات جو کہتے ہیں کہ حسن خلق سے استیصال شہوت و غضب کا ہوتا ہے اور یہ آدمی میں
 پایا جانا محال ہے تو انکو یہ خیال ہوا ہے کہ حسن خلق سے یہ صفات بالکل نیست ہو جاتی ہیں
 حالانکہ یہ بات مقصود نہیں بلکہ شہوت تو ایک فائدہ کے لیے پیدا ہوتی ہے خلقت انسانی میں
 اسکا ہونا بھی ضرور ہے اگر بالفرض شہوت کما نیکی تر ہے تو آدمی ہلاک ہو جاوے یا شہوت خارج
 رہے تو نسل منقطع ہو سٹیخ غضب اگر بالکل نابود ہو جاوے تو مملکت چیز و گوا آدمی دفع کر سکے
 اور تباہ ہو جاوے اور اگر اصل شہوت باقی ہے تو خباں جو شہوت تک پہنچاتی ہے وہ بھی
 باقی چھوٹی ہو خباں کی ترغیب دہی اور اصل کا بالکل نیست و نابود کرنا غرض نہیں بلکہ یہ

منظور ہے کہ افراط اور تفريط کو چھوڑ کر معتدل درجہ پر آ جاوے علیٰ ہذا القیاس غضب میں معتدلتہ ہو کہ تمیز اور نامردی سے علیحدہ ہو کر حسن جمیعت کا پابند ہو اور اسکو عقل کا شفا دے دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَصفا بہ کو وصف شدت کی ساتھ کی جو غضب صابر ہوتی ہے اگر غضب بالکل جاتا رہی تو جہاد بھی منقطع ہو جاوے اور غضب پر شہوت کی بالکل منقطع ہو جائیگا کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے انبیاء علیہم السلام تو اس سے علیحدہ ہوئے ہی نہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَلَا اِنَّ الْغَضَبَ لَمِنْ الْاَشْجَارِ اَوْ جَبَلٍ کَوْنِیٰ بات آپ کو سامنے خلاف مرضی بیان ہوتی تو ایسے غصہ ہو تو کہ خسار مبارک نسخ پڑ جائے مگر یہی حق بات ہی فرماتے یعنی آپ کا غصہ بھی آپ کو احاطہ ہی سے باہر نہیں جانی دیتا تھا اور خدا تعالیٰ فرماتا وَالْكَافِرِينَ الْغَضَبُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اس میں صفت ایسی لوگوں کی ہے جو غصہ ہوتے ہیں مگر اسکو دبا لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں غصہ بالکل نہیں اس میں سے معلوم ہوا کہ غضب پر شہوت کا حد اعتدال پر آنا اس طرح ہے کہ کوئی انہیں سے عقل پر غالب نہ ہو بلکہ عقل ہی کے قابو میں رہیں مگر اگر او تبدیل خلق سے ہی غرض ہی ہے اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پر شہوت ایسا زور کرتی ہے کہ ہر عقل سے کچھ بن نہیں پڑتی مگر ریاضت سے اسکا حد اعتدال پر آنا ممکن ہے امتحان اور تجربہ سے یہ بات ایسی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اوس میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا اور اس بات کی دلیل کہ اخلاقی میں غرض افراط و تفريط نہیں بلکہ درجہ اوسط مطلوب ہے یہی کہ خدا تعالیٰ درجہ اوسط اخلاقی کی تعریف فرماتا ہے چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا الْفَقُّوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اس میں اشارہ سخاوت کی طرف ہے جو اس طرف اویکی کے درمیان ہو اور فرمایا اَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا بِأَمْلِ الْبَسِطِ اور اس طرح شہوت طعام میں اعتدال مطلوب ہے ہر حال اور ہر شے طبعی پسند ہے جیسا کہ فرمایا اَلَا تَسْرِفُونَ اَوْ لَا تَتَذَكَّرُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَذَكَّرُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَذَكَّرُونَ اور غضب کو بابر میں فرمایا اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اور حدیث شریف میں ہے کہ خَيْرُ الْاُمَمِ اَوَّلُهَا وَسَاوِغُهَا اور اوسط و کچھ محمود ہونے میں ایک بیدہ ہر وہیہ کہ سعادت انسانی اس میں ہے کہ اسکا قلب عوارض دنیاوی سے سالم ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ الْاَمْنُ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اور اس طرف دونوں عوارض دنیاوی سے ہن تو دل کو ان دونوں سے بچا رہنا چاہیے نہ جس مال کی طرف متوجہ ہو اور نہ اس کے خیر کر نیکیا کر لیں ہوا اس لیے کہ جب کوئی خیر کر نیکی کرے ہوگی اسکا دل اوس میں لگا رہیگا اور جو بخل دوست ہو گا وہ اسکا کہیں اپنا دل منظر نہ کرے گی

نہایت میں کافریہ
بہارِ باطنیہ میں جو شخص اپنے اندر ان نواق کی سی روک کر رکھتا ہے
منظور ہے کہ افراط اور تفريط کو چھوڑ کر معتدل درجہ پر آ جاوے علیٰ ہذا القیاس غضب میں معتدلتہ ہو کہ تمیز اور نامردی سے علیحدہ ہو کر حسن جمیعت کا پابند ہو اور اسکو عقل کا شفا دے دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ وَصفا بہ کو وصف شدت کی ساتھ کی جو غضب صابر ہوتی ہے اگر غضب بالکل جاتا رہی تو جہاد بھی منقطع ہو جاوے اور غضب پر شہوت کی بالکل منقطع ہو جائیگا کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے انبیاء علیہم السلام تو اس سے علیحدہ ہوئے ہی نہیں چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے اَلَا اِنَّ الْغَضَبَ لَمِنْ الْاَشْجَارِ اَوْ جَبَلٍ کَوْنِیٰ بات آپ کو سامنے خلاف مرضی بیان ہوتی تو ایسے غصہ ہو تو کہ خسار مبارک نسخ پڑ جائے مگر یہی حق بات ہی فرماتے یعنی آپ کا غصہ بھی آپ کو احاطہ ہی سے باہر نہیں جانی دیتا تھا اور خدا تعالیٰ فرماتا وَالْكَافِرِينَ الْغَضَبُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اس میں صفت ایسی لوگوں کی ہے جو غصہ ہوتے ہیں مگر اسکو دبا لیتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ جنہیں غصہ بالکل نہیں اس میں سے معلوم ہوا کہ غضب پر شہوت کا حد اعتدال پر آنا اس طرح ہے کہ کوئی انہیں سے عقل پر غالب نہ ہو بلکہ عقل ہی کے قابو میں رہیں مگر اگر او تبدیل خلق سے ہی غرض ہی ہے اس لیے کہ بعض اوقات آدمی پر شہوت ایسا زور کرتی ہے کہ ہر عقل سے کچھ بن نہیں پڑتی مگر ریاضت سے اسکا حد اعتدال پر آنا ممکن ہے امتحان اور تجربہ سے یہ بات ایسی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اوس میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا اور اس بات کی دلیل کہ اخلاقی میں غرض افراط و تفريط نہیں بلکہ درجہ اوسط مطلوب ہے یہی کہ خدا تعالیٰ درجہ اوسط اخلاقی کی تعریف فرماتا ہے چنانچہ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا الْفَقُّوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اس میں اشارہ سخاوت کی طرف ہے جو اس طرف اویکی کے درمیان ہو اور فرمایا اَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولًا إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا بِأَمْلِ الْبَسِطِ اور اس طرح شہوت طعام میں اعتدال مطلوب ہے ہر حال اور ہر شے طبعی پسند ہے جیسا کہ فرمایا اَلَا تَسْرِفُونَ اَوْ لَا تَتَذَكَّرُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَذَكَّرُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَذَكَّرُونَ اور غضب کو بابر میں فرمایا اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اور حدیث شریف میں ہے کہ خَيْرُ الْاُمَمِ اَوَّلُهَا وَسَاوِغُهَا اور اوسط و کچھ محمود ہونے میں ایک بیدہ ہر وہیہ کہ سعادت انسانی اس میں ہے کہ اسکا قلب عوارض دنیاوی سے سالم ہو جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہُوَ الْاَمْنُ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اَلَا تَتَّقُونَ اور اس طرف دونوں عوارض دنیاوی سے ہن تو دل کو ان دونوں سے بچا رہنا چاہیے نہ جس مال کی طرف متوجہ ہو اور نہ اس کے خیر کر نیکیا کر لیں ہوا اس لیے کہ جب کوئی خیر کر نیکی کرے ہوگی اسکا دل اوس میں لگا رہیگا اور جو بخل دوست ہو گا وہ اسکا کہیں اپنا دل منظر نہ کرے گی

تو کمال قلب اس میں ہوا کہ یہ دونوں وصف ان میں نہوں اور چاروں صفات میں نیامین
ہو نہیں سکتا تو ایسی بات کی طرف رجوع کرنی پڑی جو دونوں وصفوں کے نہوں کو مشابہ اور ان
علیہ ہو وہ درجہ اوسط اور دونوں کا ہے گویا درجہ اوسط میں دونوں وصف نہیں ملتا پانی
گرم کی اگر حرارت بخل جائے اور ٹھنڈا بھی نہونے پاوی تو اسکو ٹھنڈا ہی کہتے ہیں نہ گرم ہی
مال سخاوت کا ہی درمیان اس طرف اور کم خرچ کی اور شجاعت کا درمیان تو روزنامہ فزی کے
اور عفت درمیان حرص و تسبلی اور تمام اخلاق کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے کہ دونوں
طریقین مذکور ہیں اور ہر طرف وسط مقصود اور وہ ممکن ہے ہاں استاد و شاگرد یہ چاہیے کہ مریض
یہی فرماوے کہ عصبہ بالکل نہ کر اور مال نہیں بہت کچھ اور ہمیشہ غضب اور ماساک کی برائی ہی
اوسکے سامنے بیان کرتا رہتا ہے تاکہ بموجب اس مثل کے کہ گہریش گیر تابتہ صنی شود دونوں چیزیں
اوس میں اوسط درجہ ہو جائیگی ورنہ اگر اسکو ذرا بھی ان دونوں چیزوں کا اشارہ ملجاوے گا
تو اسکو بخل اور غضب کا ایک حیلہ ہو جائیگا جس قدر ان دونوں کا مرکب ہو گا وہی سمجھیکا کہ اتنے کی
مجھے اجازت ہو گئی ہے اسلئے اوس سے بھی فرماوے کہ ان دونوں کا استیصال کر لے گزیرا اور
کشتی کا نہیں جو قونکو اس سے دھوکا ہو جاتا ہے وہ بھی تصور کرتے ہیں کہ ہمارا غضب اور بخل جائز طور پر

چوتھا بیان اوس سبب کا جس سے حسن خلق حاصل ہوا

یہ بات پہلو بیان ہو چکی کہ حسن خلق سے اعتدال قوت عقل اور کمال حکمت اور اعتدال قوت
و شہوت اور اونا منقاد ہونا شرع اور عقل کو مقصود و سبب بات و وجہ حاصل ہوتی ہے و اول
داد الہی ہے کہ آدمی ابتدا سے پیش سے کامل عقل و خوش خلق پیدا ہو و اور شہوت و غضب کو اس
غلبہ نہ ہو بلکہ یہ دونوں عقل و شرع کے منقاد رہیں تو ایسا شخص بے تعلیم عالم ہو جاتا ہے اور بڑا نادان
مؤدب جمیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب سید الاولین و الآخرین
صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم اور نبیا علیہم السلام اور یہ بات کہ یہ بعد نہیں کہ آدمی کی پیدائش اور فطرت
میں وہ باغ ہو جو کتاب سے حاصل ہوتی ہے اکثر اڑنے کے شروع ہونے سے سخی اور حسد ہی اور
صادق اللہ پیدا ہوتے ہیں اور بعضے ان کے خلاف ہوتے ہیں مگر یہ اوروں کو اور لوگوں میں ماحول ہے
حاصل ہوتا ہے جو ان اوصاف سے متصف ہوتی ہیں اور کہیں سکینے نہ آتا ہے دوسری وجہ ان
اخلاق کو مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل کرنا یعنی نفس سے ایسے کام لینے جن سے کہ خلق مطلق
حاصل ہو جائے مثلاً جو شخص خلق سخاوت حاصل کیا چاہے اوسکا طور یہ کہ بخل اہل سخاوت

فعل یعنی بدل مال اختیار کرے اور ہمیشہ اپنی نفس پر زور دے دیکر یہ کام لیتا رہے یہاں تک کہ
 امر او سکی عادت ہو جاوے اور طبیعت میں جم جاوے تو اس بات سے سختی ہو جاوے گی اس طرح
 جو شخص خلق تواضع کو حاصل کیا چاہے اور او سپر کبر غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مرتبہ
 اہل تواضع کے افعال پر بہ کلفت و مجاہدہ موقوف کرے یہاں تک کہ وہ افعال اور پرستان
 ہو جاوے اور خلق و طبیعت بن جاوے اور جسے اخلاق شہر عائد ہیں سب اس طرح حاصل
 ہو سکتے ہیں اور او سکی انتہا یہ ہے کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سخی او سکی کو بیچ کے
 کہ جو مال خرچ کرے اور او میں اسکو لذت ملے اور اگر خرچ کرتا ہو مگر برا معلوم ہو تو سخی ہوگا اس طرح
 متواضع وہ آدمی ہوگا جسکو تواضع میں مفر اور اخلاق دینی نفس میں جب تک نہیں جب تک
 بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا مقنا ہو جاوے اور افعال مستہ پرشتا توں کی طرح موقوف نہ کرے
 اور اسے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جان کر اسے ایذا پہنچا دے چنانچہ حدیث شریف میں
 ہے کہ **كَمْ جَلَّتْ قُلُوبُ عِبَادِي فِي الصَّلَاةِ** اور جب تک عبادات کا بجا لانا اور منوعات کو چھوڑنا برا معلوم
 اور نفس شاق گذرے گا تب تک نقصان باقی رہے گا اور کمال سعادت کو نہ پہونچے گا ہاں ان
 باتوں پر موقوفیت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غریب کو ساتھ کر نیکی بہ نسبت بہتر نہیں
 اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ** اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا **أَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الرِّبَا فَإِنَّ كَوْنَكُمْ تَطْعَمُ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُونُ خَيْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ** اور سعادت
 موعودہ کو حاصل ہونے کے لیے یہ امر کافی نہیں کہ کبھی تو طاعت میں فراموشی اور زانیہ بری معلوم
 اور بعض اوقات نہ بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب بقدر عمر زیادہ ہوگی یہ فضیلت زیادہ
 مستقل ہوگی اور اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت
 کیا ہے آپ نے فرمایا **كُلُّ طَوْلٍ الْعَمَلِ فِي حُلَاكَةِ اللَّهِ تَعَالَى** اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء موت کو
 برا سمجھتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلائی تھی اور واقع ہے میں حقد طول عمر سے عبادات زیادہ ہوگی اور سعادت
 ثواب زیادہ ہوگا اور نفس طامع اور طربے گا اور اخلاق اقویٰ اور اسخ تر ہوگی علاوہ ازیں مقصود عبادات
 ہے یہ جو کہ ان کا اثر قلبی ہو اور تاثیر قلبی جہنی ہوتی ہے جب عبادات پر موقوفیت اور مروت کو ترک کرے
 اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے غرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور خدا تعالیٰ
 کی محبت او میں جم جاوے یہاں تک کہ کوئی چیز اس کے نزدیک دیر الہی سے محبوب تر نہ رہے نہ پائل
 ہی ایسے ہی باتوں میں خرچ کرے جس سے یہ مطلب حاصل ہو اور غرض بہ شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

یہاں تک کہ نفس میں جم جاوے اور او سپر کبر غالب ہو تو اسکو چاہیے کہ اول مرتبہ اہل تواضع کے افعال پر بہ کلفت و مجاہدہ موقوف کرے یہاں تک کہ وہ افعال اور پرستان ہو جاوے اور خلق و طبیعت بن جاوے اور جسے اخلاق شہر عائد ہیں سب اس طرح حاصل ہو سکتے ہیں اور او سکی انتہا یہ ہے کہ اس کام میں آدمی کو لذت معلوم ہونے لگی مثلاً سخی او سکی کو بیچ کے کہ جو مال خرچ کرے اور او میں اسکو لذت ملے اور اگر خرچ کرتا ہو مگر برا معلوم ہو تو سخی ہوگا اس طرح متواضع وہ آدمی ہوگا جسکو تواضع میں مفر اور اخلاق دینی نفس میں جب تک نہیں جب تک بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کا مقنا ہو جاوے اور افعال مستہ پرشتا توں کی طرح موقوف نہ کرے اور اسے لذت حاصل کرے اور افعال قبیحہ کو برا جان کر اسے ایذا پہنچا دے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ كَمْ جَلَّتْ قُلُوبُ عِبَادِي فِي الصَّلَاةِ اور جب تک عبادات کا بجا لانا اور منوعات کو چھوڑنا برا معلوم اور نفس شاق گذرے گا تب تک نقصان باقی رہے گا اور کمال سعادت کو نہ پہونچے گا ہاں ان باتوں پر موقوفیت بہ نسبت نہ کر نیکی بہتر ہوگی مگر طمع و غریب کو ساتھ کر نیکی بہ نسبت بہتر نہیں اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَعْبُدُوا اللَّهَ فِي الرِّبَا فَإِنَّ كَوْنَكُمْ تَطْعَمُ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُونُ خَيْرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ اور سعادت موعودہ کو حاصل ہونے کے لیے یہ امر کافی نہیں کہ کبھی تو طاعت میں فراموشی اور زانیہ بری معلوم اور بعض اوقات نہ بلکہ تمام عمر یہی بات رہنی چاہیے اب بقدر عمر زیادہ ہوگی یہ فضیلت زیادہ مستقل ہوگی اور اسی لیے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سے سوال کیا کہ سعادت کیا ہے آپ نے فرمایا كُلُّ طَوْلٍ الْعَمَلِ فِي حُلَاكَةِ اللَّهِ تَعَالَى اور اسی جہت سے انبیاء اور اولیاء موت کو برا سمجھتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دلائی تھی اور واقع ہے میں حقد طول عمر سے عبادات زیادہ ہوگی اور سعادت ثواب زیادہ ہوگا اور نفس طامع اور طربے گا اور اخلاق اقویٰ اور اسخ تر ہوگی علاوہ ازیں مقصود عبادات ہے یہ جو کہ ان کا اثر قلبی ہو اور تاثیر قلبی جہنی ہوتی ہے جب عبادات پر موقوفیت اور مروت کو ترک کرے اب معلوم کرنا چاہیے کہ ان اخلاق سے غرض ہے کہ نفس میں دنیا کی محبت جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت او میں جم جاوے یہاں تک کہ کوئی چیز اس کے نزدیک دیر الہی سے محبوب تر نہ رہے نہ پائل ہی ایسے ہی باتوں میں خرچ کرے جس سے یہ مطلب حاصل ہو اور غرض بہ شہوت کو بھی ایسی ہی طرح

کام میں لاوے کہ جس ہی خدا سے او ظاہر ہے کہ یاں صورت میں ہوگا کہ شرع اور عقل کے مطابق ہو
 پھر سطح کے کاموں سے خوشی اور فریاد و می اور اگر کسی کو ناز میں راحت اور خشکی چشم حاصل ہو یا وہ
 اچھی معلوم ہونے لگیں تو کچھ بعید نہیں عادت کی باعث نفس میں اس سے بھی بڑی عجیب باتیں ہوجاتی ہیں
 وکیو جو بڑی مفلس جو یہ میں کیسا خوش ہوتا ہو اور فریاد یا ہر حال لاکھ جس حال میں وہ ڈاگروں کو
 وہ نوبت ہوتوئے قمار ہی زندگی ناگوار ہو جاوے اسکے سوا قمار کے باعث مال سب جاتا رہتا ہو
 خراب ہوتا ہو پھر یہی محبت اور چپکا قمار کا لگا رہتا ہو یہ اسی باعث ہوتی ہے کہ کیلئے کیلئے اوس سے
 الفت ہو گئی ہو اسی طرح کبوتر بازوں بھر دھوپ میں کھڑا رہتا ہو پ کی گرمی نہیں مانتا اس لیے
 کہ کبوتر کا کھانا اور نا ادرانگی حرکات اور بازیان اچھی معلوم ہوتی ہیں چوراچکو پر کیسے کیسے کو
 پڑتے ہیں اور ہاتھ کاٹا جاتا ہو مگر وہ لوگ اسکو اپنا خوش سمجھتے ہیں اور سختی کی برداشت سے خوش ہوتے ہیں
 یہاں تک کہ با فرض اگر او کو بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو تب بھی نہ مال کا نشان دینگے نہ اپنی سستی کو
 نام لینگے پس ایسی سختی کا سنہنا اور یا ستنو کو خیال میں نہ لانا اسی جہت سے ہے کہ اپنے کام کو کچھ
 اور شجاعت اور بہادری اعتقاد کر لیا ہے اور باوجودیکہ او میں اتنے شدید ہیں تاہم او کی راحت
 اور میں سے زیادہ بدرجہا محنت کا ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کی صورت بناتا ہے مگر وہ بھی اس
 حاملین خوش ہی رہتا ہو بلکہ اپنے کمال کا فخر کرتا ہے اور خوشنہیں بیٹھ کر شیخی بکھارتا ہو اسی طرح
 کبچر اور حلال خور اپنے پیشہ میں فخر و مباہات کرتے ہیں جیسا علما اور سلاطین میں ہوتا ہو تو یہ سب
 امور عادت سے متعلق ہیں کہ جب ایک بات پر مدت مدید موطبت ہوتی ہے اور بوجہ لیون میں ہی
 مشاہد ہوتی ہے تو اپنی نفس کو اچھی ملگتی ہے پس جب عادت کی سبب امر باطل سے لذت ہوتی ہو اور
 نفس اوسکی طرف راغب ہوتا ہو تو امر حق پر اگر موطبت مدت مدید ہوگی اوس سے کیون نہیں لذت حاصل
 ہوگی بلکہ رغبت نفس کی امور بد کی طرف مقتضای طبع سے خارج ہے اور ایسی ہے جیسو کسی کو ٹی کھانسی
 رغبت ہو جاوے جیسا کہ بعض لوگو کو کھانچو کھاتے کھاتے عادت ہو جاتی ہے لیکن حکمت کی طرف راغب ہوتا ہو
 اور محبت اور معرفت و عبادت الہی کا میل کرنا حسب مقتضای طبیعت قلبی ہے اور ایسا ہی جیسا کہ
 پیسے کی رغبت کرنی اس لیے کہ قلب ایک امر بانی ہے مقتضائ شہوت کی طرف اوسکا میل کرنا امر
 عارضی ہے اور اوسکی ذات سے بعید بلکہ اوسکی غذا حکمت اور معرفت اور محبت الہی ہے مگر کبھی عیاری
 لاحقہ سے اپنے مقتضای طبع سے سخر ہو گیا ہو جس طرح معذہ میں کچھ خلل ہو تو کھانسی اور پیسے کو
 دل نہیں چاہتا جالانچہ کھانے پینے ہی سے زندگی ہوتی ہے پس جب قدر کوئی دل غیر انسانی محبت

کی طرف مائل ہوگا اور سیدھا روئین میں مض ہوگا مگر اوصورت میں کہ اس نے کی محبت میں
غرض ہے ہو کہ اس کی محبت اور دین الہی میں مرد ملیگی اس صورت میں البتہ یہ محبت غیر اللہ میں
شمار ہوگی اس لیے اب قطعاً معلوم ہو گیا کہ ان اخلاق حسنہ کا اکتساب بخت و وسعت
یعنی اولاً تکلف اور کمزور ملک ہونے سے آخر کو مو طبعی اور ظہری ہو جاتے ہیں اور یہ ایک عجیب طرح کا
علاقہ قلب اور اعضا میں ہے کہ جو صفت قلب میں ظہور کرتی ہے اور سب کا اثر اعضا پر پہنچتا ہے کہ اور
موافق حرکت کرنے لگتے ہیں اور جو فعل اعضا سے کیا جاتا ہے اس میں بھی کسی اثر دل پر بطریق
دور ہو جاتا ہے اس کو مثال سے سمجھنا چاہیے مثلاً کوئی شخص چاہے کہ خوش خطی میں ہر ہو جائے
تو اس کا طریق یہی ہے کہ جسے کاتب اپنی ہاتھ سے مشق کرتے ہیں ویسے ہی یہی ہر تہ تہ یک
مشق کیے جا رہے ہیں کہ صفت کاتب اس کی نفس میں جم جائے اور حروف خوش خط آمد و گزیر ہر
سے نکلنے لگیں جیسے پہلو اور وہی نکلتے تھے سیدھا اگر کوئی فقہ بنا چاہے تو اعمال فقہانی ہر
کے لینے فقہ کی مسائل مکرر سے کر رہا ہے اور اگر یہاں تک کہ دل پر اثر اس فقہ کا پہنچا دے
فقہی نفس ہو جائے سیدھا جو بھی پارسا حلیم متوجع ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ ابتداً ان لوگوں
افعال تکلف و اگر سے تاکہ رفتہ رفتہ یہ امور طبعیت میں چلے پڑیں اس کو سوا اور کوئی تدبیر نہیں جس طرح
کہ طالب فقہ ایک روز تعطیل کرتے اپنی مطلب محروم نہیں رہتا اور صرف ایک روز کی بحث فقہی
نہیں ہو جاتا سیدھا جو شخص تزکیہ اکمل اور حسین قلب کی اعمال حسنہ سے جا بٹتا ہو وہ نہ ایک دن کی
عبادت میں رتبہ پاسکتا ہے اور نہ ایک دن کی نافرمانی سے اس رتبہ محروم ہو سکتا ہے اور یہ جو قول
ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ایک کبیرہ موجب ہمیشہ کی بد بختی کا نہیں ہوتا اس کے بھی معنی ہیں ہاں ایک روز
کو بیکار چھوڑنا دوسرے روز کی بیکاری کا باعث ہوتا ہے پھر سیدھا ہوتے ہوئے آخر کو نفس کسل کا عادی
ہو کر سرسبب تحصیل ہی چھوڑ دیتا ہے اور فضیلت فقہ سے محروم رہتا ہے سیدھا ایک گناہ صغیرہ کا
ایک کتاب دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور بتدریج اصل سعادت سے باز رہتا ہے اور خاتمہ کی وقت اصل ان
کو غارت کرتا ہے لغو باشد منہ اور سیدھا ایک بات کی بحث سے فقہ کے آثار نمودار نہیں ہوتے بلکہ
بتدریج مثل نشوونما بدن اور قد کے ظاہر ہوتے ہیں سیدھا ایک طاعت کو کرنے سے اثر ترقی کا
اور سو وقت محسوس نہیں ہوتا بلکہ اتنا کہ بہت مدت کے بعد معلوم ہوتا ہے تاہم تھوڑی طاعت کو
حقیر نہ جانا چاہیے اس لیے کہ تھوڑی ہی تھوڑی ہو کر بہت ہوتی ہے اور مجموعہ کمال کے لیے حصہ
ایک ایک کے بھی مقابل ہوتا ہے گو محسوس نہیں ہوتا علاوہ ازیں اگر تاثیر مخفی ہے تو ہر

ثواب تو کمین نہیں کیا وہ عموماً تاثیر کی موجود ہے اس طرح معصیت کو قیاس کرنا چاہی اور بہت
 فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک روز کی تعطیل کو بیسچ سچ جہتیں ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پایہ تعطیل کر کے نفس کو
 ایک ایک روز کی توقع دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طبیعت قبول فقہ سے خارج ہو جاتی ہے اس طرح
 لوگ صغیر گناہوں کا حقیر جانتے ہیں اور نفس کو توبہ کا وعدہ آج کل دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دفعۃً
 موت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاہی گناہوں کی دلیر دہانہ ہمار ہو جاتی ہے اور توبہ شکنجہ جاتی
 اس لیے کہ تھوڑے تھوڑے گناہ ہوتے ہوتے بہت ہو گئے اور قلب ان پھند و خمین ایسا پھنسا کہ دلی
 غیر ممکن ہو گئی اور دروازہ توبہ کو بند کرنے سے یہی مراد ہے اور اس لیت سی سی یہی عرض ہو چکا
 ہو گیا اید یومئذاً ومن خلیفہ سنداً اور اسی جہت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ قلب
 بین اول ایمان ایک سفید نقطہ کے برابر ہوتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے اسقدر یہ سفیدی
 بڑھتی جاتی ہے جب بندہ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو تمام دل نورانی ہو جاتا ہے اور اتفاق
 اول ایک نقطہ سیاہ کی برابر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا سیاہی و دھرتی
 جب اتفاق کامل ہوتا ہے تو دل بھی تمام سیاہ ہو جاتا ہے اس لیے وضع ہوا کہ اخلاق حسنہ
 کبھی تو طبیعت اور اصل پیش سی ہوتی ہیں اور کبھی عمدہ افعال کے عادی ہونے سے اور کبھی صلیحا
 اور ارباب خیر کے افعال دیکھنے سے کیونکہ ایک طبیعت دوسرے سے شر اور خیر دونوں چوراتی ہے
 پس اگر کوئی شخص ایسا ہو جس میں تینوں جہات جمع ہو گئے ہوں یعنی طبعاً اور عادی اور تعلیم سے فضیلت
 پہنچا ہو تو ایسا شخص نہایت درجہ فضیلت پر ہے اور جو شخص کہ طبیعت کا اچھا نہ ہو اور اسباب شر
 مہیا ہونے سے اسی کا عادی ہو گیا ہو اور صحبت والے بھی بد ہوں تو وہ نہایت درجہ خیر افعال
 سے بعید ہے اور جس میں ان جہات کا کچھ اختلاف ہو وہ اون دونوں میں تو نکلے درمیان ہے اور
 قرب و بعد بموجب اسکی صفت اور حال کے ہر من یعمل مثقال ذرۃً بخیراً یا من یعمل مثقال ذرۃً
 شراً یا من یوماظلمہم اللہ ولکن کان فی انفسہم ظلمون

اور سکی صحت و تندرستی میں کوشش کیجا ویسے جسطرح پرکہ اکثر اصل مزاج اعتدال ہی کہ
ہوتا ہے اور غذا اور خواہش و دیگر عوارض کی جہت سے معدہ میں خلل ہو جاتا ہے اسطرح اصل
فطرت بھی صحیح و معتدل ہی ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے **كُلُّ مَوْلُودٍ فَهُوَ كَافٍ**
اَلْفِطْرَةَ وَكُلَّمَا اَبْرَأَ اَبَوَاهُ ذَا نَهْنٍ اَوْ يَمْنَانٍ اَوْ يَهُودِيٍّ یعنی آدمی عادت خواہ تعلم سے اکتساب حاصل
کرتا ہے اور جیسے کہ بدن ابتدا میں کامل نہیں پیدا ہوتا بلکہ نشو و نما اور تربیت اور غذا سے کامل ہوتا ہے
اسطرح نفس بھی ناقص پیدا ہوتا ہے مگر لیاقت کمال کی اوس میں ہوتی ہے ترکیب اور تہذیب اخلاق
اور غذا و علم سے کامل ہو جاتا ہے اور جسطرح کہ بدن اگر صحیح ہو تو طبیب حفظ صحت کی تدبیر کرتا ہے
اور اگر بیمار ہو تو حصول صحت کی فکر میں رہتا ہے اسطرح اگر آدمی کا نفس پاک و صاف و معتدل ہے
تو چاہیے کہ اسباب میں کوشش کرے کہ وہ ایسا ہی بنا رہے بلکہ ان امور کو اوس میں قوت اور زور دے جو
اور اگر اوس میں کچھ کمال نہ ہو تو اوس کمال کے حاصل کرنے میں سعی کرے اور جیسا کہ اوپر غفلت کا
علاج جس اعتدال میں خلل ہوا ہے اور ضد سے ہوتا ہے مثلاً اگر حرارت سے ہو تو برسات سے تدبیر کی جاتی ہے
اور اسکا عکس اسطرح رد اعلیٰ یعنی امراض قلبی کا علاج بھی اوکو ضد سے ہوتا ہے مثلاً جمل کا علاج تعلم سے
اور جمل کا علاج سخن سے اور کبر کا تواضع سے اور حرص کا علل بزرگوں خواہش نفسانی کے روکن سے ہوتا ہے
اور جیسے مرض بدین تلخی و دوا کی برداشت کرنی پڑتی ہے اور دل چاہتی چیزوں سے صبر کرنا ہوتا ہے
اسطرح علاج قلب میں تلخی مجاہدہ کا برداشت کرنا اور علاج پر صبر کرنا ہوتا ہے بلکہ صحیح طریق اور طریقہ
اسو اسطرح کہ مرض بدنی سے تو مرنے پر نجات ہو جاتی ہے اور مرض قلبی معاذ اللہ ایسا مرض ہے
کہ بعد موت بھی ابد الابد تک رہتا ہے اور جسطرح کہ ہر ایک جہارت کر لے ہر دوا و دگر کافی نہیں
بلکہ برعایت شدت اور ضعف اور دوام اور اتفاق اور کثرت اور قلت کے مختلف طور پر دیکھائی
اور خوراک کے لیے بھی وزن معین ہوتا ہے کیونکہ مراعات وزن کے نہونے سے فساد زیادہ ہوتا ہے
اور وزن کی مقدار دوا کو درجہ کو موافق اور احوال بدن کے مناسب ہے اور مریض کے سن و سال و موسم
کے مطابق اور مرض کی شدت و ضعف کو ملحوظ رکھ کر دیا کرتی ہے کہ جب طبیب حرارت یا برود کی
قوت و ضعف معلوم کر لیتا ہے تو ان میں باتون کے لحاظ سے نسخہ تجویز کرتا ہے اسطرح مرشد
جو مریض کے نفس کے معالج ہیں انکو چاہیے کہ مریض کو نہ یک بارگی ریاضت اور تکلیف صرف
من مخصوص یا طریق معین کی نہ لین جب تک کہ اوکو اخلاق و امراض سے بخوبی واقف نہ ہو
اور جیسے کہ طبیب اگر سب جنون کا علاج ایک ہی دوائے کرے تو اکثر مر جائینگے اسطرح کہ مرشد

اگر سب مریدوں کو ایک ہی کوئی ہلکے گا وہ بھی ہلاک ہوگا بلکہ یوں چاہیے کہ مرید کا فرض اور اس کا
 حال اور سن و سال اور مزاج غور سے دیکھے اور معلوم کرے کہ کس قسم کی ریاضت اس کو ہوتی ہے
 اسی قسم کی مشقت اس کو ہو چلا اگر مرید میتہ بنی جاہل ہو اور احکام شرع نجاتا ہو تو اول اس کو
 طہارت اور نماز اور عبادات ظاہری سکھلا دے اور اگر مال حرام اور معصیت میں مشغول ہو تو اس کو
 ان چیزوں کے ترک کا حکم کرے جب ظاہر اور عبادات ظاہری سے کہتے ہو جاوے اور اعضا بھی
 علانیہ معاصی سے پاک ہو جاوے تو قرآن احوال سے اس کو باطن کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اخلا
 اور امراض قلبی کو دیکھے پس اگر اس کے پاس قدر ضرورت سے مال زیادہ جائے اس کے لیکر خیرات
 کرے تاکہ اس کی طرف سے خارج البال ہو جائے اور اس طرف مطلق اور اگر رعوت اور کبر اس پر
 غالب پاوے تو اس کو بازار میں گدگری کے لینے بھیجے کیونکہ غرت ریاست کی اور شیخی نفس کی بی ذلت
 بنین جاتی ہمدواں سے زیادہ کوئی ذلت نہیں پس اس کو اس کی موصلیت کا حکم کرنے جب تک اس کا
 کبر جاتا ہے کہ کبر اور رعوت امراض قلبی میں سے ہلکے ہیں اور اگر بدن کی صفائی اور نظافت لباس کو
 غالب دیکھو اور اس کا دل بھی ان باتوں کی طرف متوجہ پاوے تو اس سے آبدار خانہ کا کام لے
 اور خوش خاشاک کی جگہ میں جہاڑ و دلو اوے اور دام باورچی خانہ اور دہو میں کی جگہ میں
 شینے کی اجازت دے یہاں تک کہ صفائی کی رعوت فرائض سے ٹل جاوے کیونکہ جو لوگ کپڑوں میں
 بنا و سنگار کرتے ہیں اور زنگارنگ کے مسئلے تلاش کرتے ہیں ان میں اور دہو میں میں کیا فرق ہے
 وہ بھی دن بھر اپنے آپ کو بنایا سنوارا کرتی ہے اور آدمی خواہ اپنی حق کی جستجو کرے خواہ کسی
 بت کی عبادت کرے اس میں بھی کچھ فرق نہیں کیونکہ جب غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ
 سے حجاب ہو جاتا ہے اس میں اپنا نفس اور بت برابر ہیں پس جو کوئی اپنے کپڑے کی طرف مائل ہو
 بجز حلال اور ظاہر ہوئی اور طور پر اس کی طرف دل لگاوے تو وہ اپنے نفس کا پابند ہے اور ایک
 عجیب طرح کی ریاضت یہ ہے کہ جب مرید رعوت یا کسی دوسری صفت کو ترک پر صلاح دیتی ہو اور اس کی
 ضد کو دفعہ گوارا نہ کرے تو مرشد کو چاہیے کہ اس کو ایک عادت پسند و دوسری عادت بدین
 جو اس سے ہلکی ہو لگاوے مثلاً اگر کپڑے پر خون لگتا ہے اور پانی سے اس کا دہبا نہیں جاتا
 تو اول کپڑے کو پیشاب سے دھوتی ہیں بعد اس کو پانی سے دھوتے ہیں یا اگر کے کو مکت میں اول
 ترغیب گیند یا وغیرہ کی دیجاوے پھر کہیں سے عمدہ کپڑوں کی ترغیب دیجاوے اس کو بعد ریت
 اور جادہ کی ترغیب دیجاوے چہاں سب کو بعد جادہ و ریاست آخرت کی طرف برنگینہ کیا جاوے

ہمیں جس کی نفسِ نفعہ جاہ کو چھوڑنی پڑی ہو تو چاہیے کہ اس کو کسی ایسی جاہ میں مصروف کیا جائے
 اس میں تبدیلی اور صفت کو اس سے دور کرنا چاہیے اور جب اس پر حرص کمائیگی غالب ہو تو ہمیشہ
 روزہ رکھو اسے اور کھانا کم کھاؤ اور حکم کرے کہ مزہ دار کھانی پکا کر دوسرے کو کھاوے آپ انہیں
 سے نہ کھاؤ یہاں تک کہ اس کے نفس کو صبر کی عادت ہو اور کھانی کی حرص دور ہو اور جب اس کو جو
 شائقِ نفع جانے مگر نانِ نفقہ سے عاجز ہو تو اس کو روزہ رکھو کا حکم کرے اور اگر اس سے تمیز
 کم ہو تو یونہی کہ رات کو پانی سے افطار کیا کرو روٹی نہ کھاؤ اور دوسرے دن شام کو روٹی کھا
 پانی نہ پیو اور گوشت و سالن کی ممانعت قطعی کر دے تاکہ اس کا نفس قلیل ہو اور خواہش کم ہو
 کیونکہ شریعت میں ہو کہ سب کو کوئی اچھا علاج نہیں اگر غصہ کو اس پر غالب ہو تو حکم اور سکوت دینا
 حکم کرے اور ایک بد مزاج کے ساتھ اس کو کرے کہ وہ اس کی اطاعت کیا کر یہاں تک کہ اس کا نفس
 برداشت کرنے پر عادی ہو جاوے چنانچہ بعض بزرگوں کے حال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو حکم کی
 عادت ڈالنی اور شدتِ غصہ کو دور کرنے کے لیے ایسے آدمیوں کی فردوسی کیا کرتے تھے جو بڑا لگا لیا
 دے پس اسے نفس بزرگ صبر کرتے تھے اور غصہ پیڑھے یہاں تک کہ حکم ان کی عادت ہو گئی اور ان میں
 ضرب المثل بن گئے اور بعض بزرگ اپنی آپ میں نامردی اور ضعفِ قلب کو تھے تھیں شجاعت کے لیے
 جاؤ مگر موسم میں جب سمندر میں خوب موجیں اڑھتی ہوتی ہوں اور ہندو عابد کس عبادت کا
 علاج یوں کرتے ہیں کہ تمام رات ایک ہی ہیت پر کھڑے ہوتے ہیں اور بعض بزرگ ابتداء
 مریدی میں قیام سے کس کرے تھے تو اپنے نفس پر لازم کر لیا کہ تمام رات سر کے بل کھڑا ہوں
 تاکہ پاؤں نہ کھڑا ہوں کیونکہ خوشی ماننے اور غصوں نے دوستی مال کا یوں علاج کیا کہ سارا مال بیچ
 اس کا دام دریا میں پھینک دیا اس جہت سے کہ نہانے میں شبہ سخاوت یا ریا کا بھی تھا ان شبانہ
 علاجِ قلوب کا طور معلوم ہوتا ہے مگر ہماری غرض یہ نہیں کہ ہر ہر مرض کے لیے جدا جدا دوا ہیں
 اس کا بیان آگے آوے گا یہاں یہی غرض ہے کہ طریق عام اس باب میں نفس کی خواہش کے خلاف
 چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو ایک ہی کلمہ میں ارشاد فرمایا ہے
 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَفَى النَّفْسَ الْفَاسِقَ الْكَافِرَ الْجَاهِلَ الْمُنَافِقَ الْمُنَافِقَ الْمُنَافِقَ
 پورا کرنا غم کا ہے پس جب آدمی ترکِ شہوت کا عزم کرے اور اس کے لازم پیش آجاوے تو
 جانے کہ خدا تعالیٰ کی طرقت سے امتحان ہو اور وقت چاہیے کہ صبر کرے اور اپنی وجہ پر جائے
 کہ اگر عہد شکنی کرے گا تو نفس کو ایسی ہی عادت ہو جاوے گی اور تباہ ہو جاوے گا بلکہ اگر عہد شکنی کرے

اور جو کوئی عبادت
 کرے کہ اس کے
 دل میں ہے
 اور جو کوئی عبادت
 کرے کہ اس کے
 دل میں ہے

اونہیں میں سے کسی سید یا سیدہ کو غافل رہتا ہے اور اگر جان بھی بچاتا ہے تو اس کے علاج کی کٹھنی پر صبر شکل ہے اس لیے کہ دواؤں کی شہوات کی مخالفت ہو جسکو جان کندن بھی ہوتا ہے اور اگر نفس میں صبر بھی پاتا ہے تو کوئی معالج حاذق نہیں ملتا کہ اسکا علاج کرے کیونکہ طبیعت اس مرض کو علما میں اور وہ خود اس میں مبتلا ہیں پس جب اپنا ہی علاج نہیں کرے تو وسیع کسطنطنیہ کے نیگے

جو معالج تھا وہی اس سے دسی لاجاؤ اور پھر دوا بیمار کی ہونے بہت دشوار

اسی جہت سے مرض قلوب میں علاج ہو گیا ہے نہ اسکا علم کو گوئیں یہاں اس مرض کو کوئی جانتا لوگ جنبہ نیچر کیسے پڑاویسے اعمال میں توجہ ہو کر کہ ظاہر میں عبادت ہوں اور باطن میں ریاء و عادت یہاں تک حصول امراض کی علامات ہو چکیں اب علامات صحت کو بعد معالج کو سنا چاہیے وہ اس ہے کہ جس تیری کا علاج کرنا ہے اگر وہ بکل ہے جو موجب تباہی اور رعب عن اللہ ہوتا ہے تو اسکا علاج مال کے دے ڈالو اور خرچ کرنے سے ہوتا ہے مگر بزل مال اس درجہ پر کرے کہ مسرت ہو جاوے اور ایک اور مرض میں مبتلا ہو جاوے گا جیسے کوئی شخص سردی کا علاج گرمی آنا کرے کہ حرارت بڑھاوے تو یہ بھی ایک مرض ہے بلکہ مقصود تو یہ کہ اعتدال سردی اور گرمی میں ہو جاوے یہاں بھی مقصود کہ فضول خرچی اور خرچی میں اعتدال ہو جاوے اور درجہ وسط جو دونوں طرفوں سے نہایت فاصلہ پر حاصل ہو جاوے پس اگر یہ منظور ہو کہ درجہ وسط معلوم کرو تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو خل کسی خلق کی باعث ہوتا ہے اسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ سہل اور شیرین معلوم ہو تو جان لینا چاہیے کہ یہی خلق نفس غلبے مثلاً اگر مال کا روکنا اور جمع کرنا آسان اور لذت معلوم ہو بہ نسبت تحقیق کے دینے کے تو جان لو کہ بخل کا غلبہ ہے اس صورت میں دوا و دہش کی موافقت نہ یادہ کرنی چاہیے اور اگر غیر مستحقوں کو دینا آسان اور لذت معلوم ہوتا ہو بہ نسبت امساک کی تو اپنا اور بر فضول خرچی کا غلبہ سمجھو اور اس صورت میں امساک کی موافقت کی طرف رجوع کرو اور اس طرح نفس کے افعال کو دیکھ کر اونکی نسبت اور اشکال سے عادت پر استدلال کرتے رہو یہاں تک کہ علاقہ دل مال کی طرف التفات منقطع ہو جاوے اور بزل اور امساک دونوں کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ مال کا حال پانی کا سا ہو جاوے کہ اگر ہلکا بھی ہو تو کسی محتاج کی حاجت کو لیے ہو اور بزل بھی ہو تو ایسا ہی کہہ ہو مگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر غلبہ نہ رہے پس جو ملک بطل کا ہو جاوے گا وہ اس مقام خاص سے سالم رہے گا تا دم خلا سے سالم ہو نا ضروری ہے یہاں تک کہ متعلقات دنیا میں سے کسی خیر کا علاقہ نہ رہے اور یہاں تک کہ اوٹھ جاوے نہ خود دنیا کا التفات ہونا اسکی لوازم کا شوق اسوقت پروردگار کے سامنے طہیثان سے

جاوے گا کہ وہ اس سے راضی اور یہ اوس خوش اور بندگان مقرب یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی جماعت میں داخل ہوگا جو عمدہ شوق ہیں اور از انجا کہ درجہ اوسط و نون طاقون نہایت باریک بلکہ بال سے زیادہ تپلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے تو بالضرور جو اس صراط المستقیم پر رہے گا وہ اس صراط آخرت کو ملے گا اور چونکہ آدمی کچھ نہ کچھ صراط مستقیم درجہ اوسط و نون طاقون نہ ایک طرف نہ ایک طرف جاتا ہی اسی لیے اوس کا قلب متعلق اوس کی جانب ہے ہو چکا جس طرح کہ جبکہ ہے اور زمین کا خاک کچھ نہ کچھ عذاب اور گزند و زنج ضرور ہوگا گو بجلی ہی کی طرح کل جاوے گا و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْقَوْلَ كَلِمَةٌ تَقُصُّ مِنْهَا نَارُ الْجَهَنَّمَ لَمَّا كَانَتْ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا تَوَسَّعَ الَّذِينَ الْآتِينَ الْفَقْرَ يَعْنِي وَهَلْ لَكَ مِنْ صِرَاطٍ سِوَا الْاَشْرَقِ قَرِيبَ رُحُوٍّ بَعِيدٍ كَيْتَرُ سَمِیْ اُورِ اُورِ اسنی استقامت کی دشواری کی جہت سے ہر روز بندہ پریشاں قرار دے گا کہ میں تیرے بار بار دعا و واجب ہوئی اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو سورہ ہود بڑھا کر دیا اسکی وجہ کیا ہے آپ فرمادے فرمایا کہ اوس میں حکم خداوندی یوں ہے کہ فاسق و فاسقہ ہمارے آئندہ اس سے معلوم ہوا کہ استقامت راہ پر نہایت دشوار ہے مگر بندہ کو چاہیے کہ اگر استقامت حقیقی میرے ساتھ اس سے قرب ہی کے لیے کوشش کی جاوے عرض کہ جو شخص اپنی نجات چاہے تو بدو علیٰ صلاح تنوگی اور اعمال صالح عمدہ اخلاق سے ہو تو میں اس لیے ضرور ہوں کہ آدمی اپنے صفات و اخلاق کی طرف متوجہ ہو و ایک ایک کا علاج ترتیب کرے خداوند کریم ہر کوئی کو نصیب

سا تو ان بیان اوس طریق کا جس سے انسان اپنی عیبت چھانے جانتا چاہیے کہ جب خدا تعالیٰ کو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی منظور ہوتی ہے اوسکی نظر کو خود اوس کی عیوب کی طرف پھیر دیتا ہے پس جسکی عقل تیز ہوتی ہے اوس پر اوس کے عیوب پوشیدہ نہیں رہتے اور عیوب کے معلوم ہونے کی بعد علاج بھی ممکن ہے مگر افسوس کہ لوگ اپنی عیوب سے جاہل ہیں و سرور کی عیوب و زائد معلوم کرتے ہیں لیکن اپنی بڑے عیوب بھی نہیں جانتے قطعاً

۲۰ ہنر بانہادہ برکت ست	چھپا را گرفتہ زیر عیوب
تا چہ خواہی خریدن ای مغرور	روز در ماندگی بسیم و غل

پس جو کوئی اپنے عیوب جانتا چاہے اوس کے چار طور ہیں اول یہ کہ جو مرشد کہ عیوب چھانے جانتا اور افات پوشیدہ کو معلوم کر سکتا ہو اوس کے سامنے بیٹھے اور اپنے آپ کو اوس کے حوالے کری اور جو کچھ چاہے بتلاوے اوس کو موجب عمل کرے چال مرید کا مرشد کے ساتھ ہے کہ مرشد عیوب نفس اور علاج و تدبیر

شاید مرشد عیوب چھانے جانتا ہو

شاید مرشد عیوب چھانے جانتا ہو

شاید مرشد عیوب چھانے جانتا ہو

بتلا دیتا ہے مگر اسوقت میں ایسے شخص کا وجود کیا ہے جو دوسرے کی کسی اپنے دوست صادق
 مستدین عقل سے کہے کہ میری احوال اور افعال کو تاکتے رہو اور جو کچھ میرے اخلاق و افعال ظاہری
 و باطنی میں برابر معلوم ہو اس سے مجھ کو اطلاع کرو و اگر برا کچھ دین سے طرح کیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ فرماتے تھے کہ خدا کی رحمت ہو اس شخص پر جو مجھ کو میرے عیب بتلا دی اور حضرت سلمان فارسی
 سے اپنے عیب چاہا کرتے جب حضرت سلمان آپ کی پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسی
 بات بھی میری تم تک پہنچی ہے جو تمہیں بُری معلوم ہو او نہوں نے عرض کیا کہ اس بات سے
 مجھ کو معاف کیجئے آپ نے جس پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے دوست خواتین پر
 دو سالن جمع کیے اور آپ کی پاس دو لباس ہیں ایک ات کا ایک نچا آپ نے فرمایا کہ ان کو سوا کچھ
 اور سنا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ ان دو نوٹے تسلی رکھو انکی ایک جہت ہے اور حضرت عیسیٰ
 سے پوچھتے کہ آپ منافقین کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راز دار ہیں یہ بتلاؤ کہ تمہیں
 تو کوئی نشان نفاق کا نہیں پاتا سبحان اللہ باوجود اس جلالت شان اور علو مکان کے آپ
 اپنے نفس کو استقدر مستہم کرتے تھے پس جو کوئی عقل نہ یادہ اور منصب عالی رکھتا ہو گا وہ کب سے
 کرے گا اور سب سے زیادہ اپنے نفس پر تمکین باندھے گا اور اس مانہ میں ایسا دوست ملنا دشوار ہے کہ نہ
 دیکھے پر کا کا ظہر طرف کرے عیب بتلا دے یا حسد کی باعث جتنا چاہے اس سے زیادہ نہ کہو آج کل
 دوست حاسد اور خود غرض ہیں کہ جو عیب ہو سکے وہی عیب جانیں یا خوشامد کو مار عیب چھپانے
 اسی جہت سے داؤد طانی نے لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا جب انسی پوچھا کہ لوگوں نے آپ کیوں
 نہیں ملتے او نہوں نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے ملکر کیا کروں جو میرے عیب پوشیدہ کہیں غصہ
 ارباب دین کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ دوسرے کے بتلانے سے اپنی عیبوں پر متنبہ ہوں لیکن ان
 ایسا ہو گیا ہے کہ جو کوئی نصیحت کی بات کہو اور ہم کو ہمارے عیب بتلا دی وہ سب بڑھوسن گناہاں
 اور یہ علامت ضعف ایمان کی ہے کیونکہ اخلاق بڑھل سانپ اور بچہ کے ہیں پس اگر کوئی ہم
 یوں کہے کہ تمہارے کپڑے نہیں بچھوے تو اس کا ممنون ہونا چاہیے اور خوش ہو کر اس کو صلہ دے
 اور قتل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے حالانکہ بچہ کچھ بڑھ چکا ہو صرف ایک روز یا اس سے بھی کم رہتا
 اور اخلاق بد کا وبال یہ خوف ہے کہ بعد موت بھی ہمیشہ کو ہر رن برس ہی تو جو کوئی ان کا
 حال ہم کو بتلاتا ہے اس سے خوش نہیں ہوتے اور اذیت دہ کرنے میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ
 اس کے مقابلہ میں کوئی عیب نصیحت کنندہ کا کہنے لگتے ہیں کہ تم میں بھی تو فلان عیب ہے اور

عیب جوئی کی حجت سوا سکی نصیحت کا فائدہ مہمل ہو جاتا ہے اور یہ امر کثرتِ ذنوب سے سختی
 دل کا نشان ہے اور اصل سب کی وہی ضعفِ عینِ ہم اندر سے چاہتی ہیں کہ مجھ کو راہِ ہست کھلا دے
 اور چارے عیسویں پر کھنکھو مطلع کر کے اسکو علاجِ مین مصروف کر دے اور اس بات کی توفیق عطا
 کرے کہ جو کوئی کھوکھیل بتلا دے اس کے ممنون اور شکوہ مہون تیسرے طور سے ہو کہ اپنی عیب و شہوات
 زبانی معلوم کرے کہ وہ لوگ عیوب ہی کو در پر رہتی ہیں اور غالب یہ ہے کہ آدمی اس باب میں بہت
 دوستوں کے دشمنان عیب جوئی زیادہ نفع حاصل کر سکتا ہے اس لیے کہ دوست خوشامد کی
 بہت سی عیب نہیں ظاہر کرتے مگر آدمی کی پیدائش میں یہ بات ہو کہ دشمن کے قول کو جوڑا
 اور مہنی پر حسد جانتے ہیں لیکن اصل بصیرت دشمن کو قول سے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں اس لیے
 کہ برائیاں ضرور اونچی زبانوں پر مذکور ہوتی ہیں چوتھا طور یہ ہے کہ آدمی اپنے ملکہ جو بات
 اونچیں بُری ذکیے اپنے نفس کو اور سپر متنبہ کرے اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے
 دوسرے کی عیب دیکھ کر اپنے عیب معلوم کرے اور جان لے کہ طبیعتیں سب کی متسیب ہیں
 ہوتی ہیں جو بات ایک میں ہوگی اسکی اصل دوسرے میں بھی ہوگی یا اس سے بُرا ہو
 ہوگی اس طرح جو بات دوسرے سے بُری معلوم ہو اس بات کو اپنے نفس سے ڈر کر رو کر اور تیرا
 بہت عمدہ ہے اگر آدمی اس پر عمل کرے تو مرشد و مؤدب کی کچھ حاجت نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھلایا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کسی نے ادب نہیں سکھلایا
 جاہل کی جہالت مجھ کو بُری معلوم ہوئی اس سے میں کٹنا رہ گیا اور یہ طور ان لوگوں کے
 لیے ہیں جن کو ایسا استاد کامل میرے جو عارف اور ذکی اور عیوب نفس سے وقف ہو اور شفقت
 دین کی نصیحت کرے اور اپنی نفس کی تہذیب سے فارغ ہو کر اللہ کو بند و مکی تہذیب و تعلیم
 مشغول ہو ورنہ جسکو ایسا مرشد میرا آجائے تو گو یا طبیب مل گیا اسکا پیچھا پھوڑی وہ اس
 مرض کو دیکھا اور ہلاک سی بچا دیکھا

اسٹوان جیان دلائل نقلیہ باب بصیرت اور شواہد شریعت کا ابن
 پر کہ امراضِ قلوب کا علاج شہوات کی جوڑنے سے ہے اور یہ کہ مادہ ان
 امراض کا اتباع شہوات ہے

جاننا چاہیے کہ بیان مذکورہ بالا کو نظرِ تامل اور اعتبار کے دیکھا جاوے تو آدمی کی بصیرت
 کمال آجائے اور امراضِ قلوب سے اونکے علاج کے نور علم و یقین سے معلوم ہو جاوے پس اگر اس سے

برابر کوئی چیز سخت نہیں پس جب نفس میں سیلاب اور وہ شہوات کا اٹھنے یا شیریں کلام بیہودہ کی
 اوس سے جو میں مارتے اوس وقت چاہیے کہ شمشیر طلت طعام غلام کجوائی سے بڑھ کر اور خواہشی
 کا آریا نہ اوپر حربے یہاں تک کہ ظلم اور انتقام سے باز آوے اور ہمیشہ کو اوسکے وبال سے چھوڑ
 اور کہ ورت شہوات سے اوسکو پاک و صاف کرنے تب کہیں اوسکی آفتون سے چھٹی ملے اسوقت نور
 اور روحانی ہلکا پہلکا ہو جاوے گا اور میدان خیرات میں دوڑنا پھرے گا اور طاعت کو بہتوں میں
 سرگرمی کی طرح جو لانیان کرے گا اور ایسا ہو جائے گا جیسے بادشاہ چین میں سیر کرتا ہو اور یہی
 اونہو شخص ہی فرمایا ہے کہ انسان دشمن تین ہیں دنیا اور شیطان اور نفس تو دنیا سے تو ہند
 کرنے سے بچنا چاہیے اور شیطان سے اوسکی مخالفت کرنے سے اور نفس سے ترک شہوات سے اور جن
 حکما کا قول ہے کہ جب شخص نفس غالب ہو جاتا ہو وہ اوسکی چاہ کی چاہ میں تہید ہو جاتا ہے اور
 بیڑیاں اور طوفان پڑ جاتا ہے بالکل اوسکے قبضہ میں ہوتی ہے جس پر چاہتا ہے لیے پرتا ہے اور
 فوائد سے مانع ہوتا ہے اور امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس پر علما و حکما کا اتفاق ہے کہ نفس انہی
 بے پیش چھوٹے نہیں ملتا اور ابھی وراق فرماتے ہیں کہ جس نے اعتنائی خوشی شہوات کے ارتکاب
 سے کی اوسنے فرعون و ملین تجم ندامت بویا اور وہب میں الورد فرماتے ہیں کہ روٹی سے زیادہ اگر ہو تو
 خواہش نفس میں داخل ہو اور یہ بھی اونکا قول ہے کہ جو کوئی شہوات دنیا سے محبت کرتا ہے چاہے کہ
 دولت کیو اسطر تیار ہے اور روایت ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اسوقت میں کہ آپ
 مالک مصر ہوئے تھے عرض کیا اے یوسف جو صن و رشوت فی بادشاہوں کو غلام کر دیا اور صبر و تقویٰ
 نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو خدا ہی نے کہا ہے **لَنْ يَنْفَعَكَ دِينَكَ وَالْجَنَّةُ**
لَا يَصْلُحُ لَكَ احْرَامُ الْحَسَنِيِّ اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کو میں جاگا اور نہ پر
 کہ ہوا کہ وہ لذت نہ ملی جو ہمیشہ ہوتی تھی تو ارادہ کیا کہ سو رہوں یہ بھی نہ ہو سکا پر ٹینا چاہا
 تو وہ بھی ممکن نہ ہوا آخر مکان سے نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی کل میں لپٹا ہوا آستین میں لیٹا ہے جب
 اوسنے میری طرف دیکھی تو کہا کہ اے ابوالقاسم اسوقت ذرا میرے پاس آتا میں نے کہا کہ میان صبا
 ہے تو آپ نے اطلال نہیں بنائی اوس نے کہا کہ کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگی تھی کہ تمہارے دل کو
 میرے لیے حرکت دے میں نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اب آپ فرمائیے کیا مطلب ہے اوسنے کہا کہ نفس کا
 اور اسوقت اوسکا علاج ہوتا ہے جو اب دیا کہ جب آدمی خواہش نفس کے خلاف کرتا ہے تو
 اوسکو تکلیف ہوتی ہے مگر یہی ہوسکا علاج اور وہاں سے وہ شخص اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو کر

الذہب جو کوئی پیرنگار
 ہوا در شہادت ہو تو
 نہیں کہو تاں نہ کیوں

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم ۱۰۶

یاد دوم: جس شخص نے دنیا سے منہ پھیر لیا اور اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کر دیے

کئے لگا کہ سن میںے تجکو بات باریسی جواب دیا تھا تو نے نہ مانا اور کہا کہ جنید سے سفون گانے اب
سن لیا پھر وہ شخص حدیثا اور میںے نہ پہچانا اور زیر قاضی فرمایا کرتے کہ یار وٹھنڈا پانی جھکوں دینا
نہ وایسا نہ ہو کہ آخرت میں اوستے محروم رہوں اور ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ میں
کس وقت کلام کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب نفس خاموشی چاہے اوٹھے پوچھا کہ چپ کس وقت
ہوں فرمایا کہ جب وہ بولنا چاہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کو شوق حُبّت کا
وہ دنیا میں شہوات سے الگ ہو اور حضرت مالک بن دینار بازار میں پہنچے جب کوئی چیز
جی چاہتی دیکھتے تو نفس سے کہتے کہ صبر کرنا چاہیے بخدا کہ میں جو جھکوں منع کرتا ہوں صرف جھکو
اپنے نزدیک بڑا سمجھ کر رکھتا ہوں ان سب وایتوں نے معلوم ہوا کہ علما اور حکما کا اس پر اتفاق
ہے کہ سعادت اخروی کا طریق سوا میری روکنے نفس کے ہوا میری نفسانی سے اور مخالفت شہوات
کے اور کوئی نہیں تو اس پر ایمان واجب ہو اور علم تفصیل اس امر کا کہ شہوات سے کون شری ترک
کرنی چاہیے اور کون سی نہیں اوس میں سے معلوم ہوتا ہے جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں اور اصل ریاست
اسکا نام ہے کہ جو چیز قبر میں بجائے اوس سے نفس کو بقدر ضرورت بہرہ مند کرے یعنی کھانا
اور لباس اور نچا اور مسکن اور جو چیزیں کہ ضروری ہوں اونسے بقدر حاجت و ضرورت مفید
ہو اگر اس قدر سننے کیلئے زیادتی کر گیا تو اس قدر کے ساتھ پس و الفت ہوگی جب بڑی
تو اسی جہت سے تمنا دنیا میں پہر آنیکی باقی رہیگی اور دنیا میں آنیکی تمنا اوسکو ہوگی جسکو
آخرت سے بہرہ نہواور اس سے نجات کی صورت بھی ہے کہ قلب خدا کی معرفت اور محبت اور فکر
میں مشغول رہے اور اوسکا ہو رہی اور دنیا سے اس قدر پر قناعت کرے جو فکر اور ذکر کے مانع
نہواور یہ باتیں سب اوسکی عنایت سے ہی سر ہوتی ہیں پس جو کوئی اس ریاضت حقیقی تک پہنچ
سکے اوسکے قریب قریب پہنچے کا قصد کرے اس باب میں لوگ چار طرح پر ہیں ایک وہ جو کمال کا
قلب کراہی میں مشغول ہو اور دنیا کی طرف سوا ضرورت معیشت کے التفات ہی نہیں کرتا ایسا شخص
صدیقین میں سے ہے مگر یہ تہ بہت دیر کی ریاضت اور مدت تک ترک شہوات کی بعد ملتا ہے

اسی دولت سرمدیمہ میں ایمنہ

عمر کے ہاں کہ ہمارا آئندہ ملک

دوسرا وہ شخص ہے کہ دنیا میں اوسکا دل ڈوبا ہوا ہے اور اسد تعالیٰ کا ذکر صرف بطور عادت
نفس کے آجاتا ہے یعنی صرف تائبی ذکر کرتا ہے ندرت سے تو ایسا شخص ہالکین میں سے ہے
تیسرا وہ شخص ہے کہ دنیا اور دین میں دو زمین مشغول ہے لیکن قلب پر دین غالب ہو تو دنیا

اگ میں تو ضرور جیسا کہ گویا جتنی دلچسپی غلبہ ذکر الہی ہوگا اسی قدر جلد نجات پاویگا چوتھا وہ شخص جو
کہ دونوں میں مشغول ہے مگر دنیا کا غلبہ دلچسپی تو یہ شخص دوزخ میں زیادہ رہیگا لیکن اس میں
بیشک کمال کیونکہ اگرچہ دنیا اس کے دل پر غالب تھی مگر خدا کا ذکر بھی تہ دل سے کرتا تھا اور یہی تو
نجات حاصل ہوگی الہی حکم و نیت و سوائے یہ

نفس و شیطان زوکر کار راه ما

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشیاء مباح سے لذت یعنی مباح ہے تو اس سے خدا کی دوری کیسے ہو
مگر یہ اوکا خیال خام ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حب الہام اس محل خطئہ و تہی لہذا
ہر ایک گناہ کی جڑ ہے اور ہر ایک حسنہ کو ضبط کرتی ہے اور مباح شے جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ
دنیا ہی ہے اور دوری کا سبب بنتی ہے چنانچہ اسکا ذکر زم و دنیا کے باب میں آگیا ابراہیم خراسانی
کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار لکھام پر تھا جبکو انار بظریعہ اوڑل چاہا ایک توڑ کر جو حیرت انگیز تھا
اوسے ڈال کر حلقہ پارہ میں ایک شخص پڑا ہوا تھا اور اوسپر ہرین جمع تھیں میں نے اوس سے کہا
السلام علیک اوس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم میں نے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پہچانا اوس نے کہا
کہ جو خدا کو پہچانتا ہے اوسپر کوئی غیر مخفی نہیں رہتی میں نے کہا کہ آپ تو سیدہ ہیں خدا جو دعا کیوں
نہیں مانگتا کہ ان بھروسے تکوین دے اوس پر جواب دیا کہ آپ بھی تو سیدہ ہیں دعا کیوں نہیں
کرتے کہ انار کی خواہش سے تمہاری دلکو بچا دے اور بھروسہ نہ کرنا ہی تک ہر شہوت کا ذکر کہہ تو
آخرت تک ہیکل میں چپ ہو کر چلا گیا اور سرخس رہ فرماتے ہیں کہ چالیس برس سے میرے نفس بوجھتا
کہ روٹی چوہا ہری کی شیرہ میں تر کر کے کھاؤں مگر میں نے نہ کھائی اس سے معلوم ہوا کہ اصل علاج
قلب طریق آخرت کی سلوک کے لیے نہیں ہوتی جب تک کہ نفس کو شہوت سے اور مباح چیزوں
لذت سے روکا نہ جاوے اسلئے کہ مباحات کی لذت سے خطرات میں پڑ جاتا ہے مثلاً اگر کوئی چاہے کہ زنا
سے غیبت اور فضول بات نہ بکھرے تو اسکو چاہیے کہ بجز ذکر الہی یا ضروریات دینی کو کوئی کلمہ نہ بولے نہ کھا
اور نہ سکوت اختیار کرے یہاں تک کہ شہوت کلام فنا ہو جاوے یہ جو کلام کلے گا وہ حق ہوگا اور سکوت و کلام
دو وزن عبادت ہو گا اور جب آنکھ میں یہ عبادت ہو کہ ہر ایک اچھی چیز کی طرف چرتی ہو تو ہر برا
چیز سے پرہیز پڑگی اور علیٰ ہذا القیاس اور شہوات کو خیال کرے کہ کیونکہ حلال اور حرام دونوں ہی
شہوت تو ایک ہی ہے اور بندہ کو حکم ہے کہ حرام سے شہوت کو روکے پس اگر مقدار حاجت کفایت
کا علم ہی ہوگا تو شہوت کا غلبہ ہو جاوے گا اور یہ دونوں مباحات کی ہی اسکی سبب اور بڑی آفت ہیں

جو کہانا اوسکے سامنے لاتے ہیں اوس سے بھی نفرت کرتا ہے مگر جب سر سے دو دھنیں ملتا ہے
 بعد چند غلبہ ہو کہ میں تکلف کچھ کہانے لگتا ہے یہاں تک کہ پر کہانا ہی اچھا معلوم ہونے لگتا
 دو دو کا نام بھی نہیں لیتا بلکہ اوسکو برا جانتا ہے اس طرح پھر اول اول کام اور زمین اور سوار
 سے ہاگتا ہے لیکن بروستی اوس سے کام لیا جاتا ہے اور چوٹے سے کی عادت چھڑا کر اگا
 بھاری لگائی جاتی ہے مگر رفتہ رفتہ ایسا مودب ہو جاتا ہے کہ جس جگہ سوار چوڑی دیوہا
 نہیں ہلتا گو بند ہا نہوا نہیں چیزوں کی تادیب کی طرح نفس کی تادیب بھی ہوتی ہے اور اوسکو ادب
 اسطور سے ہیں کہ لہذا دیوہا کی دیکھنے اور اوسے انس اور خوشی حاصل کرنے سے روک دیں
 بلکہ جتنی چیزیں کہ موت کو بعد اس سے چوٹ جاتی ہیں سب کا انس چھڑا دیتے ہیں اور یوں بھارتی
 رہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ چاہے محبت کے انجام کو چوڑی پڑیگی جب اوسکو یقین ہو جاتا ہے
 کہ جس شخص کسی چیز کی طرف دل لگا دیکھا بیشک ذرا فراق میں مبتلا ہوگا اور جدا ہونا ضروری ہو تو
 اس نصیحت سے ایسی چیز کی محبت کرتا ہے جس سے کبھی جدا نہو یعنی ذکر الہی کہ قبر میں بھی ساتھ ہیگا
 جدا نہو گا اور اس بات کے واسطے چند روز صبر کرنا پڑتا ہے یعنی مدت حیات تک جو بہ نسبت حیات
 آخرت کے بہت در اسی ہے دیکھو عاقل آدمی اس بات پر راضی ہوتے ہیں کہ چند سفر کر کے
 کوئی کام یا پیشہ ایک آدھ عینے میں ایسا سیکھ لیں جس سے ایک برس خواہ غیر کہ چھین ہو جاوے
 پس اگر حساب کرو تو مدت زندگی بہ نسبت ابد الابد کے اتنی بھی نہیں ہے جتنی مدت ایک
 مہینہ کی ہے بہ نسبت ایام زندگی کے تو اتنے دنوں کا صبر اور تجاہدہ اوس خوشی دائمی کے لیے
 محبت ضرور ہے اور طریق مجاہدہ اور ریاضت کا باعتبار احوال ہر ایک انسان کے مختلف ہے
 مگر کلیہ یہ ہے کہ اسباب دنیا میں جس شخص کو جس سے خوشی ہوتی ہو اوسکو ترک کر دے مثلاً
 جو لوگ مال اور جاہ سے خوش ہوتے ہوں یا اپنے وعظ کی تاثیر سے خوش ہوتے ہوں یا ریاست
 و حکومت کی عزت سے یا کثرت تلامذہ سے خوش ہوتے ہوں تو انکو چاہیے کہ اول ان چیزوں کو
 ایسی مہلک وین پر اس کے بعد اگر کوئی چیز ان چیزوں میں اوسے روک دی جاوے اور کہانا ہو کہ
 تگلا سے لے کر کچھ آخرت کا ثواب کم نہیں ہوگا اور وہ اس سے ناراض ہوں اور برنج اٹھاؤ
 تو معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اون لوگوں میں سے ہیں کہ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْمَالِ الْمُنْعَمِ
 اور یہ اون کے حق میں نہ رہے جب اسباب برنج کو چوڑے تو لوگوں نے ملک ہوا پر خیر دیکھا مگر ان
 یہاں تک کہ بجز ذکر اور فکر الہی کے اور کسی چیز میں مشغول نہوا اور جو کچھ نفس میں دوسوہ یا شہوت

مہانتہ نفس اور تندرست خلق اور کمالیہ کو معلوم

Handwritten marginal notes at the top of the page, including the number 10 in the center.

ظاہر ہوا و سکو تا کتابہ بھی کچھ پیدا ہو فورا اسکی جڑ اڑا دے یعنی ظہور و سوسہ کے لیے کوئی سبب
 ضرورت پس اسکا استیصال اس سبب کے قطع کرنے سے ہوگا اور اس طرح عمر بہر کرتا ہر عواس
 معلوم ہوا کہ مجاہدہ نفس کی انتہا موت ہی ہے

انوان بیان تیسرے علامات حسن خلق کا

جانتا چاہیے کہ آدمی کو اپنے عیوب کی خبر نہیں ہوتی پس جب ذرا سا مجاہدہ کر کے بڑے بھگناہ
 چھوڑ دیتا ہے تو جانے لگتا ہے کہ اب میں مذہب ہو گیا اور مجھ میں حسن خلق آگیا اب مجاہدہ کی
 ضرورت نہیں اس لیے ضرور ہو کہ علامات حسن خلق بتلا دیے جاویں کیونکہ حسن خلق میں
 ایمان ہے اور سو خلق عین نفاق اور کتاب مجہد میں خداوند کریم نے صفات مومنین اور منافقین
 کے بیان کر دیے ہیں اور وہ سب نتیجہ حسن خلق اور سو خلق کے ہیں کچھ ہم بیان بیان کرتے ہیں
 کہ نشانی حسن خلق کی معلوم ہو جاوے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعَصِّمُونَ آخِرُ ذَلِكَ هُوَ الْوَارِثُ الَّذِي كَلَّمَ وَفَرَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 الْحَامِدُونَ قَسِّمُوا لِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلَا تَبْذُرُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 آخر سورہ تک پس جس کیلئے اپنی حالمیں کچھ شک پڑے تو ان آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو
 دیکھ اگر سب یقین اوس میں انہیں کے مطابق ہوں تو حسن خلق حاصل ہوا اور اگر کوئی مطابقت
 نہیں تو سو خلق کی علامت ہے اور اگر توبہ باری باتیں مطابق ہیں اور توبہ باری نہیں تو اس وقت
 نقصان ہے ایسی صورت میں جو بات حاصل ہو گئی ہو اسکی حفاظت کری اور دوسری
 بات کی تلاش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو بہت صفات سے ذکر فرمایا اور ان
 سب سے اشارہ محاسن اخلاق کی طرف فرمایا مثلاً یا ارشاد کیا اللہ جسے کفایت مالک لکھنے لکھنے
 اور فرمایا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْفِمْهُ وَصَيْفُهُ اور ایک روایت میں ہے لَيْكُمُ مَجَادُ
 ہے اور ایک میں قُلْتُ خَيْرٌ أَوْ لَيْسَ مَعَهُ اور یہ سب بیان فرمایا کہ صفات مومنین و حسن
 ہی میں خیر اشارہ فرمایا اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِمْرًا اَنَا اَحْسَنُهُمْ اخْلَاقًا اور فرمایا اِنَّ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ
 صَفْوًا تَأْوَفُّ رَأْفًا ذُو اَمْنَةٍ فَاِنَّهُ لَيُكْفِيَنَّ الْحَاكِمَةَ اور فرمایا مَنْ سَمِعَ حَسْبَتَهُ وَدَسَلَهُ ثَبَةً سَمِعَتْهُ هُوَ مَوْفٍ
 اور فرمایا لَيْكُمُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى اَخِيهِ يَنْظُرُ تَوْفِيَةً اور فرمایا لَيْكُمُ اَنْ يَرْجُوَ عَمَلَهُ اور فرمایا
 اَنْ يَتَجَاسَرَ عَلَى السَّائِلِ اَمَانَةً لِلَّهِ عَمَلٌ لَا يَجْلُو لِحَدِّ مَا اَنْ يَفْقَهُ عَلَى اَخِيهِ يَكْفِيَنَّ اَعْصَمَ لَوْ كُنَ نَبِ
 علامات حسن خلق کو جمع کر دیا ہے اور فرمایا کہ خوش خلق وہ آدمی ہے کہ کثیر الرحمتیہ الصبر

Extensive handwritten marginal notes on the right side of the page, providing commentary and additional references.

Handwritten marginal notes on the left side of the page, continuing the commentary.

کہ یہ ابراہیم بن آدم ہم پر سپاہی گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کو ہاتھ پاؤں جو سننے لگا اور غدر کرنے کا بعد اسکے لوگوں نے اسے کہا کہ آپ فرمایا تھا کہ میں بندہ ہوں آپ فرمایا کہ اسے مجھے یوں نہیں پوچھا کہ تو شخص کا بندہ ہو بلکہ یوں پوچھا کہ تو بندہ ہی چونکہ میں بندہ خدا تھا اس واسطے کہدیا کہ بندہ ہوں جب وہ مجھے مارا تو میں اس کے لیے دعا و جنت کی مانگی لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ کو بعتین تھا کہ اس مصیبت پر مجھ کو ثواب ملے گا تو میں نے یہ اچھا بھلا کیا کہ اس کو بعتین کا ثواب ملے اور میری طرف سے اس کو عذاب ہو اب عثمان حیرتی کو کسی شخص نے بظلم استخوان دعو کی بہانے بلایا جب آپ اس کے گھر گئے تو کہا کہ اس وقت تو مجھ سے کہہ بن نہیں سکا آپ وہاں سے پہلے جب بت دوڑ گئے پہرہ شخص آیا اور کہا کہ جو اس وقت موجود ہے اس پر قناعت کیجیے یہ روایہ پہنچے تو جیسا پہلے کہا تھا ویسا کہا آپ لوٹ گئے سیطیح کئی بار بلایا اور پہرہ لڑا دیا مگر آپ فرما کر ہوئے پہرہ تو وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ میں انکو آزمانا چاہتا تھا سبحان اللہ کیا خلق ہے آپ فرمایا کہ جو بات تو نے میری دیکھی وہ تو صفت کئی کی ہے کہ جب بلا و چلا آوے اور نہ نکالتو مٹ جاوے اور یہ بھی انہیں کا ذکر ہے کہ کسی روز سوار ہو کر ایک کوچہ میں گزری اور سب کو کسی فراد پر راکہ پہنک دی آپ اتر پڑے اور سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ دیر سے راکہ جھاڑ دی اور کچھ نہ کہا تو گونے کہا کہ آپ نے راکہ ڈال دی اور کچھ نہ کہا تو گونے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سچے الگ کا تھا اس پر راکہ پڑتی تو اس کو غصہ نہ مانتا انہیں اور روایت ہے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضاعہ کا رنگ سانولا تھا اس حبت سے کہ آپ کی والدہ حبشہ میں نیشاپور میں آگے دروازہ پر ایک حمام تھا جب آپ حمام میں جایا جاتے تھے تو حمامی آپ کو لیے حمام خالی کر دیا کرتا تھا ایک روز جو آپ حمام میں تشریف لے گئے وہ دروازہ کھل کر کسی کام کو چلا گیا اتنی میں ایک شخص رستاقی آیا اور حمام کا دروازہ کھول کر اندر گسا اور کپڑے اتار کر حمام میں گیا آپ کو دیکھ کر یہ جانا کہ حمام کا کوئی خادم ہے آپ سے کہا کہ اٹھ کر میرے لیے پانی لائے اس کا کہنا کیا اور جو کہتا گیا کرتے گئے جب حمامی پہر کر آیا اور رستاقی کے کپڑے دیکھے اور اس کی گفتگو آپ کو ساتھ سن کر ہلکا گیا جب آپ حمام سے نکلے تو حمامی کو پوچھا لوگوں نے کہا کہ وہ خود مارے ہلکا گیا آپ فرمایا کہ اس کو ہلکا کیا ضرورت تھا قصور اس کا ہی جس نے اپنا نطفہ حبشہ کے اے کیا اور اب عبد اللہ خلیفہ کے حال میں لکھا ہے کہ آپ دوکان پر بیٹھے اور کچھ ایسے ایک مجوسی آپ سے دشمنی رکھتا تھا اپنا کچھ اسلو تانا اور کھوٹے دم فرووری میں دیتا آپ اونکو لکیرے واپس کرتے اور نہ اس کو خبر کرتے ایک روز جو وہ فرووری دینا آیا تو آپ کو نہ پایا آپ کا شاگرد بیٹھا تھا اس کو

اجرت دیکر اپنا کپڑا لٹکا کر دینے کو مٹا دیا اور دیکھ کر یہی صاحب بوجہ اللہ نے تو اونسے حال کیا
آپ نے فرمایا کہ تو نے میرا کیا یہ عجیبی ایک برس کی یہی معاملہ کرتا ہو اور میں چپ چاپ اجرت کی
کنوینین ڈالتا ہوں تاکہ کسی مسلمان کو دھوکا نہ دیوے اور یوسف بن سبا طرہ فرماتے ہیں
کہ حسن خلق کی علامت مسن تین ہیں قلت خلاف حسن انصاف انتقام نہ لینا گناہوں کا پیرا جانا
غدر کرنا ایذا سنا نفس کو ملامت کرتے رہنا دوسرے کو عیب سے قطع نظر کر کے اپنے عیوب کو چھپاتا
چھوٹے بڑے سے بکشاؤہ پیشانی میں آنا اپنے سونے اور اعلیٰ کے ساتھ نرمی سے بولنا کسی شخص سے
سہل ہستی رہنا جو چاہا کہ حسن خلق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اونسے یہ ہو کہ انتقام نہ لے اور ایذا کو نہ
اور ظالم پر رحم کرے اور سب کے لیے دعا و مغفرت مانگے اور خف بن قیس سے پوچھا کہ آپ نے ظالم کس سے
سیکھا کہا کہ قیس بن عاصم سے لوگوں نے کہا کہ ان کو حکم کا کیا حال ہے آپ نے کہا کہ ایک روز وہ
گرمین بیٹھے تھے اونکی لونڈی ایک سچے سپر کباب پڑھ رہی تھی لیکر آئی اوس کی ہاتھ سے چھوٹ کر
اونکی ایک اڑکے حنیر بن پرگرا کر اونکو صدمہ سے وہ لونڈا مر گیا وہ لونڈی ڈری آپ نے فرمایا کہ
خوف نہ کرتے تھے بلکہ آزاد کیا اور حضرت اوسین قرنی رحم کا حال لکھا ہے کہ حساب کو لڑکے دیکھتے
تو ہنستا تو تھے آپ اونسے کہتے کہ بھائیو اگر مارنا ضرور ہی ہے تو چہ ڈنہ پڑو کہ میری باپو نہیں سے
خون نہ نکلے اور نماز کا ہاج نہو اور خف بن قیس کو ایک آدمی نے گالیاں دینی شروع کیں
آپ چپ چاپ چل گئے جب محلہ کے قریب پہنچے تو ٹھہر کر اوس سے یہ کہا کہ اگر کچھ اور جبین ہاؤ تو
بھی اب کہہ لے ایسا نہو کہ محلہ کا کوئی بیوقوف تیری آواز سے تو تھے ایذا دی اور حضرت علیؑ نے
ایک بار اپنے ایک غلام کو پکارا وہ نہ بولا پر آپ نے دوبارہ ست بارہ پکارا پر نہ بولا آپ خود اونکی پاس
تشریف لائے تو دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں اسے عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے
پوچھا کہ ہر جواب کیوں نہیں دیا اوسنے عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف تو تھا ہی نہیں کہ آپ مارینگے
اس لیے کسل کر گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے بلکہ تجھے آزاد کیا اور مالک بن دنیار رحم کو ایک عورت
نے پکارا کہ امیر یا کار آپ نے فرمایا کہ یہ نام تو نے خوب نکالا جو اہل بصرہ نہ بول گئے تھے اور علی بن
زید و حارثی کے پاس ایک غلام بخلق تھا لوگوں نے اونسے کہا کہ آپ اسکو کنوین کہتے ہیں آپ نے
فرمایا تاکہ میں اسے حکم سیکوں ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو نفوس دنیا صنت سے چلے
ہو کر انکے اخلاق اعدال پر آگئے تھے اور دغا و خیانت اور حق سے دل صاف تھا اور سکا تھا وہ
کہ تقدیرات الہی پر راضی ہو جو کہ اقصیٰ فایت حسن خلق کی ہے کیونکہ جو شخص خدا کو کام کو اچھا

اور اوسپر راضی نہ ہو تو اوسکی نہایت بد خلقی ہے ان لوگوں کی ظاہر میں علامتیں حسن خلق کی موجود ہیں جیسا کہ مذکور ہوا پس اگر کوئی شخص اپنی نفس میں یہ علامات پیدا ہو تو اوسکو متصف بحسن خلق نہ خیال کرے اور وہ کمانہ کماوی بلکہ ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گیا کہ درجہ حسن خلق نصیب ہو یہ درجہ نہایت عظیم الشان ہے مگر بن صدیقین ہی اوسکو پہنچتا ہے

وسوان بیان لڑکوں کی ریاضت اور تادیب اور تحسین اخلاق کا

راخ کہ لڑکوں کی تادیب ایک امر نہایت ضروری ہے اور لڑکا ماباپ کی پاس مانت ہوا ہے اور قلب ایک جو نہیں سا وہ بے نقوش و صورت سے خالی ہر ایک نقش کا قابل ہے اور حیطہ کمال کر واد سرف میلان کے لائق ہوتا ہے مثلاً اگر تعلیم خیر کی پائے اور اوسکا عادی کیا جاوے تو بڑا ہو کر بھی ایسا ہی رہے گا اور دونوں جہان کی سعادت لگا اور اس شایع ماباپ اور اسکا بڑا شریک رہیں گے اور اگر برائی کا عادی ہوگا اور جانور و انکی طرح بے غور ہو جاوے گا تو تباہ ہو جاوے گا اور اوسکا وبال اوسکی مری پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِیْنَ اَصْحٰوْا اَنْفُسَهُمْ اَھْلُکَافًا تو جب باپ نے نیکی کی آگ سے اپنی اولاد کو بچا تا ہے تو آخرت کی آگ سے بچانا بطریق اولیٰ ضروری ہے اور اوسکی حفاظت تا آخرت سے اس طرح ہے کہ ادب اور تادیب اور محاسن اخلاق سکھاوے اور صحت بر سے بچاوے و عزیت اور بناوے سنگار اور لذت اور آرام طلبی اوسکی نظر و بین حقیر کرے تاکہ بڑا ہو کر انکی طلب نکرے اور ہلاک بدری سے بچے بلکہ شروع ہی سے اوسکی حفاظت ضرور ہی بانیطوکر اور کسی عورت نیک بخت متدین جنجال خوار کا دو دو پلاوے کیونکہ حرام کے دو دین برکت نہیں اور جب لڑکپن میں حرام کا دو دو پلاوے تو اوسکے خیر میں پرچ جاتا ہے بڑا ہو کر خبث کی طرف میل کرتا ہے اور جب اوسمیں کچھ تمیز شروع ہوتی ہے یا وہ حفاظت ضرور ہی اور شروع تمیز حیا کے ظاہر ہونے سے ہوتی ہے اس لیے کہ جب لڑکا بعض افعال حیا کے سہت چھوڑ دیتا ہے تو یہ اسی سبب سے ہوتا ہے کہ عقل کے نور کی جھلک اوسمیں آتی ہے اور بعض چیزوں کو نسبت بعض کے برا جانتا ہے تو افعال بد سے خیا کرنے لگتا ہے اور یہ امر خدا کی عنایت سے ہے اور اعتدال اخلاق اور صفات شایع پر دلالت کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہونے پر کمال عاقل ہوگا تو ایسے شر مالو لڑکے کو حمل نہیں چھوڑتا بلکہ حیا اور تمیز پر تادیب میں اوسکی مذکور فی چاہیے اول اول جو صفت لڑکے پر غالب ہوتی ہے وہ خواہش کمانی ہے تو اوسکے ادب اوسکو سکھانے چاہیں کہ وہ بھی ہاتھ سے کماوے اور کمانی پر بسم اللہ کہے اور اپنے سلتے سے کماوے اور دوسرے سے پہلے کمانا شروع نہ کرے اور کمانی کی طرف گھٹے

ایمان والو پکاؤ
اپنی جان کو اور اپنے
گھر والوں کو لگاؤ

اور نہ کسی گمانے کی طرف تاکے اور جلد ہی جلدی نہ کہا وے اچھی طرح چبا کر کھائے اور پے پے
بقیہ منہ میں سے امداد تہہ اور کپڑا نہ بہرے اور کبھی کبھی روئی کی بھی عادت ڈالنی چاہی
کہ یہ بچانے کے سالن کے ساتھ ہی کھانا ضرور ہے اور بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے کرنی چاہی
ہر طرح کہ جو زیادہ کہتا ہے وہ چوپایوں کی طرح ہے یا کسی لڑکے بسیار خوار کی خدمت اس کے سامنے
بیان کیجا وے اور کم خوار کی شنایجا وے اور اس کی نظریں یہ بات نہی اچھی جتانی چاہیے کہ کھانا
دوسرے کو دیدیا کرے اپنی آپ اس کی پروا کم کرے اور وال دلیہ جو کچھ میسر آوے اس پر قناعت کرے
اور کٹر و غنیمت سے سفید کپڑا اس کو پسند کرنا چاہیے رنگین اور شیشی کو کم دینا چاہیے کہ عورتوں اور
مختصہ کا لباس ہے مرد اس کو پراہانتے ہیں اور سید طرح کٹی بار اس سے کھاجا وے اور جب کوئی لڑکا
رنگین اور شیشی کپڑا پہنے نظر پڑے اس کی حقارت اس کے سامنے بیان کریں اور اس کو ایسے لڑکوں
صحبت سے بچانا چاہیے جن کو شوق و عادت آرام طلبی اور عمدہ پوشاک کی ہو اور ایسوں سے ہی نہ ملے و
جنکے کہنے سے اس کے دل میں ان باتوں کی رغبت ہو جاوے اس لیے کہ ابتدا میں ان کو لڑکے کی خبر گیری
نہیں ہوتی تو اکثر عادات بدو میں پیدا ہوتے ہیں جو بڑا حاسد چور ہنگڑا الو جھل خود ہیودہ گوہو
مکافرت ہے پروا ہو جاتا ہے ان امور سے بچا و بہت حسن تدبیر سے ہوتا ہے بعدہ مکتب میں بھی بچا
اور قرآن و حدیث اور صلیحی کی حکایتیں سکھانی چاہیں تاکہ محبت صالحین کی اس کے دل میں بے
اور ایسے اشعار جن میں عشق و عاشق کا ذکر ہو اس کو پڑھنے نہ دیوین بلکہ جو لوگ ایسے اشعار کو سنتے
اور ہوشیاری جانتے ہوں ان سے بھی نہ ملنے دین کہ ان اشعار سے مناد کا بیج دل میں پڑتا ہے
اور جب لڑکا کوئی عمدہ کام کرے تو چاہیے کہ اس کو کچھ انعام دین کہ جس سے خوش ہو اور لوگوں میں
اس کی تعریف کریں اور اگر کبھی ایک آدم مرتبہ مرخلاف کرے تو اس سے چشم پوشی کرنی چاہی اور
پردہ نہیں کھولنا چاہیے خاص کر ایسی صورت میں کہ خود لڑکا اس کام کو چاہا وے اور اس کے
پوشیدہ رکھنے میں جدوجہد کرے کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو جاوے گا کہ اس امر کے ظاہر ہونے سے کچھ نہ
آو آئید گم ہوا ہوگی اور باز کیلئے کی پروا نہ رہیگی اگر دیوارہ اس حرکت کو کرے تو اس کو پوشیدہ
کر لیا چاہیے اور تاکید سے کہنا چاہیے کہ خبردار آئیدہ ایسا مت کرنا اگر بہرہ کرے گا تو کوئی نفع نہیں
اور ہر وقت عتاب نہیں کرنا چاہیے اس ملامت کا عادی نہ ہو جاتا ہے اور بری باتیں کرنی کی جرات
بڑھ جاتی ہے کلام کی تاثیر دلی سے جاتی رہتی ہے

اور باپ کو چاہیے کہ اوسکے ساتھ کلام کھانا کے ساتھ کرے کسی وقت صرف لڑکے دیا کرے اور بھی اوسکو بری باتوں سے روکے اور باپ کا خوف دلاوے اور دن کو سونے کی عادت نہ ڈالنی چاہیو کہ موجب سستی کا ہوتی ہے مکررات کو سونے سے روکنا چاہیے الا کہ گدا بچہ نہ دینا چاہیے تاکہ بدن سخت ہو آرام طلب نہ ہو غرض کہ فرش و لباس و غذا میں آرام طلبی چھوڑنے کا حکم ہے اور کوئی کام اوسکو پوشیدہ نہ کرنے دیوین کیونکہ جس امر کو وہ اپنے نزدیک جبر سمجھیکا اوسکو چپا کر کرے گا پس اوسکو عادت علانیہ کام کرنے کی ہوگی تو برے افعال سے باز رہیگا اور دن کو کوئی وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ جسمین چلتی رہنے کی عادت ہوتا کہ سستی کا غلبہ نہ ہو اور اوسکی بھی عادت ہو کہ ہر ہاتھ پاؤں نہ کھولے اور دوڑے نہ چلے اور اپنے باپ کی چیزوں سے بھولیں پر غور کرے خواہ کھانے پینے کی اشیاء پر نہ اتراوے اور نہ تختی و دوات وغیرہ پر ناز کرے بلکہ جو اس سے ملے اوسکے ساتھ تواضع اور اگر ام سے پیش آوے اور کلام ملائمت کر ساتھ کرے اور لڑکوں سے کوئی چیز نہ لے اگر انہیں زیادہ تو لڑکوں یوں سمجھایا جاوے کہ تمہارا مرتبہ دینے کا ہے لینا نہیں چاہیے کسی سے لینا خست اور ذلت کا نشان ہے اور اگر فقیر زادہ ہے تو اوسکو یہ کہا جاوے کہ طمع اور لینا ذلت ہے اور کتنی کی عادت کیونکہ لقمہ کے لیے وہی دم ہلایا کرتا ہے حاصل یہ کہ لڑکوں کو سونے چاندی کی محبت اور طمع سرور و کثرت اور سانپ بھوسے زیادہ ان چیزوں کا خوف دلانا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کی آفت کا خطرہ نسبت کے لڑکے کے حق میں زیادہ مضر ہے بلکہ بڑوں کے حق میں بھی یہی حال ہے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ بیٹھنے کی جگہ میں تھوک وغیرہ نہ ڈالے اور دوسرے کے سامنے جانی نہ لیوے اور نہ کسی کی طرف پشت پھیر کر بیٹھے اور ایک پاؤں پر دوسرے نہ رکھو اور ہوا میں کسی کے نیچے ہاتھ نہ ڈالو اور دوسرے کا تکیہ کرے کیونکہ یہ سب امور سستی کے نشان ہیں کیفیت جلوس کی اوسکو تباہی چاہیو اور کثرت کلام سے منع کرنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے کہ زیادہ بولنا بے حیائی کا کام ہے کہنے آدمی زیادہ بکا کرتے ہیں اور شتم خواہ سچی ہو خواہ جھوٹی مطلق دو نوٹنے روکنا چاہیے تاکہ لڑکپن میں عادت کی نہ پڑے اور اس بات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے کہ سب پہلے نہ بولے بلکہ کوئی کچھ پوچھے تو صرف اوسکا جواب دے زیادہ کچھ نہ کہے اور جب کوئی دوسرا شخص خواہ بڑا کچھ بات کہو تو اوسکو جواب دے اور اپنے سے بڑے کی اٹھ کر تعظیم کرے اور اوسکے لیے جگہ خالی کر دے آپ اوسکے سامنے بیٹھے اور لغو و مخش اور لعنت اور دشنام سے روکنا چاہیے بلکہ جس شخص میں یہ عادتیں ہوں اوس سے ملنے دینا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ باتیں صحبت بدی حاصل ہوتی ہیں اور تادیب میں لڑکوں کی

کیسکے پاس پوت ہوا اور اسکو کوئی جوہر قیمتی نظر پڑے تو پوت کی رغبت اسکے دل سے
 جاتی رہی اور یہ چاہے گا کہ اس جوہر سے اسکو بدل لون اور جسکو کہ رغبت آخرت نہیں
 اور نہ دیدار اُتھی کا طالب ہو وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر اسکو ایمان نہیں
 اور ہماری غرض اس کا یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ شہادت کہ لیا اور بے صدق و اخلاص
 ولین و سوسہ سا گذر گیا اس طرح ایمانی مثال ایسی ہے کہ کوئی اس بات کی تصدیق کرے کہ جو
 پوت سے اچھا ہے مگر جوہر کا نام ہی سنا ہے اسکی حقیقت نہیں جانتا اور اس طرح کا شخص اگر پوت کی
 الفت میں پڑ جائیگا تو اسکو نہیں چوڑیگا یا جوہر کا اشتیاق خوب نہ کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ جو
 الی اللہ بے سلوک کے نہیں ہوتا اور سلوک بے ارادہ ممکن نہیں اور ارادہ کا مانع ایسا نکاح ہوگا
 اور سبب ایمان کے نہونیکا یہ ہے کہ کوئی ہادی اور مذکر نہیں اور علما جو راہ حق بتاویں اور
 دنیا کی مختاریت اور اسکا کافی ہونا اور آخرت کا امر مهم ہونا اور اسکی بقا سمجھاویں مفتوحین
 خلق خدا غافل ہے اور اپنے شہوات میں مستغرق اور معرفت الہی سے خوابِ حرکوش میں ہیں
 کوئی عالم دین ایسا نہیں کہ اونکو متنبہ کرے اگر کوئی متنبہ ہوتا ہے تو خود ناواقفیت کی
 جہت سے چل نہیں سکتا اور اگر علما سے پوچھتا ہے تو وہ خود ہوا نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ
 سے علوہ ہیں تو ضعف ارادہ اور راہ کی ناواقفیت اور علما کا ہوا و غفلیتی سے بولنا اس
 بات کا باعث ہوا کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے چلنے والے سے پس جب مقصود محبوب ہوا اور راہ برقوق
 اور ہوا و غفلیتی غالب اور طالبِ بغاوت تو راہِ اہمیت خالی رہیگی اور پہونچنا دشوار ہوگا پھر
 اگر کوئی ہوشیار خود بخود یا کسی دوسرے کی ترغیب سے تجارت آخرت کا ارادہ کرے تو اسکو معلوم
 کرنا چاہیے کہ ارادت یعنی مرید ہونیکے لیے شروع میں چند شرطیں ہیں کہ اوںکا پہلے بجالانا چاہیے
 اور ایک گرفت کی چیز ہے جسکو گرفت کرنی چاہیے اور ایک قلعہ ہے جس میں پناہ لینی چاہیے تاکہ
 دشمنان راہ زن سے بچے اور نیز چند وظائف ہیں کہ اتنا سلوک پہون اوںکی مدد و مکتبہ فی چاہیے
 پس جو شرطیں کہ اوںکا اول مقدم کرنا ضرور ہے وہ یہ ہیں کہ اپنے اور حق کو بیچ میں جو حجاب
 اور وک ہے اسکو دور کرنا چاہیے کیونکہ خلق کا محروم رہنا حق سے اسی باعث ہے کہ بہت سے
 پر دے بیچ میں حائل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ**
سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ فَمَا يُبْصِرُونَ اور یہ حجاب مرید اور حق کے درمیان چار ہیں مال اور جاہ اور تعلیم
 اور نامزدانی مال کا حجابِ سطح دور ہوتا ہے کہ اسکو بانٹ دی اور بقدر ضرورت کسوا لیں

اور بنانی کے لئے
 اگر کوئی ارادہ کرے
 دینا پورا اور سبک
 دینا سوا دینا نہیں

ملک سے نکال دے کیونکہ جب تک ایک دم بھی پاس ہیگا دل کی توجہ اوسکی طرف رہے گی اور وہی حجاب رہیگا اور جاہ کے حجاب دور کرنے کی تہ تیغی ہے کہ ایسی نگہ بین نہ ہو جہاں جاہ حاصل ہو اور سکوت اور تواضع اختیار کرے اور ایسے اعمال کرے کہ خلق کو اس سے نفرت ہو جائے اور تقلید کا حجاب مرفوع ہونے کا یہ طور ہے کہ مذہبون کا تعصب چھوڑ دے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی کی تصدیق کرے اسکی تصدیق حقیقی کے حاصل کرنے کی حرص کرے یعنی سوار خدا تعالیٰ نے جو چیز اسکی معبود ہو اوسکا نابود کرے اور سب سے بڑھ کر معبود آدمی کا ہو اور نفسانی ہے اوسکو دور کرے اگر ایسا کیے جائیگا تو جس چیز کا اعتقاد تقلید کے باعث حاصل ہوا ہو اسکی حقیقت کمال جاوگی اور یہ بات مجاہدہ سے حاصل ہوتی ہے مجاہدہ نہیں ہوتی پس اگر اوسپر تعصب کا غلبہ ہوگا کہ نفس میں سوار اوس اعتقاد تقلیدی کا اور باقی انجائیش نہوگی تو اسی میں پسندار ہے گا اور یہی امر باعث حجاب ہوگا کیونکہ مذہب میں شرط نہیں کہ کسی خاص مذہب کا ہو اور نافرمانی کے حجاب رفع کرنیکی تدبیر پھر اسکی نہیں کہ توبہ کرے اور گناہوں سے صاف ہو اور عہد مضبوط کرے کہ دوبارہ ایسا نہ کرے گا اور گناہ گناہوں سے شرم کرے جو چیز کسی چہین لی ہو وہ واپس کرے اور حق والوں کو انکی حق ادا کرے پھر جو کوئی توبہ نہ کرے اور گناہ ظاہری بھی نہ چھوڑے اور یہ چاہے کہ اسے روینے کا شہنشاہ معلوم ہو جہاں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی بے خبری سے کہے کہ قرآن شریف کے اسرار اور تفسیر معلوم ہو جائے حالانکہ دستور یہ ہے کہ اول ترتیب الفاظ عربی کا یہ سیکھتے ہیں پھر اوسکے بعد معانی کے اسرار معلوم کرتے ہیں اسطرح بیان اول ظاہر شریعت کو ابتدا سے آخر تک درست کر لیتے ہیں پھر اوسکے اسرار و مقامات کی طرف ترقی کرتے ہیں غرض کہ جب ان چاروں شرطوں کو مقدم کر کے مال و جاہ سے کنارہ کش تو ایسا ہو جائیگا کہ جیسا کوئی شخص مضبوط اور طہارت کر کے نماز کے قابل بنجادی اور صرف ایک امام کی اقتدا کی ضرورت نہ ہی اسطرح مرید کو ایک مرشد اور استاد کی ضرورت ہوگی جو راستہ بتا دے اس لیے کہ دین کا راستہ بہت باریک ہے اور شیطان کی راہ ظاہر اور بہت ہی تنگی مرشد ہادی نہ ہوگا تو بالضرور شیطان اپنی راستوں کی طرف کہیں لے گا کہ بدون راہ براہ خط زمین چلنا اپنی جان کو تباہی میں ڈالنا ہے اور جو اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جو خود پیر ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی عرصہ میں سو کہہ کر ہجرتا ہے اور اگر چند روز ٹھہر گیا اور پھر بھی عقل سے تو پہل نہیں لگتا خلاصہ یہ کہ بعد تقدیم چاروں شرط مذکورہ کہ مرید کے لیے جو شرطیں قابل گرفت تو

وہ استاد ہے اور سپر تسک ایسا چاہیے جیسا نہ کہ کنارہ اند یا آدمی اپنی لاکھی پکڑنے والے پر
 کرتا ہے کہ اپنا سب امر اس کے سپرد کر دیتا ہے بیچ اوج میں اس کی متابعت کرتا ہو اور کوئی
 دقیقہ فرود گذشت نہیں کرتا اس طرح مرید کو مرشد کے ساتھ ہونا چاہیے اور یہ جان لیو کی گداز
 مرشد غلطی بھی کرے گا تو اس کی غلطی میں مجبور نفع زیادہ ہے نہ نسبت اس کو کہ میں اکیلا چلوں اور اتفاقاً
 راہ صواب ہی چلوں تو جب ایسا مرشد مجھ سے تو مرشد کو چاہیے کہ اپنے مرید کو ایسی پناہ کی جگہ اور
 قلعہ میں بجا دیوے کہ راہ زنون سے محفوظ ہے اور یہ قلعہ چار چہرین ہیں خلوت اور سکوت اور
 سدا رہی اور نہ ہو کہ نہ کیونکہ مقصود مرید کا یہ ہے کہ قلب کی اصلاح ہو جاوے تاکہ اس سے پروردگار کا
 شاہد کرے اس کی قرب کی لیاقت ہم سوچا دے اور یہ بات ان چاروں چیزوں سے حاصل ہے
 یہ کہ کہہ دے دیکھ خون کم ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے اور سفیدی میں اس کا نور ہو اور نیز چربی دل
 کی ہو کہ نہ سے دور ہوتی ہے اور یہ باعث اس کی نرمی ہے جو گنبد و کاشفہ ہر جسطرح سختی دل باعث
 جلاب ہو اور جب خون دل کم ہو جاتا ہے تو دشمن کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اس لیے کہ اس کی
 گداز گاہ رگین ہیں جن میں شہوات بہرے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریں کو فرمایا کہ اپنے
 شکموں کو بھوکا رکھو تاکہ اپنے پروردگار کو دیکھو اور حضرت ہیل تستری فرماتے ہیں کہ ابدال چار
 چیزوں سے یہ ترتیب پاتے ہیں پیٹ کو بھوکا رکھنا جاننا سکوت اور حرکت غرض کہ بھوکہ سب سے روشن قلب کا
 ہونا ظاہر ہے تقریباً بھی اس کا مد ہے اور باب کسر شہوتیں ہیں اس کا میان مفصل آویگا اور سید اسے
 یہ فائدہ ہے کہ جلا اور صفا قلب کی حاصل ہوتی ہے اور جب قدر بھوکہ سے نور حاصل ہوتا ہے تو
 یہ نور زیادہ ہو جاتا ہے اور دل مثل ستارہ یا آئینہ جلائیے ہوئے کے چمکنے لگتا ہے اور اوٹھیں حال
 حق ظاہر ہوتا ہے اور درجات بلند آخرت کو اور دنیا کی خالت اور اس کی آفتیں نظر آنے لگتی ہیں تو اس صورت میں
 آدمی کا دل اس کی طرف سوجھتا ہے اور غمہ تن توجہ قوت کی طرف مقابلاً اور بیداری بھی نتیجہ بھوکہ ہی کا
 پیٹ بہرے پر جاگنا نہیں ہو سکتا نیند دل کو سخت اور مردہ کر دیتی ہے لیکن اگر بقدر ضرورت ہو
 تو سبب کا شفعہ اس پر فیضی کا ہوتی ہے ابدال کی صفات میں لکھا ہے کہ غذا ان کی فائدہ ہے اور نیند
 غلبہ اور کلام بقدر ضرورت اور اگر ہم خواص فرماتے ہیں کہ ستر صدیقین کی واسے اس بات پر
 متفق ہوئی ہے کہ زیادہ پانی پینے سے فائدہ بڑھتی ہے اور سکوت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے غرلت
 آسان ہو جاتی ہے مگر غرلت نشین کو اس شخص کا دیکھنا ضرور ہوتا ہے جو کہانا پانی و عیزہ
 پر ہو گیا دے تو چاہیے کہ اس سے ضرورت کو سوا کلام نہ کرے کلام سے دل اور طرف مضبوط

ہو جاتا ہے اور دلوں کو کلام کی طرف بڑی رغبت ہو کیونکہ ذکر و فکر سے متکبر اور سمیع اور مہم تاجا ہو جاتا ہے
 یہ کہ سکوت سے عقل کو قوت ہوتی ہے اور باعث برع و تقویٰ کا ہوتا ہے اور جلالت کا فائدہ دیتا
 کہ آنکھ اور کان جو قلب کو دروازے ہیں کرہیں اور شغل دور ہوا دین کیونکہ دل بمنزلہ ایک صحن
 کے جیسے جواس کی نہرو سے گندہ پانی خوش خاشاک گھتا ہے اور ریاضت سے یہ منظور ہو کہ
 حوص اس خراب پانی سے خالی ہو جاوے اور کچھ تہ میں سے نکل جاوے تاکہ اسکو گودے کو بھیج دے
 پانی تک پہنچا دین اور پھر صاف و شستہ پانی مل آوے پس یہ غیر ممکن ہے کہ نہرو زمین سے پانی کو
 نہرو کین اور حوص خالی ہو جاوے بلکہ جتنا خالی کرے گا اس سے زیادہ اوچلا آوے گا ایسے ضرور ہوگا
 حواس کو ضرورت کے سوا ضبط کیا جاوے اور یہ بات بدون خلوت نشینی اندھیر سے نکلتے
 نہیں ہو سکتی اور اگر اندھیرا مکان نہ ملے تو اپنا منہ چادر یا لنگی وغیرہ سے ڈھانپ لےوے اور
 میں آواز غیب سے لگوں گا اور جلال بوبیت سوچو گے گا دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ایسے ہی حال میں آواز نہ پونچتی تھی کہ یا ایتھما المثل اور یا ایتھما المثل تشریف لے
 معلوم ہوا کہ یہ چاروں چیزیں بمنزلہ قلعہ یا سپر کے ہیں جسے رہن دور ہوتے ہیں اور
 موانع برطرف جب یہ بات بھی کر چکے تو اب راہ معرفت کو چلنے میں مشغول ہوا اور اوکا
 چلنا بدون طے کرنے گمائیوں کو نہ ہو گا اور اس آہ میں گمائیوں صفات قلبی ہیں جن کو
 دنیا کے سبب سے ہوتی ہیں اور زمین سے بعض آسان ہیں اور بعض مشکل اور نکالنے کرنا بہت
 شروع کرے یعنی اول سے آسان کو قطع کرے پھر اوس سے مشکل کو پھر اوس سے مشکل کو
 اور یہ صفات او نہیں جلائیے کے اسرار اور آثار ہیں جو شروع ارادت میں قطع کیے ہیں
 مال و جاہ و حب دنیا و التفات الی الخلق اور معاصی کا میل پس ضرور ہے کہ جیسا ظاہر
 میں اونکے اسباب دفع کر دیے باطن سے بھی اونکے نشان دفع کرے اور زمین مجاہد بہت
 چاہیے اور اختلاف احوال کے اعتبار سے یہ بھی مختلف ہوتا ہے بعض لوگ اکثر صفات سے
 محفوظ ہوتے ہیں انکو تھوڑا ہی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہم پچھلے لکھ چکے ہیں کہ مجاہدہ
 ہوا اور شہوات کو خلاف سے کرنا ایسی صفت ہے کہ نفس مرید کے ہر صفت پر غالب ہوتی
 پس جب شہوات سے محفوظ ہو جاوے یا انکو ضعیف کر پاوے اور دلیں کوئی علامت
 شغل نہ رہے تو مرشد کو چاہیے کہ ہمیشہ اسکو دلگے پیچھے پڑا رہے اور وظائف ظاہری زیادہ
 نہ پڑھنے دے بلکہ فرائض اور سنن پر اکتفا کرے صرف ایک وظیفہ جو لب لباب اور کلمہ

طہ فاری سوم
 روایت علی بن ابی طالب
 ۲
 ایضاً سنن ابی داؤد
 ۱۱۳
 ایضاً سنن ابی داؤد
 ۱۱۳

او باوجود کا ہے اور سکا و رو کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب دل غیر احمد سے فارغ ہو جاوے اور اس کا ذکر کر اوے اور جب تک او سکا دل اور علاق کی طرف ملتفت نہ ہو اس کی مبارک شغل نہ تباہے چنانچہ حضرت شبلی رح نے اپنے مرید صبری سی دیایا تھا کہ جس جمعہ کو تم میرے پاس آتے ہو اگر اوس سی لکیر دوسرے جمعہ تک تم باہرے زمین سوا خدا کے کوئی اور چیز گزری تو مگو میرے پاس آنا جو ام ہے اور طرح کا تجربہ صدق اراوت اور غلبہ محبت الہی کو حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ عاشق صادق نہ بن جاوے کہ سولے ایک فنکے کو دوسرے باتنی ہے جب اس طرح کا حال مرید کا ہو تو مرشد او سکو اجازت دے کہ کسی گوشہ میں تہنایتیے اور آدمی ایسا مقرر کر دے کہ او سکو توڑی سی غذا حلال پہونچا دیا کرے روزی حلال ہونی بہت ضرور ہے کیونکہ طریق دین کی اصل یہی ہے کہ غذا حلال کماوے اور پیر او سکو کوئی ذکر تعلیم کرے کہ وہ اپنا دل اور زبان او میں مشغول کرے مثلاً اللہ اللہ یا سبحان سبحان اللہ یا اور الفاظ جو مرشد کی تجویز میں آوین ہمیشہ بیٹھا کہتا ہے بیان تک اسکی موافقت کرے کہ حرکت زبان کی موقوف ہو جاوے اور کلمہ مذکور گویا زبان پر ہے حرکت جاری ہو جاوے پیر اس حال پر مداومت کرتے کرتے زبان سے بھی اثر جاتا رہی پیر صورت لفظ کی متفکوش ہو جاوے پیر او سپر فراولت کرنے سے صورت لفظوں کی معنی حروف و لپیر سے مٹ جاوین صرف معانی لفظ کے دل کے ساتھ اور او سپر غالب بہن اس طرح کہ کہی سامنے سے غائب ہون اور کل مانوسے دل خالی ہو جاوے کیونکہ دل جب ایک چیز میں مشغول ہوتا ہے تو دوسری شے کوئی سی ہو او اس سے نکلی جاتی اسی لیے اگر ذکر الہی مقصود بالذات میں مشغول ہو جاوے گا تو بیشک ماسوا خالی ہو جاوے گا اب اسوقت یہ چاہیے کہ وساوس اور خواطر دنیاوی سے دل کو بچاوے اور اپنا اور نیرایا حال کچھ یاد نہ کرے اس لیے کہ اگر ذرا بھی دل اس طرف متوجہ ہو گا یا د الہی سے خالی ہوگا اور تہا ہی نقصان ہو جاوے گا تو ایسے امور کو ضرور نہی دفع کرنا چاہیے ہر چند جب وساوس کو دفع کرے ایک خاص کلمہ کی طرف نفس کو پیرے گا تو اسی کلمہ کے باہرین وساوس پیدا ہونگے کہ یہ کلمہ کیا ہے اور ابد کے معنی کیا ہیں اور وہ کس جہت سے خدا اور معبود ہے اور ان وساوس سے فکوکا دروازہ کھل جاوے گا اور شیطان کی طرف سے ایسے وساوس آئیں گے کہ کفر و بدعت ہوں مگر خبیث ان وساوس کو برا جانتا ہو گا اور قلب سے انکو دور کرے گا

تو کہ چہ بگوئی
از کجای شیطانی
که در دل تو نشانی
از کجای شیطانی
که در دل تو نشانی

مستعد رہنے کا تو اسے کچھ ضرر نہ ہو چکے گا پر ان وساوس کی دو قسمیں ہیں ایک
وہ کہ جنہیں یقینی معلوم ہو جاوے کہ خداوند کریم ان شبہات سے پاک ہے تشریف
ولم یکن فی الکفر انہین یحسبوا یا چاہتا ہے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکی پروا نہ کرے اور
انہی میں مشغول ہو اور خدا تعالیٰ سے اسکے لیے نیاہ مانگو وہ ہی اسکو دور کرے گا
جیسا خود فرمایا تَعَالٰی غَنَّاكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرَعُ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور فرمایا اِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ كَانَتْهُمْ شُرَكَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ لَتَذَكَّرُنَّ اِذَا هُمْ مُبْعَدُونَ
ایک وہ ہیں کہ انہیں تردد اور شک ہو تو انکی تدبیر یہ ہے کہ مرشد سے کہے بلکہ حق
دل پر گزرے خواہ سستی ہو یا نشاط یا التفات کسی علاقہ کی طرف یا مصدق ارادت
سبکو اس سے کہ دنیا چاہیے سوا اسکے اور ورنے اسکا ذکر نہ کرے پھر مرشد کو
چاہیے کہ اسکی حال کو اور اسکی ذکا اور گیاست کو نظر تامل دیکھے اگر اسکو ایسا حال
کہ بھال خود چھوڑنے اور فکر کی اجازت دینے سے خود بخود دامن حق پر متمتع ہو جاوے گا
تو اسکو فکری میں لگا دے اور اسپر دامت کی اجازت دیں یہاں تک کہ اسکو
ولم یکن نور انہی جاوہر ہو اور حقیقت امر جو ان کی تو ان معلوم ہو جاوے اور اگر ایسا حال
کہ اس جیسا شخص آپ ہی آپ معلوم نہ کر سکے گا تو اسکے سامنے اعتقاد یقینی شبہ
مذکور کا جسقدر اسکے دل کو محمل ہو بیان کرے اور پند و نصیحت کے بعد ایک ایسی دلیل
اعتقاد کی سناوے جو اسکے فہم میں آجائے اور چاہیے کہ حسب مقتضای حال بہت
نرمی سے سمجھاوے کیونکہ یہ طریق مہلک اور پرخطر ہے بعض مریدوں کو اٹا کر شغل
ریاضت میں ایسے خیال فاسد جم گئے ہیں کہ انکے کشف پر انکو قدرت نہ ہو تو پنا
چال چوڑ کر راہ بطلالت طے کرنے لگے اور یہ امر نہایت درجہ کی تباہی کا ہے اور شخص
کہ صرف ذکر ہی کا تہوڑا ہے اور ان علاقہ کو جو دل کو مشغول کرتے ہیں وضع کرے
وہ بھی ایسے افکار سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ خطر کی کشتی میں سوار ہے لیکن اگر چہ گیا
تو دین کا بادشاہ ہے اور اگر چہ گیا تو تباہ ہوا اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے عَلَیْکُمْ بَدَنِ الْعَجَّازِ یعنی اصل ایمان اور ظاہر لہذا بطور تقلید ایمان کر
اعمال خیر میں مصروف ہونا چاہیے اسکے خلاف میں بہت سی خطرے ہیں اسی لحاظ سے
بعض نوکریز و یک مرشد یہ واجب ہے کہ مرید کا حال فراست سے معلوم کرے اگر ذکی اور

تو کہ چہ بگوئی
از کجای شیطانی
که در دل تو نشانی
از کجای شیطانی
که در دل تو نشانی

تو کہ چہ بگوئی

ہو شایہ نہ ہو اور اعتقاد ظاہری بھی تو درحقیقت ہرگز نہیں ہے۔ **اس کے بعد کہ میں مشغول نہ کر**
 بلکہ حال ظاہری کا پابند کر کے وظائف بتواتر و مشہور تبتلا و غری یا فکر و الونکو خدمت میں
 مشغول کر دیتا کہ اونکی برکت میں یہ بھی شریک ہو جاوے جب کوئی شخص جاوے جو عاجز
 ہو تو اسکو چاہیے کہ مجاہدین کو پانی پلاوے اور اونکے جاوڑوں کی خبر لے تاکہ قیامت
 اونکے ساتھ اوسے اور اونکی برکت میں شریک ہو گا و نکاح و عہدہ پادری پر مردہ فاکر اور بہت
 مدد زن مثل عجب اور ریا اور احوال کے منکشف ہونی کی خوشی اور اوائل کائنات کے ظاہر
 ہونے کی فرحت کی پیش آتے ہیں کہ اگر انہیں سے کسی کی طرف التفات کرے اور شخص کو سجدہ
 پر مانع کر دی تو سلوک میں خلل واقع ہو اور اوس جگہ رہ جاوے تو ایسی صورت میں
 چاہیے کہ اپنے حال پر مدت عمر چلا جاوے اور کسی امر پر قناعت نہ کرے بلکہ اپنا حال
 اوس پائے کے جانے کہ اگر بالفرض دنیا کے دریا اوسکے سامنے آجاوین تب بھی ریا
 نہ بچے اور رسل المال اپنا خلق سے علیحدہ کی اور خلوت کو جانے بعض سیاحوں سے
 منقول ہے کہ میں نے ایک ابدال غلت گزین کی خدمت میں عرض کیا کہ تحقیق کی راہ
 کنطرح ہے اور ایک دفعہ یہ پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتلائے جس سے مدام میرا دل خدا
 کے ساتھ رہے اور نہون نے فرمایا کہ خلق کو مست دیکھو اونکی طرف دیکھنا تا یہ کہ میں نے کہا
 کہ یہ تو ضروری ہے اور نہون نے فرمایا اونکا کلام مست سن کہ سختی ذل کا باعث ہے
 میں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے اور نہون نے فرمایا کہ اوننے لین دین مست کہ اس حشر
 ہوتی ہے میں نے کہا کہ اونہیں تو رہتا ہوں لین دین کیسے چوڑوون نہون نے فرمایا کہ اونہیں
 مست رہو اونہیں ہنا تو عین تباہی ہے میں نے کہا کہ اونکے درمیان رہنے کا مرض ہو گیا
 اور نہون نے فرمایا کہ عجیبات ہر غافلون کی طرف دیکھنا بھی چاہتے ہو جاہلوں کو کلام
 بھی سنو جو ٹونسے معاملہ بھی کرو اور پھر چاہتے ہو کہ مدام دلی خدا تعالیٰ کے ساتھ رہی
 یہ کہی نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ منتہاے ریاضت یہ ہے کہ آدمی علی اللہ اہم
 دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ پاوے اور یہ بات بدون اس کے کہ غیر سے خالی ہو غیر ممکن ہے
 اور غیر سے خالی ہونا ہے مجاہدہ نہیں ہو سکتا پس جب اپنی دل کو اللہ کے ساتھ پاوے
 تو جمال حضرت ربوبیت منکشف ہوگا اور حق جلوہ گر اور ایسے ایسے لطیفے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے معلوم ہونگے جنکی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی جب عید کا مال اس میں جو کو پہونچے

اور انہیں سے کچھ نیک شرف ہونے لگے تو اس وقت بڑا راہ زن یہ امر ہوتا ہے کہ اپنی صورت
 بطور نپند و نصیحت بیان کرنے لگتا ہے اور وعظ گوئی کے درپے ہوتا ہے اس کی نفس کو
 کمال ورجہ کی لذت ملتی ہے اور اس لذت سے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اون
 معانی کو جس الفاظ سے مرتب و فرین بیان کیجیے اور حکایات و دلائل قرآن و حدیث
 سے ملال اور ایسی خوبصورتی سے ادا ہوں کہ لوگوں کو ان کے سننے کی طرف رغبت ہو اور
 شیطان و ملین یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ امر اس لیے ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل ہیں
 ان کے دل زندہ ہو جاویں ہنگو اس سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ لذت ہم صرف خدا تعالیٰ اور
 اس کے بند و عین ذریعہ ہیں کہ ان کو اس کی راہ بتاتے ہیں اور یہ شیطان و سوسہ اس وقت
 کہ لگتا ہے کہ کوئی اپنے ہمسروں میں ایسا ہو کہ اس کا وعظ اپنی نسبت عمدہ ہو اور لوگوں کا
 میلان بھی اس کی طرف زیادہ ہو پس اگر وعظ گوئی لذت کی سبب سے ہوتی ہوگی تو ایسے
 شخص کو دیکھ کر رگ حسد اندر سے جوش کر لگی اور اگر واقع میں ہی منظور ہوگا کہ لوگ راہ راست
 آجاویں تو ایسے شخص سے کمال طبیعت خوش ہوگی اور خدا کا شکر کریگا کہ خوب ہوا ایک سچو
 ہوئی جیسے کوئی لاوارث مردہ کو دفنانا چاہے اور کوئی وہاں موجود نہ ہو اور شرعاً اسی
 ذمہ آپڑے تو ایسے وقت میں اگر کوئی بددگار پیدا ہو جاوے تو کمال خوشی ہوتی ہے اور
 کی طرح کی حسد نہیں اٹھتی ایسی طرح غافل لوگ مردہ ہیں اور وعظ ان کے دل کو زندہ کرنا چاہیے
 ہیں تو واعظین کی کثرت سے ایک دوسرے کو اعانت اور راحت ہوتی ہے یہ مقام خوشی کا
 نہ حسد کا اور ایسا بہت کم پایا جاتا ہے اس لیے مرید کو چاہیے کہ اس سے بچے کیونکہ شیطان کی
 بڑے جالوں میں سے ہے جس سے اون لوگوں کی راہ مارتا ہے جنہر اول اول کچھ راہ معرفت
 کہلتی ہے اور لوگ اس وجہ سے اس جال میں پھنس جاتے ہیں کہ زندگانی دنیاوی انسان پر
 طبعاً غالب ہے اسی بہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا **لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا۟ الَّذِیۡ فَرَّاسَکُمۡ بَیۡنَ یَدَیۡہِ سُرَّطِیۡنٌ**
مِّنۡ دُونِہٖ سُرَّطِیۡنٌ مِّنۡ دُونِہٖ سُرَّطِیۡنٌ اور یہ فرمایا **اِنَّ ہٰذَا لَکُمۡ لَکُمۡ لَکُمۡ**
اَلَا وَفِیۡ ہٰذَا لَکُمۡ لَکُمۡ لَکُمۡ یہی حال مرید کو ریاضت سکھانے کا اور تہذیب اس کی تربیت کا
 خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے اور تفصیل ریاضت کی ہر ہر صفت میں آگے مذکور ہوگی اور انہی
 کہ صفات انسانی میں غالب تر شہوت پیٹ اور شرر گاہ اور زبان کی ہو اور اس کو بعد غصہ
 جوشہوات کی حمایت کرتا ہے اور جب شہوت پیٹ اور شرر گاہ کے ساتھ ناخوشی ہوتی تو دنیا کی

کوئی نصیحت
 کیجئے کہ
 دنیا کا دنیا

گورہات کے کہانے میں سے ایک رقمہ کم کہانا محکومہ نسبت تمام شب کی بیداری کو اچھا معلوم ہو گیا
اور یہ بھی اور نہیں کا قول ہو کہ ہو کہ اللہ کے خزانہ سے اویکو عنایت ہوتی ہے جسکو وہ دوست
رکھتا ہے اور حضرت سہیل بن عبد اللہ تستری کہیں سوز نہ کہاتے اور ایک دم کو غلہ میں بچا ل
گذاڑ دیتے اور ہو کہہ کا بڑا رتیہ جانتے اور اس کے باب میں بیان کرتے اور کہتے کہ قیامت کے
روز کسی نیک عمل کا اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی
حجت سے فضول طعام کو چھوڑنے سے ملے گا اور یہ بھی فرمایا کہ دانا لوگوں کو کوئی چیز دو تو
سہان کی نافع ہو کہہ سیڑ بکھر نہیں ملی اور فرمایا کہ طالبین آخرت کے حق میں کوئی خبر کیا تو
زیادہ مضرنہیں اور فرمایا کہ حکمت اور علم ہو کہہ میں میں اور معصیت اور عمل سیری میں اور فرمایا
کہ کوئی عبادت اس سے بڑھ کر نہیں کہ ہو اور نفسانی کو خلاف حلال چیز ترک کرے اور جس حدیث میں
مذکور ہے کہ پیٹ کی تمنا فی غذا کے لیے ہے اور میں آپ نے فرمایا کہ جو اس قدر پر زیادہ کہا گیا
وہ اپنی نیکیاں کھائے گا اور اس درجہ سے بڑھ کر تہ کا حال جو اون سے بڑھ گیا تو فرمایا کہ اس
فضیلت نہو گی جب تک کہ غذا کا کھانا اس کے نزدیک کہانے کی نسبت محبوب نہو اور اگر
ایک رات ہو کار ہی تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگو کہ دو رات ہو کار ہی اور جب بچا ل اوسکا چاہو
کہ غذا کھانا نیکو محبوب جائیگا اور ایک رات کو فاقہ سے دو رات کو فاقہ سے دھامانگے گا تو البتہ فیضیات
اوسکو حاصل ہوگی اور فرمایا کہ لوگ جو ابدال ہوئے ہیں تو شکم کو ہو کار کہتے اور بیداری اور
سکوت اور خلوت سے ہونی ہیں اور فرمایا کہ آسمان وزمین میں ہر نیکی کی جڑ ہو کہہ ہی اور ہر ہی
کی اصل پیٹ بہر کہانا اور فرمایا کہ جسے اپنے نفس کو ہو کار کہا اوس سے وسوسہ دہو تو وہین
اور فرمایا کہ اللہ عزوجل کا متوجہ ہونا بندہ پر ہو کہہ اور مرض و مصیبت سے ہوتا ہو مگر جسکو
خدا چاہے اور فرمایا کہ جان لو یہ وہ زمانہ ہے کہ اوہیں نجات اویکو ملی گی جو ہو کہہ اور صبر
اور مجاہدہ سے اپنی نفس کشی کرے اور فرمایا کہ جو آدمی اسی پانی کو خوب پیٹ بہر کرے تو مجھکو
نہیں معلوم ہوتا کہ معصیت سے بچ ہے اگرچہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے پس کہانے سے سیر ہو تو
کیا حال ہوگا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ میں اپنی نفس کو کس چیز سے روکوں اوسنے
جواب دیا کہ ہو کہہ اور پیاس کی بڑی بیانی اور گناہی اور ترک غوت سے اوسکو ذلیل کر اور عزت
والو کا خاک پاننا کر اوسکو جھوٹا کر اور چپے ہوئے لوگوں کے لباس چھوڑنے سے اوسکو تو
اور اویکی طرف دامن بٹین ہو کر اوسکی آفتو سے بچ اور اوسکی خواہشوں کو خلاف کر تارہ اور عبد اللہ

وہ شہر فائدہ قلب کی ترغیب سے بہت سے استعداد اور ارادہ لذت و ذکر کی حاصل ہوتی ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ذکر زبان پر حضور دل کے ساتھ جاری رہتا ہے مگر قلب کو اس لذت اور اثر نہیں ہوتا گو یا قلب میں اور اثر میں حجاب سختی دلی پڑا ہوا ہے اور بعض دفعہ ذکر خواہش ہوتا ہے اور مناجات میں ایک لذت معلوم ہوتی ہے اور ظاہر اسکی علت معدہ کا خالی ہونا ہے چنانچہ ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جبکہ عبادت میں زیادہ حلاوت جمیعی تھی جب میری پیٹ پیٹ سی لگی ہے اور یہ بھی اونکا ہی قول کہ جب دل ہو کھانا پیا سارہتا ہے تو صاف و دقیق ہوتا ہے اور جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو اندھا اور کشیف اور حضرت جنید فرماتے ہیں کہ بعض آدمی اپنے سینے میں کھائی آخو رکھ لیتے ہیں اور پھر مناجات کی حلاوت چاہتے ہیں اس بیان سے معلوم ہوا کہ آسان ہونا فکر کا اور حصول معرفت اور شریعت اور اس سے لذت و تاثیر ہونی اور پھر اور یہ دو سرفائدہ ہے تیسرا فائدہ انکسار اور فروتنی ہے اور دور ہونا اور خوشی کا جو سبب طغیان و غفلت کا ہے کیونکہ نفس کسی شے سے اتنا منکسر اور ذلیل نہیں ہوتا جتنا ہو کہہ سے ہوتا ہے اور ہو کہہ کی حالت میں جب اسکی قوت ضعیف ہو جاتی ہے اور جاتا رہتا ہے اور مکرار و تکی کا اور گونٹ پانی کا نہیں ملتا تو مالک کی اطاعت کرتا ہو اور ذلیل و عاجز بنا رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے نفس کو عاجز و ذلیل مشاہدہ نہیں کرتا تب تک غرور و غلبہ مولیٰ نہیں سو جتا اور چونکہ سعادت انسانی سمین ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ذلیل و عاجز جانے اور خدا تعالیٰ کو عزیز و غالب تو ضرور ہو کہ ہمیشہ ہو کہما اور خدا کی طرف مضطر ہے اور اس اضطرار میں ذوق و علاؤت پاوے اور یہی باعث تھا کہ جب بنیا او اسکے خزانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے اعراس کیا اور فرمایا کہ کابل جو عجب ماؤاشیہ ہو گا فاذا لجنہ صبروت و فخرت و اذا شبع شکرہ یا کچھ اور طرح فرمایا غرض کہ شکم اور شرنگاہ ایک دوزخ کے دروازہ نہیں ہے اور اسکی سیل پیٹ بہ رہا ہے اور عاجزی اور انکسار حجت کا دروازہ ہے اور اسکی اصل ہو کھانا پینا ہے پس جو کوئی دروازہ دوزخ کو بند کر گیا باب جنت کھل جاوے گا اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسری کی ضدین ہیں جیسا مشرق و مغرب کہ جتنا ایک کی طرف چلو دوسری دوسری ہو جاوے گا جو تھما فائدہ نہ ہو لہذا عذاب الہی اور اہل مصیبت کا اس لیے کہ پیٹ بھرے ہو کہما اور ہو کہہ دونوں یا نہیں ہوتے اور ہوشیار آدمی جب کوئی مصیبت دیکھتا ہے اس سے

انہیں بلکہ ایک اور ہو کہما سمین اور ایک دوسرا میری ہون تاکو پ ہو کہما ہون و غیر اور بعض حکیمان اور جوشا کہما ہون و غیر کی چیزت و منفی کی چیزت شرنگاہی

آخرت کی مصیبت یاد کرتا ہے پیاس سی پیاس آخرت کو خواصات قیامت میں یاد کرتا ہے اور ہو کہہ سے دوزخیوں کی ہو کہہ یاد کرتا ہے کہ جب اونکو ہو کہہ لگو گی تو سنیہ اور غارِ حراست غذا کے لیے یلنگے اور پیاس کی وقت پیس اور پیس بجاو گی اور بندہ کو ایسا ہی چاہیے کہ عذابِ آخرت کو ملاحظہ کرے اس لیے کہ اوس سے خوف الہی کا جوشن ہوتا ہے اور جو آدمی کبھی دولت و ملت اور مصیبت میں گرفتار نہوا ہو وہ عذابِ آخرت کو بھول جاتا ہے بلکہ خود عذاب ہی کو نہیں جانتا اور نہ اوسکے دل پر اوسکا خوف غالب ہو تو بالضرور بندہ کے لیے مصیبتِ حقینا یا مصیبت کو دیکھنا چاہیے اور سب سے اعلیٰ مصیبت جو آدمی اوتھا سکتا ہے وہ ہو کہہ ہے کہ اوسمین سوائے یاد کرنے عذابِ آخرت کو اور بہت سی فوائد عمدہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاءِ حق اچھی مصیبت خاص میں مبتلا ہوتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہو کہہ کیون سے ہیں آپ کو قبضہ میں تو زمین کے خزانے ہیں آپ فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ پیٹ بھر کر ہو کہہ کون کونہ بھول جاؤں اس سے معلوم ہوا کہ ہو کہہ کون محتاجون کی یاد بھی ایک فائدہ ہو کہہ کا ہے اس لیے کہ ہو کہہ سے رحم اور گناہ کھانا اور شفقت نفلِ خدا پیدا ہوتی ہے اور پیٹ بھرے کو ہو کہہ کی تکلیف کیا معلوم ہے

آنکھ در راحت و تنغم نیست	اوجہ دانکہ حال گر نہ چست
--------------------------	--------------------------

جب کسی نہ پہنچے ہو بوائی وہ کیا جانے پیر پرانی یا بچو ان فائدہ جب فائدون میں زیادہ ہے تو زنا شہواتِ معاصی کا اور غالب آنا نفسِ امارہ پر ہے کیونکہ منشا تمام گناہوں شہوات اور قوی ہیں جنکا مادہ غذا میں اور کھانے میں پس اونکو کم کرنے سے ہر ایک شہوت کم روز ہو جاتی ہے اور چونکہ سعادت تمامہ اس میں ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شقاوت یہ ہے کہ نفس کو قابو میں نہ کرے اور جیسے سرکش گھوڑا بے آب و دانہ رکھتے تو قابو میں آجاتا ہے اسی طرح نفس بھی ہو کہہ رہنے سے دب نکلتا ہے بعض اکابر سے منقول ہے کہ اچھے لوگوں نے کہا کہ آپ اب ضعیف ہو کر نفس کی خدمت کیون نہیں کرتے کہ اب تو وہ کہہ بویا آپ فرمایا کہ اس لیے کہ چلیدی اکڑنے لگتا ہے اور بہت شرارت کرتا ہے ایسا نہ کہ کشتی کے چھنے کسی و رطہ میں ڈال دے اسکو ساتھ سختی بتی اس سے بہتر ہے کہ مجھے از کباب گناہ کا درپے نہوا و حضرت ذوالنون رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی پیٹ بھر کر کھایا تو یگانہ کیا یا قصد گناہ میں مبتلا ہوا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اول عبت

جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے یہ تھے کہ لوگ سیر ہو کر کہانا کھانے کے لیے بیٹھ
 بہر کر کھاؤنگے تو ضرور ان کے نفس دنیا کی طرف کوزور کرینگے اور اس کو ایک قابل تصدیق
 کرنا چاہیے بلکہ فوائد کو کہان جانتے چاہیے اور انیسوا سٹے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہو کہہ خدا تعالیٰ
 کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک ادبے بات یہ ہے کہ ہو کہہ کے سبب شہوت شہرہ
 اور شہوت کلام جاتی رہی کیونکہ ہو کہہ کا دل زیادہ بولنے کو نہیں چاہتا اور اس جہت سے
 زبان کی آفت سے مثل غیبت اور جھوٹ اور چلی وغیرہ کے سب محفوظ رہتا ہو اور پیٹ بہر
 پر دل لگی ہو جیتی ہے اور سوقت ہو گوئی غیبت کا ضرور ہی ذکر ہو تا ہی غرض کہ زبان ہی کی بدولت
 آدمی دنیا میں جاؤنگے اور شہوت زنا کی برائی خود بخود نہیں مگر ہو کہہ سے اس کے شر ہی
 محفوظ رہتا ہے اور شکم سیر ہو پر اور شہوت نہ کر کرتی ہے اپنے اپنی میں نہیں رہتا اور اگر لقمہ
 کی جہت سے اس کو سکور کا تو لقمہ قابو میں رہیگی اور وہ ہی زنا میں داخل ہے اور اگر مال
 لقمہ ہی بند کر لے گا تو فکر و اختیار نہیں دل میں خطرات غیبت اور وساوس اسباب شہوت
 کے ایسے پیدا ہونگے جن سے مناجات کٹی پڑ جاوے بلکہ اکثر اس طرح کے اوکا نماز کی حالت میں
 پیش آؤنگے اس طرح ادواعضا کے معاصی کو خیال کرنا چاہیے زبان اور شہرہ گاہ کو ہمیشہ
 مطہر مثال لکھنا یہ ہے سب اعضا کسی افعال کا سبب بنتی ہیں جو پیٹ بہر سے
 حاصل ہوتی ہے ایک حکیم کا قول ہے کہ جو مرد سیاست پر صبر کرنے اور برسوں اور لفظ
 روکھی روٹی کھاوے اور اس میں کوئی چیز اپنے دل چاہتی نہ ملاوے تو اللہ تعالیٰ اس سے
 عتو کا فکر دور فرماتا ہے چھٹا فائدہ نیند کا موقع ہونا اور دم سیدار رہنا کیونکہ جو پیٹ کھان
 وہ پانی بہت پیے گا اور زیادہ پانی پینے سے نیند بہت آتی ہے بعض اکابر اسی بنا پر اپنی مریدوں سے
 کہانا کھانے کے وقت فرماتے کہ بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور زیادہ سوو گے
 اور کثرت سے حسرت کرو گے اور ستر صدیق اس بات پر متفق ہیں کہ نیند کی کثرت بہت پانی
 پینے سے ہوتی ہے اور کثرت نیند سے اور ہی خرابیاں ہیں شہرہ جاتا رہتا ہے طبیعت غبیاتی تو
 دل سخت ہوتا ہے اور رانجا کہ عمر جو بہر نفس ہو اور تجارت کی لہر اس المال آدمی کا یہی
 اور نیند بزرگ موت ہی تو کثرت نیند سے عمر کم ہوتی ہے اور غلبہ خواب سے حلاوت و تہجد ہی
 نہیں ہوتی پھر عمر آدمی اگر شکم سیری پر سورہے گا تو احتلام ہو جاوے گا یہ بھی تہجد سے مانع
 اس لیے کہ حاجت غسل میں نہنڈے پانی سے تکلیف ہوتی ہے اور گرم پانی رات کو اور صحت

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہو شک وہ بھی گھٹنا ہو جاوے گی اس لیے
ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ احتلام عقوبت ہے کہ بہت سی عبادت سے مانع ہو جاتا ہے اور
آدمی سے غسل نہیں ہو سکتا ہے غرض کہ نیند شیشہ آفات ہے اور سیر علی و کاسبب اور بوکہ کو کی
ساتوان فائدہ آسان ہونا عبادت کی موافقت کا کیونکہ خود کہانا کثرت عبادت
سے بانیو جہاں ہے کہ اسکے لیے ایک وقت چاہیے اور کبھی آٹا وغیرہ مول لینے میں اور
پکانے میں بھی وقت گزر جاتا ہے اور کہانے کے بعد ہاتھ دھونے اور خلل کرنے میں اور
کئی دفعہ پانی پینے میں بھی زمانہ صرف ہوتا ہے اگر ان اوقات کو ذکر و مناجات میں صرف
کرتا تو زیادہ نفع ہوتا سیر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جو جانی رح کے پاس ستر دیکھا کہ اس نے
سپاہ کئے تھے میں نے کہا کہ یہ کس باعث سے آپ کرتے ہیں کہا کہ میں نے چاہے اور پہا کئے کا
جو حساب لگایا تو ستر دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار چاہنے میں زیادہ دیر لگتی ہے اسی لیے
چالیس برس سے میں نے روٹی کھانی چوڑی غور کی جگہ ہے کہ انہوں نے کیسے پیوست
کا تلف ہونا چاہنے میں سوچا اور اسکو ضائع نہ ہونے دیا اس طرح ہر ایک سانس عمر کا
جو ہر نفس بزمول ہے اوس سے آخرت کا خزانہ باقی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات اسکو
اللہ کے ذکر و طاعت میں مصروف کرنے سے ہوتی ہے علاوہ ازیں کثرت غذا سے مدام ظم
نہیں رہ سکتا نہ مسجد میں ٹھہر سکتا ہے کیونکہ بار بار پانی پینے اور شیباب کرنے کے لیے ٹھہرنا پڑے گا
اور روزہ رکھنا بھی ایسے شخص کو دشوار ہے اس لیے کہ جسکو ہو کہہ کی عادت ہوتی ہے وہی
روزہ رکھ سکتا ہے پس روزہ رکھنا اور دوام اعتکاف و طہارت اور اوقات حصول غذا
اور اسکے لوازم کو عبادت میں صرف کرنا بڑی نعمتیں اور نفع کی چیزیں ہیں انکی قدراون
غافلون کو معلوم نہیں جنکی شان میں یہ وارد ہے **رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا** اور
يَعْلَمُونَ ظَاهِرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَوَّادُونَ لَهَا اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ سیر میں
چہ امتین ہین مناجات کی حلاوت پانی حکمت کو حفظ سے معذور نہنا خلق پر شفقت ہے
بے برزہ نہنا کیونکہ اپنی سیری سے اور نہکو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عبادت کا گران معلوم
ہونا شہوات کی زیادتی سب ایماندار مسجد وں کے گرد پھرن اور پیٹ بھرے گندی جگہوں کو گز
اٹھوان فائدہ بدن کا تندرست رہنا اور بیماریوں کا دفع ہونا اس لیے کہ امراض کا سبب
بھی ہوتا ہے کہ غذا کی زیادتی سے نگر احتلام معده اور رگون میں جمع ہو جاتے ہیں پھر ریزہ

بعض اوقات نہیں ملتا تو اگر وتر بھی اول شب نہ پڑے ہو شک وہ بھی گھٹنا ہو جاوے گی اس لیے

عبادت نہیں ہو سکتی دل کو تشویش ہوتی ہے ذکر و فکر نہیں کر سکتا زندگی تلخ ہو جاتی ہے جو قصہ
 وجہ است و دوا و طبیب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان سب کے لیے پسیا جاسیے جس سے کہ انسان
 رنج بھی اٹھاوے اور حصی سے خالی نہ رہے اور ہو کہ میں یہ سب باتیں مفقود ہیں وایت کہ ہوا بار
 رشید نے چار طبیب ہندی اور رومی اور عجمی اور حبشی بلا کر اپنے کہا کہ ہر کوئی ایسی دوا تلبا
 جس سے مرض نہ ہو نہ ہی نہ کہ میرے نزدیک ایسی دوا ایسا دھڑی اور عجمی نے کہا کہ میرے نزدیک
 ترہ تیزک ہے اور رومی نے گرم پانی تلبا یا حبشی کہ سب میں یہ دوا جانتا تھا بولا کہ طہرے معنی
 ہوتا ہے اور یہ بھی ایک مرض ہے اور ترہ تیزک سے معہ نرم ہوتا ہے وہ جب امر عن ہے اور گرم
 پانی سے معہ سست ہوتا ہے وہ بھی روک ہے اونہون نے پوچھا کہ یہ آپ کے نزدیک کوئی
 دوا ہے اور کہ میرے نزدیک جس دوا میں نہ ہو یہ کہ کمانا ایسے وقت کہا دوا کی تشریح
 ہوا اور موقوف یہی وقت کرے کہ خواہش باقی ہو اسکو سب ان کے بعض حکما اہل کتاب کے
 سامنے اس حدیث کا ذکر ہوا کہ ثلث طعام و ثلث شراب ثلث النفس تو اسے متعجب ہو کر
 کہا کہ کمی غذا کے باب میں اس سے زیادہ حکم کوئی قول میں نے نہیں سنا یہ کلام بیشک کسی حکیم
 کا معلوم ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البطنۃ اصل الداء و الحمية اصل
 الداء و الحی و اکل جسمہا اعتاد کما ذکرنا فی کتابہ و طبیبیادہ تعجب کریں تو بلا نق ہو اور اس سلم
 فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کیمون کی بروکھی روٹی ادب کر ساتھ کھاوے تو مرض موت کو سبھی
 بیمار نہ پڑے لوگوں نے کہا کہ ادب کیا ہے اونہون نے کہا کہ ہو کہ نہ پر کمانا اور سیرمی ہو
 ہاتھ کمینچنا اور بعض اطباء فاضلین کا قول بسیار خونی کی درست میں یہ ہو کہ معہ میں
 سب سے زیادہ فائدہ انار کرتا ہو اور سب سے زیادہ ضرر نک لیکن توڑانک کمانا نسبت بہت
 انار کمانے کے مفید ہے اور حدیث میں جو خصوص تصحی ہو کہ نہ بھی صوم میں داخل ہے غرض کہ
 غذا کی کمی میں اجسام مرض سے محفوظ رہتے ہیں اور قلوب کو سرکشی اور تکبر وغیرہ کار وگ نہیں جاتا
 تو ان فائدہ خرچ کام ہونا کیونکہ جو کم کھاوے گا اسکو تنور ایسا مان کافی ہوگا اور اگر
 پیٹ بہرنے کی عادت ہوگی تو ہمیشہ پیٹ کا تھا ضا ہوگا اور گردن کیڑے کے گاہ کہ کمانی کی بھی
 فکر ہے تو آدمی در بدر اس کے لیے پرتا ہو گیا پر اگر وجہ مہم سے کیم پیدا کر گیا تو گناہ گار ہوگا اور
 حلال سے لاو گیا تو بھی رنج و ذلت سے خالی نہیں اسلئے کہ اکثر لوگوں کی طرف طمع سے بھینا ہوگا
 جو کمال درحک ذلت ہی مومن وہ ہو جو اپنا خرچ کم رکھے بعض حکما کا قول ہو کہ میں اپنی اکثر

کھانا خوراک
 کھانا پانی اور کھانا
 کھانا کھانا

مرض اور بیماری میں
 اصل دوا اور معائنہ
 کہ جسم کو جو چیز
 عادی ہو اسکی
 مہذب نہیں اسکی
 روزہ رکھنا
 ہوگا اور کھانا
 کھانا اور کھانا
 کھانا اور کھانا

حاجتیں اس طرح پوری کرتا ہوں کہ اونکو ترک کر دیتا ہوں اس سے فکرو بڑی آسائش پاتا ہوں
 اور ایک حکیم کہتے ہیں کہ جب میں کسی دوسرے شخص سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہوں تو اپنے نفس ہی سے اس خواہش کو قرض لیکر ترک کر دیتا ہوں تو نفس
 میرے لیے خوب مودی ہے اور حضرت ابن ہشام بن ادریس رحمہ اللہ اپنے یاروں سے ماکولات کا
 منہج پوچھتے اگر وہ گران بتاتے تو فرماتے کہ ترک کر کے ارزان کر لو اور سہل اتھری جمہ شرف فرماتے ہیں
 کہ بسیار خوار تین حال میں برآ اگر اہل عبادت ہی تو سستی کر گیا اور اگر بیشیہ والا ہے تو آفات
 سے خالی رہے گا اور اگر کچھ آمد والا ہے تو اپنے دل سے خود کا انصاف نہ کرے گا حاصل
 کہ حرص دنیا موجب تباہی ہے اور دنیا کی حرص پیٹ اور شرمگاہ کے سبب سے ہوا و شہوت
 جمع شہوت غذا سے ہوتی ہے جسکے تھوڑا کرنے سے یہ سب باتیں جاتی رہتی ہیں اور یہ
 ابواب و درخ ہیں انکے بند ہوتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جیسا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ادعوا فرعوناً لئلا یجیبکم** جو شخص ایک چپاتی پر ہر روز قضا
 کرے گا وہ سب شہوت سے قناعت کرے گا اور آزاد اور مستغنی ہو کر ریح سے راحت پاوے گا
 اور عبادت الہی اور تجارت اخروی ہی کا ہو رہے گا اور اون لوگو میں سے جو کاجنبی
 شائین ہے **لا تکتفہم تجارتکم ولا تکتفہم تجارتکم** کہ دنیا کی معاملات ایسوں کو لو میں نہیں آتے کیونکہ
 یہ لوگ اوس سببی پروا ہیں اور جنکو اوسکی طرف حاجت ہو اونکو لو میں ضرور ڈالتے ہیں
 و سوان فائدہ یہ کہ جو غذا کھانے سے بچے گی اوس سے صدقہ اور خیرات ہو سکتی ہے اور یہ
 مسکینوں کی خبر گیری سے قیامت کی دہوپ میں حدیث کی موجب اپنی صدقہ کو سایہ میں
 رہے گا جس قدر آدمی کھا لیتا ہے وہ مٹی اور پاخانہ ہو جاتا ہے اور جو صدقہ دیتا ہے وہ فضل الہی
 کے لیے ذخیرہ ہوتا ہے تو بندہ کو مال میں بھی ہونچتا ہے کہ خواہ صدقہ سے اوسکو جمع کر لے
 یا کھا کر فنا کر دے یا پہنکر پرانا کر دے مگر اپنی غذا کو کم کر کے اگر بقیہ سے صدقہ کرے تو اس
 بہتر ہے کہ شکم سیر ہو کر مہضہ میں مبتلا ہو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جب یہ آیت پڑھی
اِنَّ عَرْشَنَا لَامَانَ عَلَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَیْجَالُ فَاٰیْنَ اَنْ یَّجْلِفَهَا وَ اَشْفَقْنَا مِنْ حَمْلِهَا
اِنَّ اَنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَانَ ظَلُمًا جَہُوْلًا فرمایا کہ خداوند کریم نے انہیں بتا دیے تو ان سافو کو جو فرج نجوم میں
 عرش ارشاد فرمایا کہ تم بار امانت کو مع ما فیہا اوٹھا کر اونہوں کو عرض کیا کہ اوسکے اندر کیا ہے ارشاد
 ہوا کہ اگر نیک کرے ثواب پاوے اور بر اگرے تو عذاب ہو عرض کیا کہ ہم سے نہیں اٹھیں گے

اہل کسب و تجارت
 دروازہ کجی
 کسب و تجارت
 شہوت
 نہیں داخل ہوتا
 سودا گری میں
 بن اسکی یاد رکھو
 عین عالم
 شہوت
 کھانے کی بات
 حاکم کو اور شہوت کو
 یہاں تک کہ
 قبول نہ کیا کرے
 اور ہوا میں
 جگہ دروازہ
 اسکو نشان
 چوڑا ترش

پہلے پہلے زمین سے پوچھا اور سب سے بھی انکار کیا پہرے بڑے مضبوط سجت پہلو و پیچ مضبوط
پیش ہوا اور ہونے سے بھی انکار کیا پہر انسان سے جو فرمایا تو اس نے مان لیا کیونکہ اپنی نفس
پر ظالم اور امر و بانی کی حکمت سے واقف تھا اور بخدا کہ اب اس ظلم و جہل کا مشاہدہ ہوتا ہو
کہ ایمان کو مال کے بدلے میں بیٹھتے ہیں اور نہ ہر دن کے مالک ہو کر گھر و کھوس و وسیع اور قبر و
تنگ اور موشی کو موٹا اور دین کو دبلا کرتے ہیں اور صبح شام حاکم کے دروازے پر جا جا کر
اپنی جانوں کو مصیبت لگے حاکم حقیقی سے بے خوف ہوئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں
اور یہ آرزو کرتا ہوں اور میرے لیے غلامی غلامی چیرے آؤ اور بائیں ہاتھ پر تکیہ لگا کر
پر ایسا مال چکھتا ہے اور جب نوبت بضعی اور مہضہ کی پہنچتی ہے تو نورات سے کہتے ہیں کہ کوئی
ایسی چیز لاؤ جس سے کھانا ہضم ہو اسے یہ قوت کھانا ہضم کیا جاتا ہے یا دین کو ہضم کر بیٹھا
فقیر اور یتیم اور بیوہ و مسکین کھانے کی جھلکی خبر گیری کا حکم تجھ کو خدا نے دیا تھا اس بیان سے اسی
فائدہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جو کچھ کھانے سے بچے او سکھو محتاج کو دینا چاہیے تاکہ
اجرا خروبی کا ذریعہ ہو اور کھانے کی نسبت یہ امر بہتر ہے اس لیے کہ اس سے دو ناگناہ ہوتا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی توند دیکھا انگشت مبارک سے توند کی طرف اشارہ کر
او سکھو فرمایا کہ اگر اس قدر غیر کے پیٹ میں جاتا تو تیرے واسطے اچھا ہوتا یعنی اگر تو اپنی خوراک
کم کر کے اور وٹکو کھاتا تو آخرت کی لیے ذخیرہ ہوتا اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں
ہے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب تک پائیں اتنی غذا تھی کہ اگر وہ چاہتے تو سب کھا لیتے مگر یہ کہنا کہ
بخدا سب اپنی پیٹ میں نہ ڈالوں گا کچھ اللہ بھی دے گا پس یہ دس غلامی ہو کہ کے ہیں جنہیں سے
ہر ایک حاوی فوائد بشمار ہے اسی لیے ہو کہ کو فوائد خروبی کا خزانہ کہنا چاہیے بعض اکابر سے
منقول ہے کہ ہو کہ کلید آخرت اور زہد کا پہلا ٹک ہے اور شکم سے یہ کلید دنیا اور باب رغبت اور
یہی مضمون اخبار میں بھی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور ان فوائد کی تفصیل جاننے سے معافی
اخبار کی بخوبی معلوم و مفہوم ہو جائے اور اگر تفصیل فوائد معلوم نہ ہو اور صرف ہو کہ کو متفق نہ
تو بھی رتبہ ایمان تقلیدی کا حاصل ہوگا

ایمان سوم ایسی ریاضت کا جس سے شہوت شکم ٹوٹے

جانتا چاہیے کہ مرد کو شکم اور غذا کے باب میں چار چیزیں مقرر کرنی چاہئیں اول مقدار غذا
دوم وقت غذا سوم جنس غذا چارم درجات و ریح میں جبکیان باب جلال و حرام میں

لکھا ہے بیان شہدائی کی خبر و نکتہ ذکر لکھا جاتا ہے مگر جان لینا چاہیے کہ مقدمہ خدا رحمت الہی ہے اس لیے
 کہ عبادت خدا و عوام کے ساتھ ایسی ہے جیسی عمارت پانی پر بنایا جائے اور بات جو مقرر کوئی
 ہے مقدار غذا کو کم کرنا ہے اور ہمیں ریاضت بتدریج کرنی چاہیے تاکہ ایک انداز پر پہنچ جاوے کہ
 اگر کوئی شخص بہت کھانے کا عادی ہوگا اور دفعہ کم کر دیا تو مشقت ہی زیادہ ہوگی اور مارے
 ضعف کو اور سکا مزاج تحمل یا صفت نہوگا پس تھوڑا تھوڑا کم کرنا چاہیے مثلاً اگر دو روٹی کھا
 اور یہ چاہیے کہ ایک روٹی کھایا کروں تو چاہیے کہ ایسی طرح کم کرے کہ جیسے بہرین ایک روٹی
 یا جاوے اور یہ بات کئی طرح ہو سکتی ہے خواہ اول مقدار دو روٹی کو وزن کر لے اور پھر ہر روز
 ایک روٹی کے وزن کا نیوان حصہ کم کر دیا کرے یا القمون کے شمار سے لو سکو گھٹائے تو زیادہ
 ضرر ہوگا اور نہ کچھ اثر کیسے حکام معلوم ہوگا اور غذا کے باب میں چار درجہ ہیں درجہ اعلیٰ یہ ہے
 کہ غذا اتنی کم کرے کہ مقدار سد رقی رہ جاوے جسکے بدون زندگی نہ ہو سکے یہ درجہ بڑی صیغہ
 اور سہیل ستیری رحمہ اللہ بھی اسکو پسند فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد تعالیٰ تین چیزوں سے عباد
 لیتا ہے زندگی اور عقل اور قوت پس اگر بندہ کو اول کی دو چیزیں جاتے رہنے کا خوف ہو تو کھا
 روزہ ہو تو افطار کرے پاس نہو تو تلاش کرے اور اگر اون دونوں کے جانے کا خوف نہو ضرب
 طاعت جانے کا ڈر ہو تو کچھ پروا نہ کرے کو ضعیف ہو جاوے بیان تک کہ بیہوشی نماز پڑھے اور چکا
 کہ ہو کہہ کے ضعیف ہو پیکر نماز چھوڑی قوت غذا سے کٹے ہو کر پڑھنے کی نسبت افسوس ہو اور اونکو
 جو کسی نے شروع کا حال اور غذا کی کیفیت پوچھی تو فرمایا کہ میری غذا سال بہرین تین درجہ ہوتی تھی
 ایک درجہ کا میں شیرہ انگور لیتا تھا اور ایک کا چانول کا آٹا اور ایک کا گھی اور سب ملا کر تین سو
 ساٹھ گولیاں بنا لیتا تھا ہر ایک شب ایک گولی سے افطار کیا کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ اے کجا
 حال ہے اونہوں نے فرمایا کہ اب کچھ مقدار وقت مقرر نہیں اور بعض اہلسین کی حکایت ہے
 کہ وہ اپنی خوراک ستر ہی تین ماشہ غذا تک پہنچاتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات دن میں مقدار
 نصف مد یعنی سو پانچو کھاوے اور غالب ہے کہ اکثر لوگوں کی نسبت یہ مقدار سو مخصم
 کی مساوی ہوگی جسکا ذکر حدیث شریف میں وارد ہے اور لقیات سے بڑھ کر ہے کہونکہ یزید
 جمع سالم کا قتل کے لیے مستعمل ہے جو دس سے کم پر بولتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی
 آپ سات لقمہ یا نو کھایا کرتے تھے تیسرا درجہ یہ کہ مقدار ایک مد کے پنے ادبانی پاؤ کھاوے شیش
 شکم سے بڑھ کر ہے اور غالب ہے کہ دو تہ شکم کے مساوی ہو اس صورت میں ثلث شکم پانی کا حق

رہو گا مگر ذکر کے لیے کہہ کر ہر جا جیسا کہ بعض روایتوں میں پچاسے شخص کے ثلث لکڑی واقع ہوئے
 چوتھا درجہ یہ ہے کہ مذ سے بڑھ کر ایک سیر تک کماوے اور سیر سے زیادہ کمانا اسرار میں داخل
 اور حکمرانی کا کٹہر فوٹ کے مخالف مگر یہ حکم اکثر یہ ہے ورنہ مقدار غذا باعتبار شخص اور عمر اور
 متعلقہ ہر شخص کی جدا گانہ ہے اور ایک پانچواں بطور اور یہی ہے مگر اوسمین دھوکے کا تقاضا
 ہے وہ یہ ہر کہ جب اشتہار صادق ہو جب کمانا کماوے مور ابھی اشتہار صادق باقی ہو کہ
 ہاتھ کہیں لیکن جو شخص ایک یا دو روٹی کی مقدار مقرر کر لے گا اوسکو اتنا اشتہار صادق کی ظاہر ہو
 بلکہ اشتہار کاذب سے اوسکو تیز نہ کر سکے گا اگرچہ اشتہار صادق کی علامتیں ہی لکھی ہیں
 اول تو یہ کہ کوئی کسی روٹی روٹی ملے اوسکو کما لے جب کسی معین روٹی کو جی چاہے یا سالن
 کی تباہ ہو تو اشتہار صادق نہوگی اور ایک یہ ہے اگر تو کے تو لکھی تو کہ پر نہ بیٹھے یعنی چکنا
 تو کہ بیزن ہونے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدہ خالی ہے اور اوسکی پہچان شکل ہے تو میرے
 حق میں اولیٰ یہی ہے کہ ایسی مقدار کمانے کی مقرر کرے کہ جو سنی عبادت کو درپے ہے اوسکو
 بخوبی کر سکے اوسکے کرنے میں مکرور نہ ہو جاوے جب اس حد پر پہنچے تب ٹھہر جاوے وگوشہا
 باقی رہے خلاصہ یہ کہ اندازہ خاص غذا کا نہیں ہو سکتا کیونکہ احوال اور اشتیاق کے اعتبار سے
 ہر ایک کے لیے حد جدا گانہ ہے ہاں صحابہ رضی عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں
 ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو پورے صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع
 چارہ کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کرہ تو ایک روز میں کچھ اور نصف نہ
 گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہو کہ اوسمین سے گشلی نکل جاتی ہے پس مقدیر
 اوسی کے قریب ہی جسکو چاہے ہوم حصہ شکم کے لیے لکھتا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتا تو بعد آپ کی ہی اس قدر تناول فرماتا
 اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میری
 قیامت کہ مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب
 موجود ہے اور بعض صحابہ رضی عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب دشمنان اللہ
 جو کو چاہتے تھے تیلی چیتان پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ رنگ کر کمانے کو کھانے لگے
 کپڑے بیس کو اور شام کو اور پیچھے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہانی ہیں
 اور اگر اب صفحہ کی غذا یہ تھی کہ وہ اوسمین پیچھے تین پاؤ خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گشلی ہی

اور بے جا نہ ہو

ہر ایک کے لیے حد جدا گانہ ہے ہاں صحابہ رضی عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو پورے صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع چارہ کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کرہ تو ایک روز میں کچھ اور نصف نہ گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہو کہ اوسمین سے گشلی نکل جاتی ہے پس مقدیر اوسی کے قریب ہی جسکو چاہے ہوم حصہ شکم کے لیے لکھتا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتا تو بعد آپ کی ہی اس قدر تناول فرماتا اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میری قیامت کہ مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب موجود ہے اور بعض صحابہ رضی عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب دشمنان اللہ جو کو چاہتے تھے تیلی چیتان پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ رنگ کر کمانے کو کھانے لگے کپڑے بیس کو اور شام کو اور پیچھے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہانی ہیں اور اگر اب صفحہ کی غذا یہ تھی کہ وہ اوسمین پیچھے تین پاؤ خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گشلی ہی

ہر ایک کے لیے حد جدا گانہ ہے ہاں صحابہ رضی عنہم سے ایک جماعت کا معمول تھا کہ ہفتہ میں ایک صاع گیہون تناول فرماتے اور اگر خرما کھاتے تو پورے صاع ہفتہ میں کھاتے اور صاع چارہ کا ہوتا ہے تو اب اس سے ایک روز کی غذا کو حساب کرہ تو ایک روز میں کچھ اور نصف نہ گیہون ہوتے ہیں اور خرما کے بڑھنے کی یہ وجہ ہو کہ اوسمین سے گشلی نکل جاتی ہے پس مقدیر اوسی کے قریب ہی جسکو چاہے ہوم حصہ شکم کے لیے لکھتا ہے اور حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہر ہفتہ میں تین سیر جو کھاتا تو بعد آپ کی ہی اس قدر تناول فرماتا اور کہتے کہ بخدا میں اس مقدار پر زندگی بہرہ بڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تم میری قیامت کہ مجھ سے زیادہ قریب اور محبوب تر وہ ہو گا کہ مرتے دم تک اوسی حال پر رہے جس پر اب موجود ہے اور بعض صحابہ رضی عنہم کا حال دیکھ کر برا معلوم ہوتا اور کہتے کہ تم نے سب دشمنان اللہ جو کو چاہتے تھے تیلی چیتان پکوانے لگے دو دو سالن اور رنگ رنگ کر کمانے کو کھانے لگے کپڑے بیس کو اور شام کو اور پیچھے لگے یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہانی ہیں اور اگر اب صفحہ کی غذا یہ تھی کہ وہ اوسمین پیچھے تین پاؤ خرما ہر روز کھاتے اور اوسمین گشلی ہی

جسکو دور کرنے سے بہت ہی کم مقدار رہتی ہے اور حسنِ لعبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹن میں شل ٹیکل
ہے اسکو ایک مٹی کے گڑے خرمائی یا ستو کی اور ایک گھونٹ پانی کافی ہے اور منافق و منافقہ
و ہندہ کے موافق ہے کہ گھگھلا جاتا ہے نہ ہمسایہ کے لیے اپنے پیٹ میں کمی کرے نہ اور کسی
بہائی بند کو اپنے اوپر ترجیح دے اور سہیل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض دنیا
خالص ہی ہوتی تب بھی مومن کی غذا حلال ہی ہوتی اس لیے کہ مومن وہی ہے جو ضرورت
کے وقت بقدرِ سد رمق کھاوے دوسری بات مقرر کرنے کی وقت غذا ہی کہ کتنی دیر کے بعد کھاوے
اسمیں تین درجہ ہیں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تین دن یا اس سے زیادہ کچھ نہ کھاوے اور بعض عالمان
اس باب میں اتنی ریاضت کی ہے کہ تیس روز اور چالیس روز کے طے تک نوٹ پہنچا دی ہے
اور علمائے دین سے بھی بہت سی لوگ ایسے ہی ہیں مثلاً محمد بن عمر غزالی اور عبد الرحمن بن ابراہیم اور ابی
تیمی اور سلیمان خواص اور سہیل تستری اور ابراہیم بن احمد خواص وغیرہ اور حضرت ابو بکر
صدیقؓ چھ روز کاٹے فرماتے اور عبد اللہ بن الزبیرؓ اور ابو الجوزیؓ سات روز کا اور سفیان بن
اور ابراہیم بن ادہم تین روز کا غرض کہ یہ سب بزرگ ہو کہ سے طریقِ آخرت پر مدد چاہتے
بعض علما کا قول ہے کہ جو کوئی خدا کیوں سٹے چالیس روز کچھ نہ کھاوے اس پر بعض اسرار الہی
کھل جاتی ہیں اور ایک شخص اس جماعت میں کا ایک راہب کو پاس گیا اور اسکو نصیحت
کرنی شروع کی کہ اسلام اختیار کرنا چاہیے تمہارے طریق میں صرف وہو کھا ہی وہو کھا ہو اسکو
چوڑ دینا چاہیے یہاں تک اس سے گفتگو کی کہ راہب کہنی لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صوم
روز تک طے کا روزہ رکھتے اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ سوائے نبی صادق کے اور کوئی نہیں سکتا
صوفی نے کہا کہ اگر میں بچاں دن طے کا روزہ رکھوں تو تو اپنے دین کو چوڑ دے گا اور
دین اسلام کو قبول کر کے جان لے گا کہ تمہارا دین باطل ہے اور اسلام حق ہے اسنو کہا کہ ہا
ایسا ہی کرو مگر پھر صوفی نے اس کے سامنے ہی بیٹھ کر بچاں روز پورے کیے اور کہا کہ سائے
پورے کیے دیتا ہوں پس سائے روز کے بعد راہب کو نہایت تعجب ہوا اور کہا کہ مجھ کو بھی
تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہ کر سکے گا آخر کو مسلمان ہو گیا اور یہ ایک بڑا درجہ
اسکو ایسا ہی شخص ہو چکا ہو کہ قطعِ علاق و عادات کو کے مکاشفہ اور شاہد دین مستغرق ہو
ہو کہ حاجت سے مستغنی ہو اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو روزے تین روز تک کا طے کرے
اور یہ عادات سے خارج نہیں بلکہ ممکن ہے اور تھوڑے سے مجاہدہ اور کوشش سے اس تک پہنچ سکتا

میسر ورجہ جو ادا کرنے ہے وہ میسر ہے کہ رات دن میں ایک بار کھانے اور اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اس رات میں دو بار اور ہمیشہ شکم سیر رہنا کہ ہو کہ کی حالت محسوس نہ ہو عیاشیوں کا کام ہے اور خلاف سنت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کو کھاتے تو شام کو نہ کھاتے اور شام کو تناول فرماتے تو صبح کو نہ کھاتے اور اگر کاہی سی دستور تھا کہ ایک بار غذا کھاتے تھے اور حدیث شریف میں حضرت عائشہؓ کو آپؐ فرمایا اِنَّكَ وَالسَّوْفَ فَإِنَّ اَكْلَتَيْنِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ سَهْوٍ وَ اَكْلَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ اِقْتِدَارٌ اَكْلَتِي كُلَّ يَوْمٍ فَوَاقِمٌ بَيْنَ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَقُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ صَلَواتُ اللہ علیہم اجمعین کوئی ایک دفعہ رات دن میں کھانا چاہیے تو مستحب ہے کہ سحر کی وقت صبح صادق سے پہلے تہجد کے بعد کھائے کہ دن کو ہو کہ مار پہنے سے روزہ ہو جائے گا اور رات کو ہو کہ مار پہنے سے تہجد کے لیے اٹھنا سہل ہوگا اور بعدہ کے خالی ہونے سے فارغ البال اور رقیق القلب اور مجتمع اللحم رہیگا نفس بھی ساکن رہیگا پہلے وقت سے تقاضا نہ کرے گا اور عاصم بن کلیب اپنی باپ سی اور وہ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تہجد نہیں پڑھتے تھے جیسا تم پڑھتے ہو بلکہ آپؐ کا دستور تہجد کا یہ تھا کہ کڑے کڑے پانوں میں کر جاتے تھے اور روزہ وصال بھی ممتاز طبع نہ رکھتے تھے بلکہ انظار روزہ سحر کے وقت کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کو سحر میں ملازمت تھے پس اگر روزہ دار کا ولی بعد مغرب کھانا نہ کھا بلکہ صبح اس طرح کہ تہجد میں حضور قلب نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں چاہیے کہ حسب قدر کھانے کی اس عادت کی ہے اس کے دو حصہ کرے ایک کو بعد مغرب کھا لے دے اور ایک کو سحر کی وقت افطار کی وقت کھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ نفس کھانے کی طرف نہ بھٹکے گا اور تہجد اچھی طرح ادا ہوگا اور سحر کے کھانے کو دن کو ہو کہ کی زیادتی نہ ہوگی اور جو ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے تو اس کو ایمین کہچہ مصایقہ نہیں کہ روزہ کے دن سحر کی وقت کھائے اور افطار دوسرے دن ظہر کے وقت یہ طریق ہے غذا کا وقت مقرر کرنے کا تیسری بات مقرر کرنیکی جنس غذا ہے اور سالن کا چھوڑنا پس معلوم کرنا چاہیے کہ غذا سب سے عمدہ کیوں کا آٹا ہے اگر چنان کرے تو آسائش میں داخل ہے اور اوسط غذا چھانہ و آٹا جوار کا اور دانی اوسکا بن چھانہ آٹا و جوہر سالن گوشت اور مٹھائی ہے اور اوسط مشورہ اور چکنائی بے گوشت بعد اذنا ملک و سرکہ ہے اور سالکین کی عادت یہ ہے کہ سالن کبھی نہیں کھاتے بلکہ لذیذ خیر جسکو انسان کی طبیعت چاہے اس سے بھی باز رہتے ہیں کیونکہ اس سے

[illegible]

نفس میں شیخی اور سختی ہوتی ہے اور لذات دنیا و دلیں گہ کر جاتی ہیں اونٹے مالوت ہو کر
 اور دیدار الہی کو برا جانے لگتا ہے اور دنیا کو خست اور موت کو قید خانہ تصور کرتا ہے اور اگر
 نفس کو شہوات سرور کا جاوے تو سب معاملے برعکس ہو جاتے ہیں نفس تنگ ہو کر جیسا ہے
 کہ کل کا مترانج مرجان بیان کی لذتوں سے محروم ہوں وہاں کی لذات سے جلد بہرہ یاب
 ہوں اور زندگی کی قید سے چوٹون بھی بن معاوڑ فرماتے ہیں اگر وہ مساقان جنت کا
 ولیہ کہنا ہے اپنے نفس کو خوب نہو کہ اگر رکھو جتنی ہو کہ زیادہ ہوگی یاوتنی ہی اشتہا اوس
 کہانے کی بڑیگی علاوہ ازیں خستہ فاقہ شکم سیری کی ہننے لگی ہیں وہ دل چاہتی چیزوں
 کہانے اور لذات میں پڑوسی ہوتی ہیں اسی لیے شہوات کے ترک میں اگر زیاجات کو ہی چوڑ
 دیا جاوے تو اب بہت ہوتا ہے اور اونکے کہانے میں خطرہ رہتا ہے اور اسی بنا پر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **ثُمَّ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْثِ وَلَا تَقْرَبُوا مِمَّا رَزَقَكُمُوهٗ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْثِ**
 حرام ہے بلکہ وہ ترسیل ہے اس طرح پر کہ اگر گاہ گاہ لیا تو کچھ برا نہیں مگر اسی پر راہت کر
 تب ہی اسکے کہانے سے گناہ گار ہوگا الا نفس کو لذت کی چاٹ پڑ جاوے گی اور دنیا کے آس
 مبتلا ہو کر اوسکے طلب میں ساعی ہوگا اسمیں گناہوں کا ارتکاب بھی ہو جاوے گا اسی بہت
 شرارت فرمایا کہ میا ایسے امور میں مبتلا کرے کہ وہ باعث معاصی ہوں اور نیز فرمایا **وَلَا تَقْرَبُوا مِمَّا رَزَقَكُمُوهٗ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْثِ**
وَلَا تَقْرَبُوا مِمَّا رَزَقَكُمُوهٗ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْثِ اور نیز فرمایا **وَلَا تَقْرَبُوا مِمَّا رَزَقَكُمُوهٗ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الْأَرْثِ**
 اس سے بہت سی شہوتوں سے باز رہو گے اور اگر بر سلف لذت کہانوں سے بہت ڈرتے اور انکو
 علامت برنجی سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کے منع فرمانے کو نہایت سعادت جانتے چنانچہ وہ سب
 فرماتے ہیں کہ وہ فتنہ شہوتوں سے آسمان پر آپس میں ایک نو دوسرے سے پوچھا کہ کہانے کی
 اونٹے کہنا کہ مجاہد حکام ہوا کہ ایک قبیلہ سمند سے فلانی جگہ لیجاؤں جبکہ فلانے یہودی فرمایا کہ
 دوسرے نے کہا کہ میں ہی اس بات پر مامور تھا کہ فلانے عابد کے لیے تیل ڈال آؤں جو اوسکا
 آرزو مند تھا پس اس سے اس بات کا اشارہ ہے کہ آسان ہونا اور مزہ خیر کا علامت اچھی نہیں
 اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سہڑے پانی کا شراب نہ پیا اور فرمایا کہ اسکا حساب مجھے
 الگ رکھو عرض کہ کوئی عبادت انہی مخالفت شہوات اور ترک لذات سے بڑی نہیں جیسا کہ یہاں
 نفس ۱۴۳۰ میں بیان کیا ہے اور حضرت نافع رحمہ فرماتے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما لیا

نفس کی
 شہوات
 کی
 تشریح
 بیان
 میں

نفس کی
 شہوات
 کی
 تشریح
 بیان
 میں

اور سب گریہ کا پوچھا تو نہون نے فرمایا خیریت ہی ہر میں نے دوبارہ دوبارہ پوچھا تو انہوں نے
 فرمایا کہ کسی سے کہو نہیں تو کہوں میں نے کہا کہ بہتر آپ فرمائیں انہوں نے کہا کہ تیس برس سے
 میرا دل حریرہ کو چاہ رہا تھا مگر میں کمال کوشش سے اس کو روک رہا تھا کل رات میں بیٹھا ہوا تھا
 کہ وہ گھٹنے لگا اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں سبز پیالہ تھا اس میں ہلکا سا سرخو شہو حریرہ
 کی آبی سی چیز تھی ہمت سے نفس کو روکا پھر اس نے پیالہ میرے قریب کر کے کہا کہ اسے ابراہیم کہانی
 کہا کہ میں نے اس کو ملنے چور دیا ہے میں نے کہا ڈنگا اس نے کہا کہ اگر خدا ہی کہلا دے تو کہنا چاہیے
 کچھ جواب اور تو نہ بن آیا رونے لگا پھر اس نے کہا کہ تو کہاؤ میں نے کہا کہ حکم ہے کہ جب تک یہ نعمت
 ہو کہ کہنا کہان سے آیا ہے تب تک ہاتھ نہ ڈالیں اس نے جواب دیا کہ کہاؤ یہ تمہاری ہی
 واسطے عنایت ہوا ہے جو حکم ہوا ہے کہ اسی صغیر اس پیالہ کو لیجا اور نفس ابراہیم بن آدم کو کہلا
 کیونکہ اس نے اب بت دنوں سے نفس پر صبر کر کے اس کو روک رکھا ہے اب اللہ نے اس پر رحم کیا
 اور اسے ابراہیم یہ بھی یاد رکھو کہ میں نے فرشتوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو شخص عطا کو نہیں
 لیتا تو پورا طلب کرتا ہے تو نہیں مانتی میں کہ اگر حیل ہو تو میں تمہاری سانسے ہوں اس کا عقد
 اس میں کہو لیگا پھر میں نے جو دیکھا تو ایک اور شخص نظر آیا کہ اس نے پہلے کچھ دیا اور کہا کہ تو ہی اپنے
 ہاتھ سے کہلا دے پس اس نے میرے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا یہاں تک کہ میں سو گیا جب جاگا
 تو اس کا فرامنے میں پایا شفیق کہتے ہیں کہ جب ابراہیم رہنے یہ بات تمام کی میں نے کہا کہ اپنا ہاتھ
 تولاؤ اور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بوسہ دیا اور بون کہنے لگا کہ خداوند اچھو لوگ اپنی شہوتوں کو
 اچھی طرح روکتے ہیں تو ان کی آرزو پوری کرتا ہے دلیں یقین تو ہی ڈالتا ہے دلوں کو اس سے
 مطمئن تو ہی رکھتا ہے اپنے بندہ شفیق پر بھی نظر توجہ ہو پھر حضرت ابراہیم بن آدم کا ہاتھ آسمان
 کی طرف اٹھا کر کہنے لگا کہ الہی اس ہاتھ کو اور اس ہاتھ والے کی برکت سے اور اس انعام کی برکت
 سے جو تو نے اپنے فرمایا اپنے بندہ مسکین پر عطا کر وہ تیرے ہی فضل و احسان و حجت کا محتاج ہے
 اگرچہ اس کا سزاوار نہیں اسکے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور چکر حرم شریف میں داخل ہو کر اور کہا
 بن دینار کہ کو کہتے ہیں کہ چالیس برس وہ کو چاہتے تھے مگر نہ پیا اور ایک روز ان کی بیاس تھی
 چہ یہ آئی اور لوگوں نے اسے کہانی کو اصرار کیا آپ نے فرمایا کہ تمہیں کہا لو میں نے چالیس برس سے
 انکو نہیں چکھا تھا کہ ابن ابی اعجاز کہتے ہیں کہ ابوسلیمان دارانی کا دل ایک بلہ گرم رومی
 نگین کو ہوا میں سامنے لے گیا آپ نے ایک بار دانت سے کچھ چھوڑ دیا اور وہ کہنے لگا کہ بہت سی

محنت و مشقت کے بعد تو نے میری آرزو و جلد عنایت کی اب میں اپنی توجہ کرتا ہوں مجھ کو معاف
 احمد کہتے ہیں کہ پہر کہی ہمک زندگی بھر نہ کہا یا اور مالک بن ضیفو فرماتے ہیں کہ میں بصرو کی بازیار
 جاتا تھا ایک شکاری دیکھی میرے نفس نے کہا کہ رات کو مجھ کو یہ کھلا دے میں نے قسم کھائی کہ کچھ
 روز نہ کھلاؤنگا اور حضرت مالک بن نثار بصرو میں چاس برس ہو مگر اون لوگوں کے تر و خشک نہ
 کہی نہ کھائے بعد اسکے اونسے کہا کہ بصرو والو میں تم میں چاس برس ہا اور تھک رہی تر و خشک
 سرو کار نہ کہا مگر پر سب جو چیز جسے کم ہوئی تم میں نہ بڑھی اور نہ جو چیز تم میں زیادہ تھی جسے کم
 ہوئی اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ میں نے دنیا کو چاس برس سے چھوڑ دیا ہے میرا دل دودھ
 چائیں میں سے چاہتا ہے مگر بخدا عمر بھر نہ پیوں گا اور حماد بن ابی حنیفہ کہتے ہیں کہ میں داؤد
 طائی کے پاس آیا وہ دروازہ بند کیے ہوئے کہ ہے تھے کہ تو نے روٹی چاہی میں نے کھلا دی پھر
 کھانا چاہتا ہے میں نے قسم کھائی کہ کہی نہ کھلاؤں گا پھر جب میں سانسے ہو کر سلام کیا تو معلوم
 ہوا کہ صرف اکیلے اپنے نفس سے کہہ ہے تھے اور ابو حازم ایک روز بازار میں جاتے تھے ایک سیوہ نظر
 بیٹے سے کہا کہ یہ سیوہ جو ٹوٹا ہوا روکا ہوا دھڑ ہے اس میں سے میرے واسطے خرید لا شاید سیوہ جنت
 بن ٹوٹا ہے روک بھی ملجاوے جب وہ خرید کر لایا اپنے نفس سے کہنے لگے کہ تو نے فریب دیا کہ دیکھتے
 ہی آرزو پیدا کی اور پر اسکو مول لویا بخدا کہ کھلاؤں گا نہیں پس اسکو تمیم تھا جو نکو بانیہ
 اور موسیٰ التبی سے نقل ہے کہ میں برس سیوہ اول در وہ نمک کو چاہتا ہے اور احمد بن حنبلہ
 کہتے ہیں کہ میں برس تک میرا نفس بھی کتنا رہا کہ پانی پیٹ مگر پلاوے مگر میں نے کہی سیر
 اور عتبہ غلام کہتے ہیں کہ سات برس تک میرا دل گوشت کو چاہتا رہا بعد اسکے مجھے شرم آئی کہ
 کب تک مال تبان سات برس تو مال رہا ہوں آخر ایک گوشت کا ٹکڑا لیکر بیونا اور اسکو
 لیکر ایک روٹی میں لپیٹا اور ایک کڑکے کو دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تو فدانے کا بیٹا ہے جو مر گیا اونسے
 کہا کہ ہاں میں وہ روٹی اس کے حوالہ کی کہتے ہیں کہ روٹی دیکر آپ رونے لگے اور یہ آیت پڑھی
 وَطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسَكِنَتِهِمْ لِيَبْغُوا الْفِتْنَةَ اور پہر کہی گوشت نہ کھایا اور حنظلہ و زراون کا
 دل خوا کو چاہا کیا ایک روز کس قدر خرید کر رات گئے لیے رکھ چوڑے کہ اوس سے افطار کروں گا
 اتنے میں غم کا طوفان آیا اور اندھیرا ہو گیا لوگوں کو خوف معلوم ہوا غصہ اپنے نفس سے کہنے لگے کہ یہ بلا
 اسی سبب سے آئی کہ میں نے تیری خاطر سے اتنے خرما مول لیے اب خبردار انکو مت چکنا اور داؤد
 طائی رحمہ اللہ کی نقل اور پیسے کا سرکہ مول لیا اور تمام رات نفس سے کہتے رہے کہ اچھا روٹیا

مذاق العارفین
 جلد ہفتم
 باب اول
 در بیان
 اخلاص

موجود رہا ہو گا اور کمال کو بھی دل چاہے تو یہ نہ کرے کہ کیا صحبت کرنے اور نفس کی وہاد میں
پوری کرے کیونکہ وہ اس وقت قوی ہو جاوے گا اور بعض دفعہ خدا اسی لیے کہتا ہے کہ صحبت
کو نشان زدہ ہو اور تب جو شکم سیری پر نہ سوی نہیں تو دو مختلفوں کا جامع ہوگا اور سستی کا
عادی اور سختی دل بھی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی صورت میں نماز پڑھے یا بیٹھ کر ذکر کرے کہ یہاں
شکر کے قرب ہی جانچ حدیث شریف میں ہے اخیر یوا طعا صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم الصلوات والصلوات علیہ
فتمسکوا بکم اور انقدر یاد کرو کہ چار گتین پڑھی یا سو دفعہ سبحان اللہ لکھے یا سر خدا کے بعد کچھ قرآن سنیں
کی تلاوت کرے حضرت معیان ثوری رحمہ جس ات شکم سے مرہوتے تو تمام رات عبادت کرتے اور اگر
کو سیر ہوتے تو پیالے نماز و ذکر میں مصروف رہتے اور فرماتے کہ کالی بلا کا پیٹ بہرہ اور محنت و خوا
یون کہتے کہ گدھے کو شکم سیر کر کے اس سے محنت لو اور جب کہیں کسی غذا کے بعد کچھ تفکرات کو
جی چاہے تو روٹی نکھانی چاہیے اسکی عوض اسی میوہ کو کھا لے تاکہ غذائیں داخل ہو اور اس
جامع عادت اور شہوت کا نو اور تھیل استری رحمہ اللہ نے ابن سالم کے ہاتھ میں روٹی اور چبکا
دیکر فرمایا کہ چارے اول کھاؤ اگر کافی ہو تو فضاور نہ پر روٹی بقدر ضرورت کھا لینا اور جب
کمانا لطیف اور ایک غلیظ میر آوے تو اول لطیف کھا دے کیونکہ اس کے بعد غلیظ کو دل نچا ہیگا
اور اگر پہلے اچھا نہ کھاوے گا تو دوسرے کھانے کے بعد اوپر طبیعت بھٹکتی رہے گی اور بعض کا
اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ جی چاہتی چیزیں مست کھاؤ اور اگر کھاؤ تو اونکی تلاش نہ کرو اور اگر تلاش
کرو تو اون سے محبت نہ رکھو اور خاص طرح کی روٹی ڈھونڈنی داخل شہوت ہے حضرت عبداللہ بن عمر
فرماتے کہ عراق سے ہمارے پاس کوئی فاکہ روٹی سے بڑھ کر نہیں آتا تو دیکھنا یا ہی کہ روٹی کو اپنے
فاکہ ارشاد فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مباحات کی شہوت و اتباع میں بھی نفس کو ڈالنا صحیح
ایسا نہ ہو کہ اگر یہاں شہوتیں پوری کریں اور قیامت کو کھا جاوے کہ اللہ تعالیٰ بخیر
اللہ تعالیٰ متفق تھا اور بتکر بیان نفس پر مجاہدہ کر کے شہوات کو چھوڑ گیا اور سید را آخرت میں
چاہتی چیزیں پاؤں کا بصرہ کے ایک بزرگ چانول کی روٹی اور مچھلی کو بیس برس تک چاہتے رہے مگر
نفس پر مجاہدہ کر کے اسکو روکا اور ہر چند اونکا نفس مانگا گیا مگر کہی نہ دی جب وفات پائی
تو کسی نے اونکو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ نے کیا عہد کیا اونہوں
کہا کہ جو نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائیں میں ابھی طرح بیان نہیں کر سکتا سب سے اول
جیز جو مجھ کو عنایت ہوئی چانول کی روٹی اور مچھلی تھی ارشاد ہوا کہ آج جبنا چاہے جو حساب

اور غایت سے محرم کرو
 اور ہر قسم کے سوسائٹ
 و غیرہ تمام کو موقوف
 کیا گیا ہو اگرچہ ان میں
 دراصل اس کا کسی
 ایک نام ہی ملتا ہے
 عائد شدہ یعنی اس کے لئے
 پسند ضمیمہ کی گئی

پیشہ و ادوار کو

ہی بہرہ کر کے چنانچہ خود بھی ارشاد فرماتا ہو کہ کلوا واشربوا شرباً معتدلاً فی الايام الخ الحلیہ
 پہلے عمل ہی کیا تھا کہ شہوات کو چھوڑ دیا تھا اسی جہت سے ابو سلمان رحم فرماتے ہیں کہ ایک شخص
 چوڑ دینا برس روزے اور شب بیداری سے زیادہ نافع ہوتا ہو خدا ہو کہ وہی اپنی رضا
 توینق عنایت کرے بطفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

بیان چوتھا اختلاف میں حکم ہو کہہ کے اور اسکی فضیلت کی اور
 کہ احوال لوگوں کا اس میں مختلف ہوتا ہے

جاننا چاہیے کہ غایت مقصود سوال اخلاق میں لغو اسے کہ خیر الامور اساطعہا کے میانہ روی ہے
 اور دونوں طرفین اس طرف و تفریط کے مذموم ہیں اور ہو کہہ کی فضیلت میں جو کچھ ہم کہہ آئے ہیں
 اس سے کوئی یہ سمجھو کہ اسکی افراط منظور ہے بلکہ وجہ اسکی یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف اقصیٰ
 کو طبیعت طالب ہوتی ہے اور اس میں کچھ فساد ہوتا ہے تو اسرا حکمت شرعی میں سے ہے
 کہ ایسی صورت میں منع مبالغہ کے ساتھ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ جاہل کو یہ گمان ہو کہ مقصود
 یہی ہے کہ ہر حال میں طبیعت کا ضد خیال کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو اسکی خلاف عمل
 کیا جائے اور عاقل یہ سمجھتے ہیں کہ منظور وجہ اعتدال ہے مثلاً نہایت شکم سیری اقصیٰ طبع
 ہے تو شریعت کمال درجہ کی ہو کہ کی صفت اور بنا کرتی ہو کہ طبیعت کس قدر اپنے مقتضائے باز رہے
 ہر جہ اعتدال حاصل کرے کیونکہ اقصیٰ طبع کو بالکل استیصال کرنا اور محال ہو تو ضرور کوئی
 اعتدال اسکی ہوگی کہ اس پر عمل کرنا شرعاً مباح ہو مہیط طبع اگر کوئی مسرف خلاف طبع ہر ارفاق
 تو شریعت میں اسکی مذمت پائی جاوے گی مثلاً شب بیداری اور روزہ کے باب میں بہت
 میں نہایت مبالغہ کے ساتھ وصف ہو مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا کہ بعض لوگ
 ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور تمام رات جاگتے ہیں تو انکو اس سے منع فرمایا اسی معلوم ہو کہ مقصود
 صرف درجہ اعتدال ہی نہیں کہنے کی باب میں فضیل اور معتدل یہ ہو کہ اتنا کھاوے کہ نہ معتد
 ہونہ ہو کہہ کی تکلیف معلوم ہو نہ نچندان بجز کزد ہانت برآید + نچندانکہ از ضعف جان آید
 بلکہ کھانا ایسی طرح کھاوے کہ اسکا اثر معلوم نہ ہو اس لئے کہ غرض غلظت تباهی حیات اور قوت
 عبادت ہی مقصد ہے کی گرائی سے نہی عبادت نہیں ہو سکتی اور ہو کہہ کی تکلیف ہی دل کشل
 یاغ ہے تو یہی نتیجہ تھا کہ ایسی طرح کھاوے کہ غذا کا اثر معلوم نہ ہوتا کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے

اور کھانا اور پینے
 سے زیادہ نافع ہو
 بیجا تھے پینے و پون
 ۱۱
 حکم بقرآن اور روایت
 ۱۲
 ۱۳

۱۴

اور انکو بھی غذا کی گرنی اور ہو کہہ کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اور انسان کا درجہ کمال بھی یہی ہے کہ اور کثافتہ اگر سے اور چونکہ سیری اور ہو کہہ سے توجہ پوش ہی نہیں سکتا تو دونوں حالتوں سے دور تر درجہ وسط ہی جسکو اعتدال کہتے ہیں اور رجوع کرنا افراط و تفریط سے درجہ وسط و اعتدال کی طرف ایسا ہے کہ ایک لوبہ کی گرم کنڈل کو زمین میں ڈال کر ایک چینی کو اسکو بیچ میں چھوڑ دے اب چینی اس حلقہ کی گرمی سے بچنا چاہے گی اور چاروں طرف سے گلنا چاہے گی مگر بیرون وہی گرمی موجود ہے کسی طرف سے نکل نہیں سکتی بہا گتی پیری کی بیانتک کہ اس حلقہ کو مرکز میں ہو چکا ٹھہر جاوے تو البتہ سب طرف کی حرارت سے دور تر ہوگی اسطرح شہوات بھی انسان محیط ہیں اور چینی کی طرح اونکو کنڈل میں پراہو اور فرشتہ اس سے خارج ہیں اور انسان کو اونکو گلنا یا تو غیہ ممکن ہو اور شبہ فرشتوں کا کیا چاہتا ہے تو اسی صورت سے ہو سکتا ہے کہ شہوات سے جتنا دور ممکن ہو و تنہا ہو جاوے اور چونکہ درجہ اعتدال سب اطراف سے برابر دوری پر ہے اسلئے سب اخلاق متقابلہ میں وہی مطلوب ہونا چاہیے اور اسی اعتدال سے اس حدیث میں مقصود ہے کہ کھانا کھا کر اور کھانا کھا کر اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کُلُوا وَشَرَبُوا وَتَذَكَّرُوا فَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ هُوَ غَافِلٌ انسان کہ ہو کہہ اور سیری دونوں محسوس ہونگی تب نفس ہلکا رہیگا اور عبادت و فکر آسان معلوم ہونگی اور عمل کرنے پر قادر ہوگا مگر چونکہ ابتداء امر میں نفس سرکش ہوتا ہے اور شہوات کا شائق اور افراط کا مائل تو اعتدال کا حاصل ہونا سہل نہیں ہوتا اور نہ اس سے چندان فائدہ بلکہ اسوقت ہو کہہ سے اسکی ایذا دینے میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے جیسا اول بادل کوڑے وغیرہ کی شائستگی کے لیے ہو کہہ پیاسا رکھتے ہیں اور خوب کوڑے پڑتے ہیں تب کمین سیدھا ہوتا ہے اور کام دیتا ہے پھر چربی کا کام کرنے کے بعد سب شہوت اس سے دور کر دی جاتی ہے اور اعتدال پر پہنچا دیا جاتا ہے اور اسی بہیہ جمہ سے مشد اپنے مریدوں کو ایسے کام بتاتا ہے جو خود نہیں کرتا مثلاً ہو کہہ رہنے کو کہتا ہے یا شہوات کے چھوٹے کھانا ہے جس لائق خود ہو کہہ نہیں رہتا نہ شہوات سے بالکل قطع ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات فواکہ اور شہوات کا قریب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کی تادیب سے فاسخ ہو گیا اب تکلیف دین کی اسکو حاجت نہیں اور چونکہ نفس غالب احوال میں شہوت پرست اور شریر و سرکش اور عبادت کا چور ہوتا ہے تو مناسب یہی ہے کہ ہو کہہ کہا جاوے کہ اگر احوال میں تکلیف اور نماوے اور انکسار پا کر درجہ اعتدال حاصل کرتے بعد اسکے غذا بھی معتدل اگر فیجاوے اور ہمیشہ ہو کہہ رہنے سے وہی شخص باز رہتی ہیں ایک صدیق اور ایک محقق دیکھو

اسی طرح ہوتا ہے
پس کلامی

شہوت
کما اور پھر اوجا
نیز اور

میں پڑا ہوا صدیق کو تو اس شخص سے ہو کہہ کی ضرورت نہیں کہا اسکا نفس اور است پرستیم ہوا
تحقیق وہی نفس کی حاجت نہیں اور جو شخص اسحق ہے وہ ایسے ہو کہا نہیں ہتا کہ اپنے آپ کو
صدیق جانتا ہے اور نفس کی تادیب کے قابل نہیں سمجھتا اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے اور اکثر ایسا ہی
ہوتا ہے اس لیے کہ نفس کی تادیب سے کمال کتر ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی
صدیق کو دیکھا کہ وہ اسباب میں پروا نہیں کرتا تو آپ ہی ویسا ہی کرنے لگا اور اسکی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست آدمی کو جو مرض سے شفا پا چکا ہے کوئی چیز کہاتے دیکھنے
تو اپنے آپ کو صحیح جانکر وہی چیز کھانے لگے اور ہلاک ہو جاوے اور اس بات کی وجہ کہ مقدار اور
اور وقت غذا میں کچھ تخصیص نہیں بلکہ مقصود اصلی مجاہدہ نفس نافرمان کا ہی جو حق سے متجاوہ کر
رتبہ کمال کو نہیں پہنچایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی مقدار و وقت غذا مقرر
نہ تھا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اسقدر روزے رکھتے کہ ہم کو گمان ہوتا
کہ اب افطار نہ کریں گے اور کبھی افطار کے دن اتنے ہوتے کہ معلوم ہوتا کہ اب روزہ نہ کریں گے اور جب
گھر میں تشریف لا کر پوچھتے کہ کچھ ہے اور گھر کے لوگ عرض کرتے کہ ہے تو تناول فرماتے ورنہ فرماتے
کہ تو آج میرا روزہ ہے اسطرح جب آپ کی سانسے کوئی چیز پیش ہوتی تو فرماتے کہ میرا ارادہ تو روزہ
رکھنے کا تھا اور ایک روز آپ باہر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ عین روزہ میں ہوں حضرت عائشہ
نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں حبس بیٹھے چارے گہی اور پیر میں ہونے لگے ہیں
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ رکھنا چاہتا مگر خیرے ہو اور اسی جہت سے سہیل تشریف سے نقل ہے
کہ اونسے کسی نے پوچھا کہ شروع میں آپ کا کیا حال تھا اونہوں نے عجیب عجیب مشقتیں بیان
فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ مدت تک میں بیری کے پتوں پر گذر کی اور تین برس تک بھینر کوٹ
کوٹ کر کھاتے پھر یہ کیا کہ تین برس میں تین درم کی غذا کھاتا تھا پھر جب پوچھا گیا کہ اب آپ کی
غذا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اب کچھ حد اور وقت مقرر نہیں اس سے یہ عجز نہیں کہ اب بہت ناہو
بلکہ یہ مطلب ہے کہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے اور یہ کچھ وقت مقرر ہے جسقدر کہ ضروری سمجھتا ہوں
اور حسب وقت مناسب جانتا ہوں کہا لیتا ہوں اور حضرت معروہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلوچے کہنا
لوگ بھیجتے آپ کھالیتے لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھائی بشیر ایسے کھانے نہیں کھاتے آپ نے فرمایا
کہ میں نے بھائی بشیر کو ورنہ نہ دیکھا ہے اور مجھ کو معرفت نے کشادہ کر رکھا ہے پھر فرمایا کہ میں
خدا کا سمان ہوں خب مجھے کھلاتا ہے کھاتا ہوں جب ہو کہار کھاتا ہے صبر کرتا ہوں مجھ کو آخر

چند عمارتیں
کے اور اور
وہاں سے

میں نے
باقیہ صغیرہ
کے

گوشت کھانے سے منع تھا اور اسکو متاقل فرمایا کرتے تھے مگر اپنے نفس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک پر قیاس فرمایا بلکہ جب شہید کاٹنا شروع کیا تو لوگ اس کے ساتھ لائے تو اپنے ہاتھ میں برتن کو پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اسکو بیویں تو غرہ توڑی دیر میں جاتا رہیگا مگر اسکا مو اخبذہ باقی رہے گا یہ کہہ کر کہا کہ مجھے اسکا حساب الگ کرو میں نہ پیو گا مرشد کو چاہیے کہ ان اسرار کو میرے بیان نہ کرے بلکہ صرف ہنوکہ کی صفت پر کفایت کرے اور یہ نہ کہے کہ سمین اعتدال کرنا چاہیے کیونکہ وہ اعتدال سے کس قدر ضروری مقصود کرے گا بلکہ غایت درجہ کی ہنوکہ کو ارشاد کرے تاکہ اعتدال پر نوبت آجائے چنانچہ مگر کشمیر تاہ تپ اٹنی شود مثل مشہور ہے اور یہ بھی اوس سے نکلے کہ عارف کامل ریاضت مستغنی ہو جاتا ہے نہیں تو شیطان اوس پر ہمیشہ وسوسہ الیگا کہ اب تو عارف کامل ہو گیا اور کوئی دقیقہ باقی نہیں رہا تب تک جو حاصل ہے حضرت ابراہیم خواص جو ریاضت مرید کو بتلاتے وہی آپ بھی اوسکو ساتھ کرتے تاکہ اوسکے ولیمین یہ نہ آوے کہ یہ جو خود تو کرتے ہیں میں نے مجھ سے کتے ہیں اور باہین محاط ریاضت سے نفرت کرنے لگے اور زبردست آدمی جب دوسرے کو ریاضت سکھاتا ہے اور اوسکی اصلاح کے درپے ہوتا ہے تو ضرور ہے کہ کمزور بن کی طرح ہو جاوے جیسا کہ کشتی وغیرہ سکھانے والے کیا کرتے ہیں اس امر سے زیادہ تر تاملت پایا جاتا ہے اور جلد آدمی سب بات کو پہونچتا ہے اور اسنیں انبیا اور اولیا کا بڑا امتحان ہوتا ہے اور انکا کہ جب اعتدال ہر ایک شخص کے حق میں ایک امر پوشیدہ ہے پس غرم و احتیاط کو کسی حال میں ہاتھ سے نہ دینا چاہیے حضرت عمرؓ نے ایک بار اپنے لڑکے عبداللہ کو دیکھا کہ وہ گوشت اور گہی روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ! کسی روز روٹی دودھ سے کھا اور کسی روز گہی سے اور کسی روز تیل سے اور کسی روز نمک سے اور کسی روز روٹی سے کھا اس سے معلوم ہوا کہ اعتدال اسی کا نام ہے گوشت اور روٹی کی چیزوں پر موانعت کرنی اقراط اور اسراف میں داخل ہے اور بالکل گوشت کو ترک کر دینا افضل اور تنگی میں شمار ہے اور کہی کہی کہا لینا درجہ اوسط و اعتدال ہے نہ

پانچواں بیان ربامی آفت کا جو شہوات کے تارک اور کم خوراک و متقی

جاننا چاہیے کہ تارک شہوات پر دو امتین جبری چاہتی چیزوں کے کہانے سے بھی زیادہ ہیں تین ہیں اول تو یہ ہے کہ نفس بعض شہوات کو نہیں چھوڑ سکتا اور انکی خواہش ہوتی ہے لیکن مہذب چاہتا کہ وہی جائے اسواسطے لوگوں سے علیحدہ ہو کر اوس چیز کو کھا لیتا ہے جمع میں نہیں کھاتا اسکا نام شرک خفی ہے بعض علماء سے کسی زاہد کا حال پوچھا تو وہ چپ ہو رہی لوگوں نے کہا کہ کوئی

برائی او کی آپ کو معلوم ہے اوہوں نے کہا کہ وہ تنہائی میں ایسی چیزیں کھاتا ہے جو مجمع میں نہیں کھاتا
غرض کہ یہ بہت بڑی آفت ہے بندہ کو یہ مناسب کہ اگر شہوت کی محبت میں مبتلا ہو جاوے تو اس کو خلا
کر دیوے صدق حال اس کو کہتے ہیں اس سے صرف اتنا معلوم ہو گا کہ اعمال کی شامت سے مجاہد
جائے اور اگر کسی نقصان کو چھپا کر اس کے مقابل کا کمال ظاہر کر لیا تو اس میں نقصان ہو
جیسے جوت ابلے اور اس کو چھپانے تو دو جوت ہوتے ہیں اور دوا غصہ ہوتا ہے اور جب تک
تو بصادق نہیں کرتا تب تک اس کو کوئی خوش نہیں ہوتا اور اسی بنا پر خداوند کریم نے منافقوں کا
عذاب زیادہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان للمنافقین الذل والاسفل من النار کیونکہ کافروں کو عذاب کیا
اور منافق نے کفر کر کے چھپایا تو چھپانا دوسرے کفر ہوا ایسے کہ اس نے اس بات کو ہلکا جانا کہ خدا تعالیٰ
دل کو دیکھتا ہے اور بندہ کی نظر کو زیادہ بھمکا اپنے ظاہر میں سے کفر کو دور کر دیا ایسے مستحق دوزخ
غدا کا ہوا اور عار میں شہوات کیا بلکہ معاصی میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ریاض میں گرفتار نہیں
ہوتے اور اپنے عیوب کو پوشیدہ نہیں کرتے بلکہ کمال عرفان سے کہ خدا کی واسطے شہوات اپنے
سے دور کرے اور ظاہر میں لوگوں کی اعتقاد دور کرنے کو اظہار شہوات کرے بعضے اکابر کوئی جی جاتی چند
مول لیکر اپنے گھر میں لگا دیتے حالانکہ اس کو کہتے نہیں تھے مگر یہ باعث تھا کہ غافل لوگ او کی باتیں کر
خلل انداز نہوں اور جانیں کہ یہ شخص مبتلا شہوات ہے زاہد کا کمال اس میں ہے کہ زہد میں
کرے یعنی اس کے خلاف ظاہر کرے اور یہ کام صدیقین کا ہے کیونکہ اس نے دو صدق کو اکٹھا کیا
یعنی دوبار نفس پر بوجہ ڈالا اور جام ضہ نوش کیا ایک بار تو او میں خیر سے روکنے کے باعث او
دوسری بار لوگوں کے طعن کے باعث تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہی اولیاء کے ہیں کہ ہم ہمہ ہا
اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں کسی کو کہے دے اور وہ اس وقت تو نے لیو تو پھر
چھپا کر مالک کو پھر دے تو اس شخص کا دل دوبار شکستہ ہو گا اول تو ظاہر میں لینے کی ذلت سے دوم
چھپا کر واپس کر کے اپنی احتیاج باقی رکھنے سے پس جب تک یہ مرتبہ نہ چھل ہو تب تک آدمی سچے
اپ کو ناقص جانے اور اظہار شہوت سے اجتناب کرے اور شیطان کے اس دھوکہ میں نہ آوے کہ اگر
یہ بات ظاہر کر دے تو دوسرے لوگ بھی تمہاری پیروی کریں گے دوسروں کی اصلاح اسی میں ہے
کہ اسی دھوکہ کو اس نے کہ اگر فی الحقیقت دوسرے کی اصلاح منظور ہوتی تو خود اپنے نفس کی اصلاح
مقدم اور اہم ہوتی بقول شخصی کہ اول خویش بعدہ دویں ورنہ خود را فیضیت و دیگر غیبت
کے کیا معنی معلوم ہوا کہ صرف مقصود یہ ہے کہ دوسرے کی اصلاح کے بہانہ سے شیطان نے

منافقین سے
بغیر دین کے

دوسرے کو پھر دے
اپنے دھوکے سے

اسکو اوسمین مبتلا کر رکھا ہے اس لیے اوسکا کھل جانا اگر ان معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جانتا ہو کہ لوگوں کو اطلاع ہونے سے کوئی میری پیروی نہ کرے گا اور نہ میرے تارک الشہوات ہونے کے باعث عقاد ہو گا دوسری آفت یہ ہے کہ ترک شہوت پر فتور ہو کر حنفی مشہور ہو گا شائق ہے اور اس سے خوش بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں شہوت غذا جو حنفی تھی اوسکا تو تارک ہوا مگر جو بدی میں اوس سے زیادہ تھے یعنی خواہش جاہ اوسکی اطاعت کی اور اسکو شہوت خفیہ تھی پس جب آدمی اس طرح کی خواہش اپنی جہی میں پاسے تو اوسکا توڑنا شہوت غذا سے مولد تر تھکے اگر کمالیہ تھے تو اوسکی حق میں اچھا ہے حضرت ابوسلیمان رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے جی ہتی خیر آوے جسکا تو تارک ہے تو اوسمیں میں ڈر اسی کہ اگلے نفس کی مرضی کے موافق مت کہا میں دو فائدہ ہونگا ایک تو یہ کہ شہرت نہیں رہنے کی دوسرے نفس ترستارہ جاو گیا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے کہ جب میرے سامنے کوئی خواہش کی خیر آتی ہے تو میں اپنے نفس کی طرف دیکھتا ہوں اگر اوسکی منشا ظاہر میں اوسپر پاتا ہوں تو اوسکو کھلا دیتا ہوں روکنے سے یہ امر افضل ہے اور اگر خواہش خفی کرتا ہے اور ظاہر میں تارک ہونیکو چاہتا ہے تو اوسکی سزا یہ ہے کہ اوسسپینہ کو میں ترک کر دیتا ہوں اور کبھی نہیں دیتا اس سے معلوم ہوا کہ طریق سزا نفس کا شہوت خفیہ پر اس طرح ہوا کرتا ہے غرض یہ ہے کہ شہوت غذا کہ چھوڑ کر جو شخص رہتا ہے مبتلا ہو وہ ایسا ہے کہ بچھوٹے ڈر کو سانپ کے پاس جاوے اس لیے کہ ریا کا ضرر خواہش عدا ہے ضرر سے بہت زیادہ ہے

پچھٹا بیان شہوت شرم گاہ کا حال

جاننا چاہیے کہ آدمی پر شہوت جماع دو فائدہ دے لیے مسلط ہوگی اول تو یہ کہ اس سے لذت حاصل کر کے قیامت کی لذتوں کو یاد کرے کیونکہ لکھریہ لذت دیر پا ہوتی تو اجسام کی لذت تو نہیں رہے زیادہ تو یہی ہوتی جس طرح حیرت انگیز کی تکلیف تکلیفوں سے زیادہ ہو اور کہ دیکھو کہ سعادت اور جنت کی لذت دلافی اور شقاوت اور دوزخ سے ڈرانا بدون لذت محسوس اور تکلیف محسوس نہیں ہو سکتا تو جب دنیا میں مثلاً کوئی لذت جماع کو عمدہ پاو گیا جان لیگا کہ جنت کی لذت آدمی بھی یہی طرح کی خواہش سے اہل ہونگے دوسرا فائدہ نسل کا باقی رہنا ہے یہ تو دو فائدے ہیں مگر اس میں آفتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس شہوت کو مضبوط کر کے اعتدال پر نہ رکھے تو دین و دنیا دونوں کو بربطی اس سے شریف میں رہنا نہ ہو گا لکن اہل طاعت کتبہ بعضوں نے طاقت سے زیادہ خیر کے یہی منہ لکھے ہیں

نصاب ہمارا
اور شہادۃ کتبہ
جنگی طاعت نہیں

کہ شدت شہوت جماع مراد ہے اور شہوت شہوت غلبہ و اوقب میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مراد تناسل کے کثرے ہونے سے ہے اور بعضوں نے اسکی سند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی ہے مگر تفسیر سطر کی ہے کہ آلت تناسل وقت دخول مراد ہو اس میں تو شک نہیں کہ جب تک کہ جو شہوت کا ہوتا ہے تو دولت عقل جاتی رہتی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے فرماتے اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَكَنٍ وَ لَعْنَةُ رَجُلٍ وَ لَعْنَةُ رَجُلٍ وَ لَعْنَةُ رَجُلٍ مَا لَمْ يَلْمِزْ النَّسَاءَ حَبَابِلَ الشَّيْطَانِ اَوْ لَعْنَةُ لَمَّا كَانَ النَّسَاءُ سَلَطْنَهُ عَلَى الرَّجَالِ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس آیا اس کے سر پر ٹوپی تھی جس میں بیسوں رنگ چمکتے تھے جب حضرت سر قریب ہوا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی نصرت میں اس کو سلام کیا حضرت نے پوچھا کہ تو کون ہے عرض کیا کہ ابلیس ہوں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے موت دے یہاں کیوں آیا ہے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے نزدیک آپ کو رتبہ اور منزلت ہے اس حجت سے آپ کو اسلام کو آیا ہوں آپ نے فرمایا کہ تیرے شر کیا خیر تھی بولا کہ ٹوپی ہے جس سے آدمیوں کو دل اچکتا ہوں آپ نے پوچھا کہ وہ کیا خیر ہے کہ جب انسان اس کو کرتا ہے تو تو غالب ہو جاتا ہے عرض کیا جب بھوپن دیکھے نیست اس کو ملین سنا ہے اور گناہوں کو بھول کر اپنے اعمال کو زیادہ جانتا ہے اس وقت میرے قابو میں آ جاتا ہوں اور تین باتوں سے میں آپ کو ڈراتا ہوں اول تو یہ کہ اجنبی عورت کو ساتھ علیحدہ مت ہونا کیونکہ جو اجنبی عورت کو ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہاں میں خود جاتا ہوں اپنے اور کارندوں کو نہیں سمجھتا اور اس مرد کو قنہ میں الدتیا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرنا اور جو زکوٰۃ و صدقہ کے لیے مال نکالو اس کو بانٹ دینا اس لیے کہ جب آدمی کو خیریت کرنے کو روپیہ علیحدہ کرتا ہے تو وہاں ہی میں خود جا کر ایسا بیچ ڈالتا ہوں کہ اپنی نیت پوری نہ کرے اسکے بعد شیطان چلا گیا اور یہ کہتا تھا کہ افسوس حضرت موسیٰ کو آدمیوں نے تبتلا ہو کر دیکھا اور معلوم ہو گئی اور سعید بیت سیب خوف تھے ہیں کہ جو بنی زمانہ سابق میں مبعوث ہوئے شیطان کو یہی حق رہی کہ میں ان کو عورتوں کی جہت سے ہلاک کر لوں گا اور میرے نزدیک بھی کوئی چیز اونسے بڑھ کر خوفناک نہیں اس لیے میں مدینہ منورہ میں سوا اپنے گھر کے اور کسی کے گھر میں نہیں جاتا یا اپنی بی بیان جمعہ کو صرف تنہا جاتا ہوں اور بعض اکابر کا قول ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا دوا لشکر ہے اور تو میرا تیر ہے کہ جب چلاتا ہوں چو کہتا ہی نہیں اور تو میرے بید کی جگہ پر آ کر تو میری حاجت میں میری قاصد ہے لینے نصف لشکر اس کا شہوت ہے اور نصف خضہ

ابلیس سے آدمی کی جہت سے آدمی کا ایک پیکر میں میں ہر وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے ۱۱

میں نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ ان کے اندر دل اور غفلت

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۶۷

۶۸

۶۹

۷۰

۷۱

۷۲

۷۳

۷۴

۷۵

۷۶

۷۷

۷۸

۷۹

۸۰

۸۱

۸۲

۸۳

۸۴

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

۹۹

۱۰۰

سب شہوات سے بڑھ کر عورتوں کی شہوت ہے پہلے اس شہوت کے تین درجہ ہیں افراط اور تفريط اور اعتدال افراط یہ ہے کہ عقل کو دبا دے اور مرد کو بہہ تی عورتوں کی صحبت میں مصروف کر دے اور اس کی طریق آخرت سے محروم کر دے یا دین پر غالب ہو کر امور قبیحہ میں مبتلا کر دے اور بعض افراط اس کے افراط سے کہی امر شنیع پیدا ہوتے ہیں اول اور یہ مقننی باؤ کی منکر پڑتی ہے جیسے بعض لوگ کمانے کے معنی کے لیے چوزن کی تلاش میں رہتے ہیں اور انکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص دزدان اور سانپو نہیں جا پڑا ہو ورنہ اگر کبھی اس سے غفلت کرے اور سو جاوے تو یہ کسی حیلہ سے اس کو بگاڑے پر جب وہ ضرر پہنچا دین تو انکی اصلاح و علاج میں مشغول ہو اس طرح شہوت غذا اور جماع دونوں موزنی ہیں ان سے اول ہی محفوظ رہنا چاہیے اور جب چورن یا مقویات ان کو چوکنہ کر دیا تو پھر آفت سے بچنا معلوم بیان یہ استراحت میں جوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے یہ کہ شکایت کی تو آپ ہر سہ کمانیکو بتایا تو قوت باہ کی تلاش حدیث و ثابت ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید بیان نہیں اور آپ پر سب کے ملینان واجب ہوا اس لیے کہ غیر سوا ان کا حرام تھا گو آپ طلاق بھی دیدین تو اس لیے آپ نے قوت چاہی تھی نہ لذت حاصل کرنے کے لیے دوسرے یہ کہ افراط کے باعث امراض خبیثہ پیدا ہوتے ہیں بلکہ کچھ ایسی ہیچ ضرر نہیں اسکی اولاد تک بھی اور انکا اثر رہتا ہو تیسرے یہ کہ افراط شہوت سے بعض گمراہوں کو عشق سو جھتا ہے اور اسے کمال درجہ کی جہالت غم من اہلی جماع سے پائی جاتی ہے اور قوت بھی میں چو پاؤں سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لیے کہ چو پاؤں اپنی شہوت کو کسی طرح دور کر دیتا ہے اور عاشق ایک خاص شخص کے سوا اور طرح اپنی شہوت رفع نہیں کر سکتا گو سب خواہشوں میں برہمی ہے اور شرم و حیا کا مقام ہے مگر اسکا اعتقاد یہی ہے کہ اوسے معین شخص سے ہر ہمت تک کہ اوس کے لیے ذلت پڑے اور غلامی اوٹھاتا ہے اور شہوت کی خدمت میں اپنی عقل کو فرمان پذیر کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ پیدائش عقل کی اس لیے ہے کہ یہ امور دن سے کام نہ لے نہ یہ کہ خود شہوت کے مطیع ہو کہ اوس کے اجرا کو حیلے تلاش کرے اور اگر عشق پر غور سے دیکھو تو ایسے آدمی کا کام ہے جس کے دل کو کوئی فکر نہ ہو اور اسکا مشاوری افراط شہوت ہے اوائل میں اس سے بچنے کا ڈھنگ یہی ہے کہ دوبارہ نہ دیکھے اور انکی فکر میں مشغول رہے ورنہ مستحکم ہوئی پھر اسکا دفع کرنا مشکل ہوتا ہے

اس کا علاج یہ ہے کہ
بہت احتیاط رہے اور اس سے بچے

اسی طرح عشقِ بل اور جاہ اور اولاد اور ستار نوازی اور شطرنج و چہرہ بازی وغیرہ کا ہے کہ بعض دنیا
گو کو نیز ایسے حاوی مہوتے ہیں کہ اونکے دین و دنیا کے کام نہیں ہونے دیتے اور کسب و کسب کو
پتہ نہیں دیتے اگر اول میں عشق کا روک چاہے تو ایسا جیسا سوار دروازہ سے باہر ہو
منظور یہ ہو کہ کوڑا دروازے میں بجاوے تو اونے اشارہ بال کا کافی ہوتا ہے اور تھکام کو علاج
کرنا ایسا ہے کہ پہلے سے گھڑ کیو چوڑا یا جب وہ دروازہ میں گس گیا تو اسکی دم پکڑ کر پیچے کو
گسیٹنا چاہتا تو دونوں باتوں میں فرق زمین و آسمان کا ہے ایسے احتیاط ابتداء امر میں ضروری
ہے انجام کو علاج بہت دشواری اور نہایت کوشش سے ہوتا ہے کہ نوبت جان کنڈنی کی پہنچتی
ہے خلاصہ یہ کہ اس درجہ کی افراط شہوت مذموم اور کمی کا درجہ نامرد بن جانے کا ہے وہ بھی مذموم اور
برے ہے اور اعتدال کا درجہ جو محمود ہے وہ یہ ہے کہ شہوت میطع عقل و شرع کی رہے اور انہیں سے
موجب کام کرے اور جب اوج میں زیادتی ہو تو اسکا توڑنا ہو کہ اور کالج سے ہوتا ہے چنانچہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الناس علیکم بالباہ لا فتنکم کما یتطعم فعلیہ الصیام فالہ اعجا

مہر و درجہ
لادم پروردگار
نوع کو درجہ
نہو اسکے جیسے کہ
رہا ملک کو درجہ
او سکون میں طبی
ہو نہہ باب النکاح
کنڈنی

ساتواں بیان مرید کے نکاح اور ترک نکاح کے حال میں

ابتداء امر میں مرید کو شغلِ نکاح میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس سے سلوکِ آخرت سے باز رہے گا
اور بیوی کی محبت میں ہنس جاوے گا اور جو غیر اللہ کے ساتھ اس اختیار کرتا ہے وہ اللہ مانوس
نہیں ہوتا اور اس بات سے دھوکا نہ پڑے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نکاح کیے تھے
اس لیے کہ قلبِ مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ
نہیں سکتی تھیں تو ان پر قیاس کرنا بیجا ہے چہ نسبت خاکِ زابا عالم پاک آپ کا استغراق
محبتِ الہی میں اس درجہ پر تھا کہ بعض مرتبہ گرمی محبت کا دلمیں یہ جوش پاتے کہ یوں خوفِ ہوا
کہ دل پہٹ جائیگا اور اسی جوش و خروش میں حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا کی ران پر ہاتھ
مارتے اور فرماتے کہ کچھ باتیں کرو تاکہ اونکے ہاتھوں کے باعث قلب پر جو زیادتی عمارت ہے اوسکا اثر
کم ہو جاوے کہ بدنِ مبارک کو طاقت اوسکو تحمل کی نہ تھی واقع میں یہ بوجہ ایسا ہی ہو

اسی طرح
چہرہ بازی
نوع کو درجہ
نہو اسکے جیسے کہ
رہا ملک کو درجہ
او سکون میں طبی
ہو نہہ باب النکاح
کنڈنی

آسمان بابر امانت نتوانست کشید	قرعہ فال بنام من جیسا رہ زونہ
-------------------------------	-------------------------------

خونیکہ حضرت کی طبیعت دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس طبعی تھا اور خلقت کے ساتھ عارضی تاکہ
بدن کو کچھ راحت ملجاوے پر جب لوگوں میں بیٹھتے تو صبر نہ آتا اور تنگ ہو کر فرماتے یا خلیا بلال
تاکہ من چیزیں آپ کی اکٹھے کو نہ بند ک ملتی تھی اوس میں صروف ہو جاوے پس دوسرے شخص

عرض کیا کہ وہ تو اندھا ہے آپ فرمایا کہ تم تو اوسکو دیکھتی ہو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اندھوں کا
 پس پیشکش اور بے ضرورتوں کو دیکھنا جائز نہیں جیسا کہ کل مروج ہونا ہی ان حالت
 کے وقت عورت کو مرد سے بات کرنی خواہ دیکھنا جائز ہے اور اگر مرد کا یہ حال ہو کہ عورتوں سے
 تو انکے بچا سکتا ہے مگر ان کو کون کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تب ہی نکاح اولے ہے اس لیے کہ اگر کوئی
 حسن پرستی میں زیادہ خرابی ہے کیونکہ اگر مثلاً کسی عورت کی طرف دل راض ہو گا تو اس سے نکاح کر کے
 تنہا کو پہنچا ممکن ہے اور لڑکے میں یہ بات مفقود ہے اسی لیے لڑکے کو گاہے دیکھنا حرام ہو سکتا ہے
 کی صورت بھی اگر اچھی ہو اور ڈار ہی ولے کی نسبت دل میں زیادہ کشتی ہو تو اس کی طرف بھی دیکھنا
 ناجائز ہے لیکن اگر یوں کہو کہ خوبصورت اور بد صورت میں تو ہر کوئی فرق کیا ہی کرتا ہے اور اگر کوئی
 چہرے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں تو اسے بچا و کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری غرض صرف
 تیز بینی سے نہیں تیز اچھا اور بُرے کی سب سے شیا میں ہوتی ہے مثلاً ایک درخت ہوا اور دوسرا کھانا
 یا ایک پانی صاف ہوا اور دوسرا میلایا ایک درخت میں پھول اور کلیاں ہوں اور دوسرے میں پتے
 ہی نہ ہوں تو بالضرورت ان میں سے ایک کی طرف طبیعت کو میل ہو گا مگر اس غبت میں شہوت نہ ہو گی
 کہ اس سے بوس کن کر کیجیے پس اگر سیر کا حال خوبصورت شکل کا ہے کہ جیسے اوپر میں خوب صورت
 اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان میں لگاؤ شہوت کا نہیں ہوتا تو دیکھنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر
 نفس میں یہ بات بھی ہو کہ سیر سے اس کا قرب اور چٹیر چٹا میسر ہو تو ایسی نظر نظر بد کہلاتی ہے اور
 حرام ہے اور اس باب میں آدمی بہت سستی بہتے ہیں اور آئینہ کو ہلا کیوں میں پڑتے ہیں بعض تابعین
 کا قول ہے کہ حکم جو ان سالک پر امر و نہی کی ہم نشینی کا اتنا خوف ہو کہ اتنا درندہ کا خون نہیں اور خست
 معنیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص براہ شہوت کسی لڑکے کی پاؤں کی انگلیوں میں بھی
 گد گدی کرے گا تو لوطی ہو گا اور اگر اس کا بر سلف کا قول ہے کہ اس امت میں تین طرح کے لوطی ہوں گے
 بعض تو صرف دیکھنے کے اور بعض مصافحہ کرنے کے اور بعض فعل شنیع کے مرتکب ہوں گے اس سے معلوم
 ہوا کہ نظر کی باعث بڑی بڑی آفتیں پیدا ہوتی ہیں تو جب مرد اپنی نظر کے روکنے اور فکر کے ضبط کرنے
 پر قادر نہ ہو تو اس کو حق میں تہرہ ہی ہے کہ نکاح کر لے اس لیے کہ اکثر آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کا خوش شہوت
 ہو کہ سہ سے کم نہیں ہوتا چنانچہ ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ابتدا اس لوگ میں مجھ پر شہوت غالب
 ہوئی تو میں خدا کی درگاہ میں خوب رو یا خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا
 حال ہے میں نے ماجرا بیان کیا اور انہوں نے فرمایا کہ آگے آؤ میں بڑھ گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ

میرے سینہ پر کرنا اور سکی ٹنٹنگ میں نے اپنے دل اور بدن میں پانی صبح کو جو جاگا تو وہ جوش
اپنے آپ میں نپایا برس روز تک ویسا ہی رہا پھر غلبہ ہوا پھر میں نے فریاد چائی ایک شخص آتا ہوں
نظر آیا دیکھنے لگا کہ اگر تجھے اپنی گردن کٹوانی منظور ہو تو تیرا علاج کروں میں نے کہا کہ بہتر اوستے
کہا تو گردن جگا میں بچ گردن جگا دی اوسنے ایک نور کی تلوار میری گردن پر ماری میں لگا پڑا
اور برس ورتک پہا چار ہا بعد پھر وہی روز ہوا بلکہ اوس سے بھی سخت تو اس حال میں شیخ
ایک شخص کو خواب میں دیکھا کہ میرے سینہ اور پلو کے درمیان ہے اور مجھے کہتا ہے کہ جس چیز
کا خدا کو دور کرنا منظور نہیں اوسکے دفع ہونے کے واسطے کب تک التجا کیا کرے گا پھر میں نے
جاگ کر نکاح کر لیا اور اولاد ہوئی اور زور جاتا رہا پس اگر مرید کو حاجت نکاح ہو تو شرط اراوت
کسی حال میں نکھوڑے یعنی ابتدا میں تو نیت اچھی ہو اور انجام میں حسن خلق و سیرت ہو پھر
آونے اور حقوق واجبہ کو ادا کرے جیسا کہ احکام مکمل میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ کہنے کی
ضرورت نہیں اور صدق نیت کی علامت یہ ہے کہ کسی مفلس و نڈار عورت سے نکاح کرے
مالدار کی تلاش نہ کرے بعض اکابر کا قول ہے کہ مالدار عورت سے نکاح کرنے میں پانچ خرابیاں
ہیں اول بھر کا زیادہ ہونا دوم رخصت میں لیت لعل ہونا سوم خدمت کا نکرنا چارم زیادہ
خرج کا تلخ چشم اگر دل چوڑے کو ہو تو مال کے حرص سے چھوڑنا خاما اور مفلس میں انہیں سے
کوئی سبب نہیں اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عورت چار چیزوں میں مرد سے کہ ہونی چاہیو
وہ مرد کو حقیر سمجھو گی عمر میں قد میں مال میں اور حسب میں اور چار چیزیں نہیں بڑھ کر ہونی چاہیے
خوب صورتی نہیں ادب میں پرہیز نہیں اور خلق میں اور علامت صدق اراوت کی دو اہم کام
میں خلق ہی ہے بعض مریدین نے نکاح کیا اور ہمیشہ اوسکی خدمت کرتے رہی یہاں تک کہ وہ
شرمائے اور اپنے باپ سے کہنے لگے کہ میں اس شخص کے حال میں حیران ہوں اتنی برس سو اسکو گزرتا
جب پاخانہ کو جاتی ہوں لوٹے مجھ سے پہلے وہاں رکھ دیتا ہے اور ایک بزرگ نے ایک خوبصورت
عورت سے نکاح کیا جب رخصت کے وقت یہ آئی اوسکے چچک نکل آئی اوسکے گہروالوں کو نہایت
سچ ہوا کہ اب شوہر اسکو پسند نہ کرے گا اس مرد بزرگ نے خبر پا کر بہانہ کیا کہ میری آنکھیں دکھتی ہیں
اور بعد اسکے اندھا بن گیا جب وہ عورت گھر میں آئی میں جس تک رہ کر مگر گئی پھر آپ فرماتے ہیں
کہو کہ میں لوگوں نے سبب پوچھا کہا کہ میں جان بوجھ کر اندھا ہوا تھا تاکہ سسرال والے رنج نہ کریں
لوگوں کو کمال حیرت ہوئی اور کہا کہ ایسے لوگ چل بسے اب وہاں میں نہیں اور ایک صوفی نے

عرض کیا کہ حضرت میری دو چار پیسکی اوقات مجھے کون بیٹی دیتا ہوا ہے فرمایا کہ میں تمہارے
 عرض کیا کہ آپ دیکھ فرمایا کہ ہاتھ اور خطبہ پڑھ کر تھوڑی سی مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیتا
 وہاں سے اٹھا اور خوشی کے مارے پھول رہا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ کس سے اوہار لون کیا کروں سمجھ
 مغرب کا وقت ہوا میں نماز پڑھ کر آیا اور چرخ جلا یا روزہ افطار کر کے روٹی اور شیل کھا کر بیٹھا
 اتنے میں دروازہ سے دستک کی آواز آئی میں نے پوچھا کون ہے کہا سعید میں نے بہت فکر کیا
 کہ کوئی سعید ہیں خیال میں نہ آیا اور سعید بن مسیب کا وہ بیان بھی نہ تھا کیونکہ وہ ہونے
 چالیس برس سے مسجد کے سوا جانا بالکل ترک کر دیا تھا جب میں دروازہ پر آیا تو دیکھا کہ سعید
 بن مسیب ہیں مجھ کو خیال ہوا کہ شاید کوئی ضرورت آپ کو ہوئی ہوگی میں نے عرض کیا کہ آپ
 مجھے کیوں نہ بلوایا فرمایا کہ تمہاری پاس آنا ہی مناسب تھا میں نے پوچھا کہ کیا حکم ہے فرمایا کہ غور
 نکاح کیا تھا مجھے تمہارا اکیلا سونا برا معلوم ہوا اس لیے تمہاری بیوی کو پہونچانے آیا ہوں میں نے
 جو دیکھا تو واقع میں وہ نیکبخت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دروازہ میں
 کر دیا اور دروازہ کو بند کر دیا وہ عورت مارے شرم کے گر پڑی میں نے دروازہ کو خوب بند کر دیا
 پھر جس پیالے میں روٹی اور تیل رکھا تھا اسکو چہرے کے سامنے سے ہٹایا کہ عورت کی نظر
 اس پر نہ پڑے پھر چہرے پر چڑھ کر اپنے ہمسایوں کو پکارا سب جمع ہو گئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا
 کہ سعید بن مسیب آج دن کو اپنی بیٹی مجھے بیاہی تھی اب رات کو مجھے خبر ہی نہ تھی وہ اسے
 یہاں پہونچا گئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا سعید نے تمہارا نکاح کیا ہے میں نے کہا ہاں
 اوہونے پوچھا کہ لڑکی گھر پہنچ گئی ہے میں نے کہا ہاں تو سب لوگ اس کے پاس گئے اور میری والدہ کو
 جو چیز پہونچی انہوں نے آکر کہا کہ اگر تین دن تک تو نے اسکو چھیرا تو کبھی منہ نہ بچھون گی
 تین دن میں ہم اسکو ٹھیک کر لیں گے تب مضائقہ نہیں تین دن میں علم ہی رہا پھر جو میں نے
 اسکو دیکھا تو نہایت خوبصورت کلام اللہ کی حافظ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عالم اور حقوق شوہر سے واقف پایا ایک مہینے تک نہ سعید بن مسیب کیسے پاس آؤ نہ ملین کو
 پاس گیا بعد مہینے کے میں گیا تو آپ حلقہ میں تھے میں نے سلام کیا آپ نے جواب سلام دیکر کہہ دیا
 جب لوگ اٹھ گئے اس وقت پوچھا کہ اب اس آدمی کا کیا حال ہے میں نے کہا کہ بہت اچھا حال
 کہ دوست خوشی ہوں اور دشمن جلیں کہا کہ اگر کوئی بات خلاف مرضی پاؤ تو لاٹھی سے
 خبر لیتا میں نے کہا کہ چلا آیا انہوں نے بیس ہزار درم میرے پاس بھیج دیے اور یہ لڑکی وہی تھی

بازار چلا لیا اور خیمہ میں بیٹھے پہلے ایک بدوی عورت کی نگاہوں نے حسن جمال پر چڑی بھڑکا جانے لگا
عاشق ہو گئی اور بہار سے اتر کر سامنے آکر کھڑی ہوئی اور چونکہ خود بھی مہ پارہ تھی برقع اٹھا کر
چاند سورج کی جوت ملائی اور اونسے کہا کہ مجھے کچھ دیجیے انہوں نے جانا کہ کانا مانگتی ہے یہ بدوی
لیکر دینے لگے اونسے کہا کہ میں نہیں مانگتی میری تمنا وہ امر ہے جو میان بیوی میں ہوتا ہے آپ نے
فرمایا کہ بھگوشیطان میرے پاس لایا ہے پر اپنا سر گھٹنوں کے اندر کر کے خوب زور سے رونے لگی جب
اوسے یہ حال دیکھا تو اپنا سامنے لیکر اپنے گھر چلی گئی جب اونکا رفیق آیا تو دیکھا کہ روتے روتے وہیں
سوچ گئی ہیں اور کھڑکی پر گیا ہے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں مجھے لڑکی یاد
آگئی تھی اوسے کہا کہ کوئی اور بات ہے میں منزل میں آگئی لڑکی کہی یاد نہ آئی آج کیا شاعرین
بہت سے اصرار سے جو پوچھا تو آپ نے بدوی عورت کا قصہ کہہ دیا وہ شخص دسترخوان لکھ کر پوٹ
پوٹ رونے لگا اور انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے اوسے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں
کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ سے نہ رہا جاتا معصیت میں مبتلا ہو جاتا تھوڑی دیر تک دونوں
روتے رہے جب مکہ میں پہونچے اور طواف اوسے کے بعد حج اسود کے پاس آئے تو سلیمان سام
گوٹ مار کر بیٹھ رہے اور اونکو نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص درازت رخو بصورت
لباس فاخرہ پہنے اور عمدہ خوشبو لگائے ہوئے ہو اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں فرمایا کہ
میں یوسف ہوں پوچھا کہ یوسف صدیق فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ آپ کا حال زلیخا کے
ساتھ بڑا عجیب ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارا حال ابو اوالی عورت کے ساتھ اوسے بھی یاد عجیب
اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ
سننا ہرگز نہ مانا کہ گذشتہ تین تین آدمی چلے جاتے تھے رات کو ایک غار میں ہے ایک تہہ تھا
پہاڑ سے ایسا اگر کہ اونٹوں کا منہ بند ہو گیا اسپہین کہنے لگے اپنے اپنے عمل صالح یاد کر کے خدا سے
دعا مانگو شاید اونکی برکت سے یہ تہہ سرک جاوے ایک منہ اونٹین سے کہا کہ ابھی تو جانتا ہے
کہ میرے بابا بپ بڑے تھے اور میں شلم کا کانا پہلے اونکو کھلا دیتا تھا جب بپ گھر والوں اور
جانوروں کو دیتا تھا ایک روز کھلو چارہ لانے میں دیر ہو گئی تو وہ سو گئے اور میں اونکے پیروں
دو کھڑوں کے پاس لے گیا تو سوتا پایا جم کو جگانا اچانہ معلوم ہوا پیا نہ ہاتھ میں لیے اونکے
پاس صبح تک کہڑا رہا میرے پیسے پاؤں پر لٹا کر مگر میں نے بابا بپ سے پہلے اونکو دنیا پہا
نجانا جب صبح کو وے نی چکے تب اور اونکو دیا الہی اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تہہ

حاجت خیر ہے

رضا سندی کے لیے کیا ہے تو اس بلا سے نجات فرما اسکی دعائے وہ پتر اتنا سر کا کہ آسمان
سوچنے لگا دوسرے نے کہا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق تھا اور اس سے
وصال کی ہستیا کی مگر اس نے انکار کیا جب اسکو قحط سالی میں تکلیف ہوئی تو میرے پاس آئی
میں نے ایک سو بیس اشرفیان دین بٹہ دیکھ مجھے انکار نہ کرے اس نے میرا گناہ مان لیا لیکن جب سے
اس سے صحبت کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ خدا کا خوف کر ناحق میرا تھک مت کہ میں ڈگیا اور اسکو
چوڑ دیا اور جب کچھ دے چکا تھا وہ بھی نہ لیا اور محبت بھی بدستور رکھی الہی اگر یہ امر میں تیرے
خوف سے چوڑا تھا تو تو ہماری مصیبت کو ٹال دے اسکی دعائے وہ پتر توڑا اور سرک گیا مگر ایسا
راستہ نہوا کہ اس میں سے نکل سکین تیسرے نے کہا کہ الہی میں نے ایک بار چند مزدور دن کو کام پر
لگایا تھا اور سبکی مزدوری چکا دی تھی مگر ایک فرد و بر اپنی مزدوری چوڑ کر چلا گیا میں نے اسکو
اوسکے پیچھے بڑھایا یا تھک کہ بہت سا مال ہو گیا جب وہ مدت کے بعد مجھے مزدوری لگائی
تو میں نے جب قدر اسکا مال تھا اونٹ اور گائے اور بکری سب دیکھا دیا اور کہا کہ یہ سب تیرا ہے اس
کہا کہ بندہ خدا کیا ہنسی کرتے ہو میں نے کہا کہ ہنسی نہیں ہے یہ تیری ہی مزدوری کی تجارت ہو
ہوئی ہیں انکو لیجا وہ اون سب کو ہانک لے گیا اور کچھ چوڑا الہی اگر یہ امر میں تیری رضا کی
خاطر کیا تھا تو ہکو بلا سے نجات عنایت فرما پس اسکو دعا کے بعد وہ پتر بالکل علیحدہ ہو گیا اور
سبھوں نے اپنی اپنی راہ لی یہ حال و فضیلت تو اسکی ہے جس نے کہ اپنے آپ کو شہوت رانی سے
بچایا اور پارسار ہا اسکی قریب وہ شخص بھی ہے جو آنکھ کی شہوت رانی سے محفوظ رہے کیونکہ زنا
کی ابتدا نظر ہی سے ہوتی ہے اس لیے کہ نظر کار و نہا بھی اور ہم اور شکل ہے اس لیے کہ اسکو سہل تصور
کر لیا ہے اور اسکا خوف بہت نہیں ہے حالانکہ حقیقت میں ہین سب کا مشاظر ہے ایک بار دیکھنے
میں سے تو مواخذہ نہیں ہوتا مگر دوبارہ تاکنے پر مواخذہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَا تَلَوْنِي وَعَلَيْكَ الشَّيْئَةُ مَرَّاسِي نظری ہو اور علما بن زیاد فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ کو ہموکی
چادر پرست ڈال اس لیے کہ نظر تخم شہوت و لمین بوقی ہے اور انسان جب کہی عورت یا لڑکے
پر نظر ڈالتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ نہ تاکے پس جب جمال کا خیال مد نظر ہوگا تو دوبارہ
دیکھنے پر طبیعت راغب ہوگی اور سوفت اپنی نفس میں یہ پھرالے کہ دوبارہ دیکھنا عین حاجت
کیونکہ وصال سے خالی نہیں اگر دوسری دفعہ میں صورت اچھی معلوم ہوئی تو نفس مقضی
شہوت کا ہوگا اور اسکو ملنے کی نہیں تو بجز دامن حسرت اور کیا ہاتھ آوے گا اور اگر برہی معلوم ہو

پہلے جاننے کی ضرورت
اول بار کا دیکھنا
دیکھنا عین حاجت
دیکھنا عین حاجت
دیکھنا عین حاجت
دیکھنا عین حاجت
دیکھنا عین حاجت
دیکھنا عین حاجت

تو جس واسطے دیکھتا تھا بعضے حصول لذت کے لیے و وحاصل نہوگی تو گناہ بے لذت میں مبتلا ہوگا
 ہر صورت یا بصورت ہی ہم آغوش ہو گا یا لذت کرنے حاصل ہونے سے ہمکنار اور دونوں میں حصہ
 بیکار ہیں اور اگر انگلیں بند کر لیا وین تو بہت سی ہشتین ل پر سے جاتی رہتی ہیں اور اگر
 سے خطا بھی ہوے اور باوجود قدرت اپنی آپ کو زنا سے بچا یا تو یہ بڑے زور اور نہایت توفیق کا
 کام ہے ابو بکر بن عبداللہ فرنی روایت کرتے ہیں کہ ایک نقصاب اپنی مہسایہ کی لونڈی پر عاشق
 ہو گیا اور اسکی مالک نے اسکو کسی کام کے لیے دو سو گاون بھیجا تو نقصاب اسکو بیچے بیچا اور
 خواہان اس لونڈی نے کہا کہ جتنا تم مجھے چاہتے ہو اس سے زیادہ میں تمہیں چاہتی ہوں مگر
 اس بات سے درگزر کرو کہ مجھ کو خدا کا خوف معلوم ہوتا ہے اسنے کہا کہ جب تجھے خوف ہی تو مجھے
 نہو گا ورنہ کہ تا تب ہو کر پھر بعد اسکے اسکو اس شدت کی پیاس لگی کہ قریب مرنیکے ہو گیا
 اتنے میں انبیاء و نبی اسیریل میں کسی کا قاصد ملا اسنے اسے حال پوچھا اسنے کہا کہ میں
 پیاسا ہوں نبی کے قاصد نے فرمایا کہ اوہ تم دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس کا وین جانے تک ابر کا
 سایہ ہمپر کر دے اسنے کہا کہ میں نے کوئی کام نیک نہیں کیا کہ دعا مانگوں تم دعا مانگو قاصد نے کہا
 کہ اچھا میں دعا مانگتا ہوں تم آئیں کہنا پھر قاصد نے دعا شروع کی اور نقصاب آئیں کہنا گیا یہاں تک
 کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان دونوں کے سر پر ہو گیا اور گاون میں پہنچ گئے جب فصائی اپنے مکان
 کی طرف گئے جدا ہوا تو اب بھی اسکے ساتھ ہی ہو لیا قاصد نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی
 عمل نیک نہیں دعا میں مانگی تھی اور آئیں تم نے کی تھی اور بادل دونوں پر آیا تھا اب کس طرح
 تمہارے ساتھ ہو لیا اپنا حال مجھے کہو اسنے قصہ تو یہ کا بیان کیا قاصد نے کہا کہ خدا کے نزدیک
 تائب کا وہ درجہ ہے کہ کسی کا نہیں اور احمد بن سعید اپنے باپ سے نقل ہیں کہ کو فہ میں ہمارے پاس
 ایک جوان نہایت شکیل و خوبصورت و خوش سیرت عابد تھا تا کہ وہی مسجد جامع سے گویا جدا
 نہوتا ایک غور جمیل عقیلہ اسکو دیکھ کر فریفتہ ہوئی اور مدت تک ویسے ہی رہی ایک روز وہ
 شخص مسجد کو جاتا تھا اسکی راہ میں کہی ہو گئی اور کہنے لگی کہ میا نصاحب جیکہ میں کہوں اسکو
 سن لیجیے پھر جو دلیں آوے سو کیجیے مگر شخص مذکور نے کچھ نہ کہا اور چلا گیا پھر جب وہ گھر کو جانی لگا
 پر ہستہ روک کر کہا کہ میری بات سنتی جاؤ ادھون نے گردن جھکا لی اور بڑی دھچکے کے بعد فرمایا
 کہ یتیم کی جگہ ہے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی مجھے یتیم کرے اسنے کہا کہ میں جو بیان کر
 کر رہی ہوں تو یہ بات نہیں ہے کہ تمہارا حال نہیں جانتی بلکہ خدا انگریز کہ لوگوں کو میری طرف

اللہ تعالیٰ یسوعا کو بالذلیل و بیچارہ بنائے اور اس عورت کو گریبان میں منہ ڈال کر کھلی کر رہا ہے
 یہی زیادہ روشن شروع کیا اور پھر اقامت کے بعد اپنی گھر چلی آئی اور خدا تعالیٰ کی حبوت میں چلے
 مصروف رہا اسی سچ میں مگر یہی وہ جوان او سکویا کر کے رویا کرتے لوگ پوچھتی کہ مصرع
 اسی باد صبا میں ہر اور وہ نشت آپ ہی بی تو او سکویا یوس کیا تیا اب کیوں روتے ہو
 فرمایا کہ میں نے بغیر اسے گریختن و زاول او سکی طمع کو اول ہی دفعہ فوج کر ڈالا اور اس
 کن رہ کشی کو خدا کے یہاں اپنے لیے ذخیرہ کیا اب یہ شرم آتی ہے کہ یہ ذخیرہ کہیں میں جاو
 باب کسر شہوتین تمام ہوا اس کے بعد آفات زبان مذکور ہوتے ہیں وَلَمَّا لَعَنَ اللَّهُ الْفَالِجَ الْخَالِ
 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ مَعْلُوفٍ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الْفَالِجِ الْخَالِ

باب چہارم آفات زبان میں

رباعی کر احسن تقویم میں پیدا ہوا	اسرار دلی کیجھو دلیت بزبان
پہر اپنے بنی سے من صمت سنوایا	اللہ اللہ تیرے ہین کیا کیا احسان

وہی جو کچھ کہتا ہے
 زبان سے نکلتا ہے
 اس کے لئے

اور زمین اندھا ہے
 ہین دوگون کہنا کا
 بل دماغ میں مقرر
 اور زبان کیلئے
 اوتوال ۱۲

جاننا چاہیے کہ زبان اگرچہ ایک مضغہ گوشت ہے مگر خدا تعالیٰ کی بڑی نعمتوں اور صانع
 لطیفہ میں سے ہے اسکا گناہ بھی سب سے زیادہ ہے اور طاعت بھی بڑا کرب ہے کیونکہ کفر و ایمان
 جو پرے درجہ کی طغیان و طاعت کہلاتی ہیں وہ زبان کی شہادت سے ظاہر ہوتی ہیں کوئی
 سی چیز معدوم ہو یا موجود خالق ہو یا مخلوق معلوم ہو یا مہیوم خیالی ہو یا طبعی سب کو
 زبان پر آتے ہیں اور انکی نفی و اثبات میں تہ جن کرتی ہے مثلاً جس خیر پر علم حاوی ہوتا ہے
 او سکوزبان ہی سے بیان کرتے ہیں خواہ حق ہو یا باطل اور علم سے کوئی چیز باہر نہیں اس لیے
 زبان پر سب طرح کے مذکورات آسکتے ہیں اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ او اعضا میں نہیں جاتی
 مثلاً انکھ رنگ کی چیز کی صورتوں کے سوا اور چیز نہیں دیکھ سکتی کان آواز کے سوا نہیں سن سکتا
 ہاتھ اجسام کے سوا نہیں پہنچ سکتا اسطرح سب اعضا کو جاننا چاہیے مگر زبان کا میدان وسیع
 اسکے لیے کچھ حد و اتنا نہیں جیسے خیر کے بولنے پر قاصد ہی ویسے ہی شر کے بولنے پر قابو رکھتی ہے
 پس جو کوئی اپنی زبان کو اختیار میں نہ رکھے نہ معلوم شیطان اوس سے کیا کیا کہلاؤ اور کس
 گڑھے میں ڈھکیے ڈلائیگا اَلَا تَسْمَعُ الْفَالِجَ الْخَالِ عَلٰی مَنَّاخِرِ الْاَصْحٰبِ الْاَشِدَّاءِ الْاَشِدَّاءِ الْاَشِدَّاءِ الْاَشِدَّاءِ
 شرارت سے وہی بچے گا جو او سکولگام شرع و عریضہ اور منہ سے بات وہی نکالے گا کہ حسین و زیبا
 یا بغرت کا ہوا خوشن بات کی ابتدا و انتہا میں کچھ شک پاویگا او سکوزبان تنک لاویگا اور

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور او کو اور کس کو کرنا اور کس کو
 رینا و شکل انسان کے حق میں سب اعضا و زیادہ فرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہا زب میں
 ذرا سی مشقت نہیں ہوتی اور ازاجا کہ خلق اسکی آفات سے بچے اور مفرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے ہے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اسے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی او سکو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ پہراوس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرت لکھیں گے

معلوم کرنا کہ کس بات کا کتنا اچھا ہے اور کس کا برا بہت دقیق ہو اور او کو اور کس کو کرنا اور کس کو
 رینا و شکل انسان کے حق میں سب اعضا و زیادہ فرمان زبان ہے کیونکہ اس کے ہا زب میں
 ذرا سی مشقت نہیں ہوتی اور ازاجا کہ خلق اسکی آفات سے بچے اور مفرت سے خوف کرنے میں
 سہل انکاری کرتی ہے حالانکہ یہ انسان کے بہکانے کو شیطان کے بڑے اوزاروں میں سے ہے
 اس لیے ہم اللہ کی مدد و توفیق سے سب آفتیں زبان کی ایک ایک مع تعریف و سبب اور اسے
 احتراز کی تدبیر مفصل لکھتے ہیں اور اخبار و آثار جو انکی مذمت میں وارد ہیں وہ بھی نقل کریں گے
 قبل ذکر آفات کے فضائل خاموشی کے لکھتے ہیں بعد اسکو میں آفتیں جو زبان سے متعلق ہیں
 ذکر کریں گے اس طرح کہ اول جو سبب ادنی ہوگی او سکو لکھیں گے بعد اوس سے زیادہ پہراوس سے
 زیادہ اس طرح آخر تک مرت لکھیں گے

بیان زبان کے خطرہ کے بڑے ہونے کا اور فضیلت حبشہ کی

معلوم کرنا چاہیے کہ زبان کے باعث اندیشہ بہت بڑا ہے اور اوس سے بچنے کی صورت بجز
 سکوت کے اور کوئی نہیں سیوا سطلے شرع میں سکوت کی طرح و ترغیب پائی جاتی ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت لجا اور فرمایا الصمت حکم و قلیل فاعلمت یعنی خاموشی
 حکمت اور احتیاط کی شے ہے اور عبداللہ بن سفیان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
 آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام میں کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجیے کہ پہر آپ کی پیچھے
 کسی سے پوچھو کی نوبت نہ آوے آپ نے فرمایا کہ قل منکم استقم پہراونہوں نے
 عرض کیا کہ میں کس چیز سے بچوں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبان کی طرف اشارہ فرمایا
 کہ اس سے بچو اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک و ليسعك بک
 و ابک علی خطیئتک اور سہیل بن سعدی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من تکفل بک علیک بک
 راجلک صا تکفل لک بالجنة اور فرمایا من فی شق قبضہ و بذل بصر فلفقه فقد فی الشی کلہ
 یعنی شخص اگر شکم اور شہ گاہ اور زبان سے بچا وہ شب سے محفوظ رہا کیونکہ اکثر لوگ انہیں تین شہوات
 تباہ ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے بھی بعد بیان شہوات کے آفات زبان کی تشریح کو مقدم سمجھا
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو باعث جنت میں
 کثرت سے جائیں گے آپ نے فرمایا اللہ حسن الخلق اور حب یہ پوچھا کہ دوزخ میں کس چیز کو سبب

بہت

یا اللہ الودیع الخ فیصل خیر اولیٰ سکت اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی حدیث
 بیسی ہے چکر اللہ عبدکما تکرہم اوست سکت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے
 عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلائی کہ جس سے جنت ملو آپ نے فرمایا کہ کسی بولوست انہوں نے
 عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا فرمایا کہ خیر کے سوا کچھ زبان سے مت نکالو اور حضرت سلیمان
 داؤد علیہ السلام مانتے ہیں کہ اگر کلام بالفرض چاندی ہو تو چپ ہنا سوتا ہے اور براہین عازب رہ
 فرماتے ہیں کہ ایک اعابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا
 بتلائے جس سے مجھ کو جنت ملو آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور اچھی بات کا
 امر کر اور بری بات سے منع کر اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے سوا خیر کے اور کچھ مت بول اور ایک
 حدیث شریف میں فرمایا لَخَرَن لِّسَانُكَ اَلَمْ يَخْرِفَا نَكَ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ اور فرمایا اِنَّ
 عِنْدَ لِسَانِكَ قَابِلٌ فَلْيَتَقِ اَلَيْهِ اَحْرَقْ عَلٰى مَا يَقُوْلُ اور فرمایا اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَوْتَّ مِنْ حَقِّكَ ذُقْ رَا
 فَاَذْنُوْا مِنْهُ قَالَتْهُ يَلْقٰنَ اَلْكَلِمَةَ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آدمی
 تین قسم کے ہیں ایک غنیمت لوٹو والا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایک آفتون سے محفوظ جو خاموش ہے
 اور ایک ہلاک ہونے والا جو باطل میں خوض کرتا رہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی
 زبان دل کے بھیجے رہتی ہے جب بولنا چاہتا ہے تو اول ولین سوج لیتا ہے جب زبان سے
 نکالتا ہے اور منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے بے سوچ سمجھے جو چاہتا ہے بکے تیا ہے اور حضرت
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو دس حصہ ہیں نو حصہ تو سکوت میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے
 جدا رہنے میں اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر سقطہ
 ومن کثر سقطہ کثر ذنوبہ ومن کثر ذنوبہ کانت النار اولىٰ به اشارة حضرت ابو بکر صدیق
 منہ میں لکھ کر کہتے تاکہ بولنے سے رکے رہیں اور اپنی زبان کی طرح اشارہ کر کے فرماتے تھے مجھ کو بہت گناہ
 اتارا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قسم ہے اوس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی
 معبود نہیں زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں اور حضرت طاؤس رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے اگر چوڑو دوں تو مجھے چٹ کرے اور وہب بن منبجک آل
 داؤد میں فرماتے ہیں کہ قاتل پر واجب ہے کہ عارف زمان اور حافظ زبان اور اپنی وضع کا پورا ہو
 اور حضرت حسن بن فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان نہ روکی اوستے دین کو بھی نہیں سمجھا اور اسی فرماتے ہیں
 کہ بھوکے میں عبدالعزیز نے یوں کہا تھا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ دنیا سے تھوڑی چیز ہے

اس باب میں چار آفات بیان کی گئی ہیں
 ۱۔ بولنا سے بچنا
 ۲۔ سکوت میں رہنا
 ۳۔ زبان سے سوا خیر کے نہ بولنا
 ۴۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا
 ۵۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا
 ۶۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا
 ۷۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا
 ۸۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا
 ۹۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا
 ۱۰۔ زبان سے سوا حق کے نہ بولنا

سخت گزشتہ اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے وہ بیفائدہ کہ بولے گا اور بعض اکابر قبول ہے
 کہ سکوت سی آدمی میں دو خصلتیں جمع ہوتی ہیں اول تو دین سلامت رہتا ہو دہم و دیگر
 بات خوب سمجھتا ہو اور محمد بن واسع رحمہ اللہ نے مالک بن دینار کو فرمایا کہ آدمی کو زبان کا
 روکنا روپیہ کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے اور یونس بن سعید رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکی زبان
 ایک ٹوکنا پر رہتی ہے اس کے سب کام ٹھیک رہتے ہیں اور حسن بصری رحمہ صبر فرماتے ہیں کہ میں
 سناؤ یہ رنگ کی مجلس میں لوگ بول رہے تھے اور حنف بن قیس چپ بیٹھے تھے حضرت مالک نے
 اونے کہا کہ آپ کچھ نہیں فرماتے آپ جواب دیا کہ اگر ہوٹ کہوں تو خدا کا خوف آتا ہو اور اگر
 سچ کہوں تو تم سے ٹوٹتا ہے اور ابو بکر بن عیاش رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار چار بادشاہ جمع ہوئے بادشاہ
 ہند اور بادشاہ چین اور بادشاہ فارس اور قیصر روم ایک ساتھ کرا کہ جو میں کہتا ہوں اس سے پہنچنا
 اور جو نہیں کہتا اس پر کچھ نہ مانتے تھے میں ہوا تو وہ سب نے کہا کہ جب میں کوئی کلمہ بولتا ہوں
 میں اس کے اختیار میں ہو جاتا ہوں وہ میرے قابو میں نہیں ہوتا اور جب تک نہیں بولتا تو وہ
 میرے اختیار میں رہتا ہے میں اس کے قابو میں ہوں باہر ہوتا ہوں قیصر نے کہا کہ مجھے ایسا کرنا
 ہی چاہیے کہ اگر وہی بات اس پر واپس آوی تو ضرور دے اور اگر اس پر نہ آوی تو کچھ نہ دے
 چوتھے نے کہا کہ میں بن کہے بات کہ بیٹھ لینے پر زیادہ قادر ہوں کئی ہوتی کہ نہیں ہٹا سکتا اور حضور
 بن الحکم کہ حال میں لکھا ہے کہ غشا کے بعد چائیل مجس تک کوئی کلمہ نہیں بولتا تھے اس طرح
 ریح بن حشیم نے بیٹس برس تک کوئی دنیا کے کلام نہیں کہے اور جب صبح ہوتی دو اذانیں اور چوتھی
 کا غدا اپنے پاس رکھ لیتے جو کچھ بولتے وہ کاغذ پر لکھ لیتے شام کو اپنی نفس سے اس کا حساب کرتی
 یہ فضائل سکوت کے ہیں اور وہ سکوت کی افضل ٹھوسے لی یہ ہے کہ بولنے میں صد ہا آفات ہیں
 خطا اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی اور ریا اور نفاق اور خشن اور تکرار اور اپنے آپ کو پاک بتانا
 اور باطل میں جو حسن کرنا خصوصاً زیادہ کوئی بات بدیہی بڑھانا کہنا باخلق کو ایذا دینا پر وہ یہ
 کرنی یہ سب زبان ہی کے سبب سے ہوتے ہیں زبان ہلائی کچھ وقت نہیں معلوم ہوتی دل میں
 فرما معلوم ہوتا ہے طبیعت اور شیطان اکسا تاکہ تہانہ اور یہ بات بہت کم ہے کہ جو بولنے کا عادی ہو
 تو زبان کو ایسی طرح قابو میں رکھے کہ جان بولنا چاہیے وہاں ہی بولے اور جس بات کو کہنا چاہیے
 اس سے باز رہے کیونکہ اس کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کوشی بات کہنے کے قابل ہے یا نہیں
 نہیں اس صحت سے بولنے میں خطرہ رہتا ہے اور خاموشی میں سلامتی ہے اسی بنا پر اسکی فضیلت ہے

نہیں ہوتا ایک ہی
جو نہیں اوس پس
ایک راہ دیکھتا تھا

زیادہ ہوئی علاوہ ازیں سکوت سے یہ بھی فائدہ ہیں کہ ہمت اکٹھی رہتی ہے اور ہمت بھی تنگی
نکرو ذکر و عبادت کی فراغت میرے بولنے کی آفات سے دنیا میں نجات حاصل اور آخرت میں
سب سے برایت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ كَلَّمَ نَفْسَهُ قَوْلًا لَا لَدَيْهِ رَفِيقٌ عَتِيدٌ** اور فضیلت سکوت کی
ایک اور دلیل عقلی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام چار قسم ہے ایک تو وہ کہ اوس میں ضرر ہی ضرر ہے
دوسری وہ کہ اوس میں محض نفع ہی ہو تیسری وہ کہ ضرر و نفع دونوں ہوں چوتھی وہ کہ نہ نفع ہو
نہ ضرر تو قسم اول سے تو سکوت ضروری ہی ہو اور ایسی ہی قسم سوم سے ہی اگر ضرر نفع سے زیادہ ہو
اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت کا ضائع کرنا ہے اور یہ بھی بڑا نقصان ہے پس قابل فکر
دوسری قسم ہی رہی یعنی ایک چوتھائی کلام کے قابل بولنے کے ہے تین چوتھائی میں سکوت ہی
اولے ہے اب یہ چوتھائی بھی خطر سے خالی نہیں کیونکہ اس میں بعض آفات غمی مثل ریا اور تکلف
اور خود پرستی اور زیادہ گوی و غیبت و جعلی و غیرہ ملجاتے ہیں کہ متکلم کو معلوم نہیں ہوتی اس لیے
بولنے سے ہر وقت خطرہ ہی ہے اور جو شخص زبان کی آفات سے ہماری تفصیل کے موافق آگاہ ہو جاوے گا
وہ قطعاً جان لے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نہ صرف صحت لحا بہت درست اور خطاب فصیل
ہے خداوند کریم نے اوس ذات ستودہ صفات کو حکمت کو ڈرے بہا اور کلمات جامع عنایت فرمائے ہیں
ہر ہر لفظ میں موتی کوٹ کوٹ کر ہر دیتے ہیں سمندر کو کوڑہ میں پرنس مادیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
افضل صلوٰۃ خواص عطا کے سوا آپ کے کلام کے دقائق اور نکات اور کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا
بیان آئندہ اس کی حقیقت واضح ہوگی اب ہم پس آفتین مرتب شروع کرتے ہیں

پہلی آفت کلام بے فائدہ ہو

یعنی ایسا کلام نہ سنے نہ کانٹا کہ اگر اوس کو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جال و مال میں کچھ ضرر ہو
واضح ہو کہ سب میں عمدہ حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سب الفاظ میں یہ خیال رکھے کہ جتنی فتنیں
غیبت اور جعلی اور جھوٹ اور خصومت وغیرہ کے ہیں سب سے الفاظ محفوظ رہیں اور صرف وہی با
منہ سے نکلے جس کا بولنا مباح ہو اور اوس نے اپنی کو ضرر نہ ہو نہ اور کسی بھائی کا ضرر ہو لیکن بعض اوقات
ایسی باتیں ہیں جن سے گلجاتی ہیں کہ جنگی کچھ احتیاج نہ ہو ایسی صورت میں وقت کا ضائع کرنا
اور اپنی گروں پر حساب زبان کا لینا اور کمر چڑھ کے بدلے بہتر شے کو دینا ہے اس لیے کہ اگر کوئی
کی وقت کو فکر میں مصروف کرنا تو شاید فتوحات فیضی میں سے ایسی خیر محنت ہوتی کہ اوس کا نفع
زیادہ ہو تا یا تسلیل اور تسبیح اور تکبیر یا کسی اور ذکر میں لگتا تو یقیناً بہتر ہو تا بہت الفاظ ایسے ہیں

کلمہ شکر سکوت کی طرف
نجات پانچوں چیزوں میں
کلمہ شکر سکوت کی طرف
نجات پانچوں چیزوں میں

لہذا حکمت اور
خوش خلقی اور پیروی
میں کمال ہے

ایسا عمل بتلا دون کہ بہ ان پر ہلکا ہوا اور میزان میں بہاری انہوں نے عمن کیا کہ بہت بہتر خوا
آپ نے فرمایا تھا لَقَدْ خَلَقْتُ الْخَلْقَ وَتَرَكْتُهُمْ كَالْهَيْدَىٰ وَرَجَّاهُ بَدْرُ صَنِ السَّعَةِ فَرَمَانِے ہیں کہ میں نے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کرتے تھے کہ پانچ چیزیں مجھے رویوں کے وقت سی ہی اچھی
معلوم ہوتی ہیں ایک کلام برفائدہ کا ترک کرنا کیونکہ وہ زیادہ ہوتا ہے اور اوس گناہ کا خوف
لگتا رہتا ہے دوسرے کلام مفید بیوقوف نہ لگنا کہ اکثر کلام مفید ہی اگر بیوقوف بولا جاتا ہے خرابی لگتا ہے
تیسرے حلیم اور نہ وقوف کی بحث نہ کرنی کیونکہ حلیم سے بحث کرنے سے اوسکے غصہ دلاتا ہے
اور بے وقوف سے ایذا اٹھانی چوتھی ذکر کسی غائب بہائی کا ایسی طرح کرنا جیسی طرح خود اپنا
ذکر اوس کے گمانا منظور ہوا اور اوسکی اذن تصور و نشہ درگزر کرنا جیسا کہ اوس سے سوا کرنا
معلوم ہو اور اوس سے وہ معاملہ کرنا کہ وہ بھی ویسا ہی کہے تو اچھا لگے ان سب کا خیال
یہ ہے کہ ہر چیز پر خود نہ پسندی یہ دیکھ کر پسند یا ناپسند میں عمل کرنا اس یقین کے ساتھ کہ جیسا
کرنے سے جزا یا سزا کا اور جو کسے سے سزا اور بقا ان حکیم رحمہ اللہ کی پوجا کرنا کہ کیا حکمت
کرتے ہیں فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جاوے اوسکے پوچھنے کے وہ پسند نہیں ہوتا اور تکلف کلام
نے فائدہ نہیں کتنا اور دوری جلی گئے ہیں کہ میں میں جس سے ایک اور کی تلاش میں ہوں
زاتیک ملا نہ اوسکی طالب میں نے چوڑی لوگوں سے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے انہوں نے فرمایا
کہ کلام بغیاہ کو سکوت چاہتا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کلام بہ فائدہ کا متعرض نہ
چاہیو اور دشمن سے کنارہ کشی اور دوست سے پرہیز نہ چاہیے مگر جو دوست بائیں و اورائیں
وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈری اور بدکار کی صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ اوسکا اثر اپنی آپ میں
ہو جاوے گا اور اپنے بے بیدی اوسکو نہیں نکرانی چاہیے اور مشورہ کاموں میں ایسے لوگوں سے کرے
جسکو خوف خدا ہو اب جانتا چاہیے کہ تعریف کلام بے فائدہ کی تو اوپر مذکور ہوئی لیکن اسکی
مثال بتلانی جاتی ہے مثلاً کوئی شخص لوگوں میں بیٹھ کر اپنے سفروں کا ذکر کرے اور دنیا بآ
بہرہ و آب روان و حالات ماضیہ اور عمدہ کہانے اور کپڑے اور عجیب و غریب طرز نشانی کے
خواہ اور کہانی چیز جو سفر میں دیکھی ہو یا سنی ہو اوسکو بیان کرے تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر
انکو بیان نہ کرے تو کچھ گناہ بھی نہ ہو اور نہ کچھ اپنا نقصان ہو بشرطیکہ ان حکایات میں اپنی
طرف سے کچھ کم و بیش نہ کرے نہ اپنا فخر ظاہر ہو کہ میں نے ایسے بڑے بڑے امور دیکھے نہ کسی کی نصیحت
شامل ہو اور نہ مذمت کسی مخلوق کی پائی جاتی ہو جب اس طرح بیان کرے گا تو یہ کلام برفائدہ

کلام پر نا پسندیدہ ہو گا۔ یہ سب ظاہر ہے کہ آدمی بہت کمزور و ناتوان ہے۔
 کسی طرح نہیں کہہ سکتا کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے ورنہ فیض اوقات تو نقد وقت ہوتا
 اور میں کسی طرح کا شک نہیں اور ایک کلام بے فائدہ یہ ہے کہ دوسرے سے سوال بفرما کر ہی
 تو اس ایک تو اپنا وقت سوال میں ضائع کرنا ہی اور چونکہ دوسرے کو جواب دینا پڑے گا تو کوئی
 اور کا وقت بھی کوئی اور یہاں وہی صورت میں ہے کہ سوال میں کوئی آفت نہ ہو ورنہ اکثر سوال گوین
 بڑی بڑی آفتیں رہتی ہیں اگر کسی سے اسکی عبادت کا حال پوچھو مثلاً اس طرح کہ تم روزہ اڑاتے
 تو اس سوال کو جواب میں چار صورتوں میں سے ایک صورت پیش آوے گی یا تو وہ ہاں کہے گا
 تو اپنی عبادت کو ظاہر کرنا پڑے گا اور یہاں میں داخل ہو جاوے گی اور اگر بالفرض یہاں میں شامل
 نہ ہو تب پوشیدہ عبادت کا جو ثواب بوجہ زیادہ ہوا کرتا ہے وہ تو ضرور ہی جاتا رہے گا نہیں
 کہے گا تو اس صورت میں جوٹ بولے گا یا خاموش رہے گا کہ جواب نہ دے گا تو کوئی معلوم ہو گا کہ
 ہمنے پوچھا انہوں نے نہ بتایا شاید ہم کہ حقیر سمجھا یا جواب نہ دینے کا کوئی حلیہ سوچے گا تو ایک وقت
 صفت میں اس کے ذمہ پڑ جاوے گی نہیں اس طرح کے سوال سے یہاں خواہ جوٹ خواہ حقیر سمجھا جو
 حلیہ کی فکر میں مبتلا ہونا کوئی سی نکوئی سی خرابی عجیب پر آوے گی علیٰ ہذا القیاس اور عبادت کا
 حال پوچھنا بھی ایسا ہی ہے اس طرح اگر گناہ کا حال یا پوشیدہ امور کا حال پوچھو اور وہ کہو کہ
 شر ماوے یا یوں پوچھو کہ فلاں شخص نے تم سے کیا کہا اور تمہاری کیا راہی ہے یا کسی مسافر کو پوچھو
 کہ کہاں سے آؤ اکثر تہذیب نامتطور نہیں ہوتا کوئی وجہ مانع ہوتی ہے اگر سچ کہتا ہے تو رکتا ہے
 یا حیا آتی ہے ورنہ جوٹ بولنا پڑتا ہے اور ان دونوں باتوں کا سبب صرف سوال ہی ہے یہی
 مسئلہ کی حاجت تو نہ ہو ویسے ہی کسی عالم سے پوچھو اور اسکو یاد نہ ہو مگر یہ کہنے کو جی نہیں چاہتا
 کہ تم کو نہیں آتا بلکہ ان کے جواب کہہ دیا پس کلام بے فائدہ ہے ہمارا مقصود اس طرح کے سوالات
 نہیں کیونکہ انہیں یا گناہ موجود ہے یا ضروری بلکہ کلام غیر مفید کی یہ مثال ہے جو بقان حکیم ہے
 منقول ہے کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کی خدمت میں آئے وقت گھوڑے آپ نے نہایت توجہ
 اور انہوں نے پہلے کہی نہ وہ دیکھی تھی تعجب سے دیکھتی ہے اور چاہا کہ پوچھیں مگر حکمت مانع
 ہوئی اور نہ پوچھا جب آپ تیار ہو چکے تو کہے ہو کر اسکو پہنا اور فرمایا کہ اگر ان کے لیے نہ رہے کیا
 عمدہ چیز ہے حضرت تعجب نہ ہو بلکہ کہ سکوت بڑی حکمت ہے مگر اسکو کم لوگ خفا کرتے ہیں
 ایسے سوال ہی قابل معلوم ہو گیا حاجت پوچھنے کی نہ رہی اور ایک روایت میں ہے کہ سال بہ

پہنچا کیے کہ بدرون پوچھ حال معلوم ہو جاوے پس اس طرح کے سوالات میں اگر نقصان اور
 ہنس اور ریا و کذب میں مبتلا کرنا پنا یا جاوے تو دخل کلام بے فائدہ ہیں اور ایسے کلام کیلئے
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اوسکے چوڑنے سے اسلام کی خوبی ہے اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ باعث اس کلام بے فائدہ کا یا تو غیر ضروری چیز کے معلوم کرنے کی حرص ہوتی ہی یا بطور محبت
 کام کو پس پانا منظور ہوتا ہے یا دل بہلانے کے طور پر پس حکایات کہتے ہیں کہ جس نے کچھ نہ مانو
 نہیں ہوتا اور ان سب کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرے کہ موت سانس کٹ رہی ہے بعد مرئی
 ایک ایک لفظ سے پرسش ہوگی اور یہ کہ اس مال آدمی کا اوسکی سانس میں اور زبان ایک
 جال ہے کہ اوسکے طائر بغیر ہستی پسنا سکتا ہے پس اوسکو بیکار چھڑنا بڑی نقصان کی بات ہے
 یہ علاج علمی ہے مگر عملی تدبیر گوشہ کو سوا بہتر سنیز یا کنکرہ منہ میں رکھے اور اول اول سفیر کلام کا
 بولنا بھی چھوڑ دے تاکہ عادت کلام بے فائدہ کے ترک کی پڑ جاوے اور اس زمانہ میں بے غفلت
 نشین کے زبان کار و کنا بہت مشکل ہے

دوسری آفت یہ یا وہ کوئی جو اس میں کلام بے فائدہ بھی شامل ہے اور کلام ضروری پر اگر
 مقدار ضرورت سے بڑھ جاوے وہ بھی اس میں داخل ہو اور اسی لیے دوسری قسم آفت کی قرار
 دی گئی مثلاً کلام حاجت کا بولنا خفہ طور پر ہی ہو سکتا ہے تو ایک کلمہ کی جگہ اگر دو کلمہ کا
 کلمہ زائد ہو جائے حاجت سے زائد ہوگا گو اوس سے تقریر یا تاکید منظور ہو اور یہ بھی رہے
 اگرچہ اس میں کچھ گناہ اور ضرر نہ ہو عطار بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اگر بے سلت کلام زائد کو
 برا جانتے تھے اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معروف اور نہی مسک
 اور حاجت ضروری دنیاوی کے سوا اور کلام زائد تصور فرماتے تھے پہر اب کیا اس بات کا
 انکار ہے کہ کرام کا تبیین دہنے بایں سے لگتے ہیں ہذا لفظ من قول اللہ تبارک و تعالیٰ
 علی شرم نہیں آتی کہ نامہ اعمال جب کھلی گا تو اکثر ایسی باتیں نکلیں کہ نہ دین کی ہون دنیا کی
 اور بعض صحابہ رہ فرماتے ہیں کہ بعض آدمی مجھے ایسی بات کہتی ہیں کہ اوسکا جواب جیسے
 پیار سے کہ بھنڈا پانی اچھا معلوم ہوتا ہے اوس سے زیادہ مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے مگر میں زائد
 ہو نیکی دے جو اب نہیں ہیں اور مطر ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو لحاظ رکھا کر
 بے جگہ اوسکا ذکر مت کیا کرو مثلاً کہتے یا کہے کہ دیکھ کر کہو کہ اہی اسے ہٹا دے یا او
 اسی طرح کے کلام میں اوسکا ذکر کرو اب معلوم کرنا چاہیے کہ کلام زائد کا کچھ حصہ نہیں بلکہ

نہیں ہوتا ایک
 بات جو نہیں ہے
 پس ایک چیز ہے

کسی نے کچھ کلام طویل کیا آپ نے فرمایا تیسری زبان سے کہ اگر کسی نے کلام کو عرض کیا کہ میرے لبہ اور دانت ہیں آپ نے فرمایا کہ او نہیں کوئی ایسا نہ تھا جو تیرے کلام کو روکتا اور ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آپ کی تعریف میں طویل کلامی کی تھی آپ نے فرمایا کہ آدمی کو زبان کی زیادہ گوئی سے بڑھ کر کوئی چیز بڑی نہیں عنایت ہوئی اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ مسابہات و فخر کے دوسے میں اکثر کلام نہیں کرتا ہوں اور حضرت حکم کا قول ہے کہ جب آدمی کسی مجلس میں ہو اور اپنا بولنا اچھا معلوم ہوتا ہو تو چپکنا چاہیے اور اگر ایسا سکوت اچھا معلوم ہوتا ہو تو بولنا چاہیے اور زید بن حبیب فرماتے ہیں کہ عالم کو کسی یہ بھی ایک امتحان کی چیز ہے کہ اپنے بولنے کی بہ نسبت کی زیادہ پسند کرے اس لیے چاہیے کہ جب تک دوسرا شخص بولے اپنے آپ چپکار ہے کیونکہ سننے میں سلامتی ہے اور کہنے میں بات کا چکنا اور کم و بیشیں کہنا وغیرہ آفات ہیں اور حضرت ابن عمر رضہ فرماتے ہیں کہ پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ مستحی آدمی کی زبان ہو اور حضرت ابو درداء نے ایک عورت زبان دراز کی بھی فرمایا کہ اگر یہ گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا تھا اور برا ایم رحمہ کا قول ہے کہ وہ باتوں سے آدمی کی تنباہی تھی مال زائد اور کلام زائد سے یہی مذمت کلام فضول اور زائد کی اور اس کا سبب اور علاج وہی ہے جو پہلی آفت میں گذرا

تیسری آفت ابو رطلہ کا ذکر کرنا یہ بھی ہر چند کلام فضول میں داخل ہے تاہم اور پہلی دونوں آفتوں میں یہ فرق ہے کہ وہ دونوں مباح تھے حرمت اور عین نہ تھی اور امر باطل وہ ہے جس میں علاوہ زائد از مطلب ہونے کی حرمت بھی پائی جائے مثلاً گناہوں کی باتیں کرنی یا عورتوں کا ذکر کرنا یا شراب کی مجلس اور بکار و نمکی جلسہ نگاہ بیان کرنا یا بادشاہوں اور دولت و درمی عیاشی خواہ او کو دوسرے افعال مکر وہہ کو ذکر کرنا یا سبب اس تیسری قسم میں داخل ہیں اور قطعاً ناجائز اور حرام ہیں اور یہ آفت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ اول اول کلام بے فائدہ اور زائد از مطلب کی کہنے کی عادت ہوتی ہے بعدہ رفتہ رفتہ ایسے ذکر و ن کا عادی ہو جاتا کہ اکثر لوگ بظاہر قنوج باتیں کرنی بیٹھتے ہیں مگر باتیں جب ہونگی جب ایسی ہی ہوں گی کہ کسی کی اوپر و کا ذکر ہو یا امور مذکورہ بالا میں سے کوئی ہو اور چونکہ امور باطل کے تعین اور نہی میں انواع و اقسام بیشتر ہیں اسی جہت سے اس نے بچا بھی سوا اس کے نہیں ہو سکتا کہ جو امر و نہی کے اہم ہیں ان کو سوا اور کچھ نہ کہے کیونکہ اس آفت میں مثلاً ہونے سے بعض اوقات آدمی تنباہ ہوا

جنگل میں بے مروت ہو جاتا اور خشک و سوجھ بھٹ ہو جاتا ہے اور اس کا جسم مریض ہو جاتا اور جسکی عادت اچھی نہیں ہوتی اور اسکی جان عذاب میں ہوتی تو سچ ہے

اگر زوہست قصا بر فلک و در بحر
زوست خوی بد خویشی بلا باشد

اور سمیع بن مران سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کسیکو عداوت کی راہ ترک نہیں کرتے آپ فرمایا کہ زمین کسی سے دل لگی کر وزن نہ بخت تکرار کر وین پھر عداوت کی کیا ہے غرض کہ مراد اور جدال کی برائی حد شمار سے افزون ہے اور تعریف مراد کی یہ ہے کہ دوسرے شخص کی بات میں براہ اعتراض خواہ لفظوں میں یا معنوں میں یا ارادہ میں خلل ظاہر کرنا لفظوں میں عیب بتلانا اس طرح کہ علم نحو یا لغت یا محاورہ کے خلاف کہتے ہو یا اسن کلام کی بندش اچھی نہیں اسکو الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جو شخص کم جانتا ہے اچھی عبارت نہیں لے سکتا یا انکھ زبان سے کہے گا کچھ نکلتا ہے تو جسمیں عادت اعتراض کی ہوتی ہے وہ فوراً عیب جوئی پر آمادہ ہوتا ہے حالانکہ اظہار عیب کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور معنوں میں طعن کرنا یہ ہے کہ جیسا تم کہتے ہو ویسا نہیں اور سمیع یہ یہ غلطیاں ہیں اور ارادہ میں عیب ظاہر کرنا یہ ہے کہ اس طرح کہے کہ تمہارا کلام درست ہے مگر تم نے اثبات حق کے لیے نہیں کہا بلکہ اس میں تمہارا کچھ مطلب ہے اور اس کا قائم مقام کہے اور اگر سائل علمی میں اس قسم کے اعتراض واقع ہوتے ہیں تو اسکو جدل اور جدال کہتے ہیں بہر صورت دونوں بے ہیں ان کا ترک کرنا چاہیے جب آدمی کوئی بات سنی اگر سچ ہو تو اسکو مان لے اور اگر جھوٹ ہو اور امور دینی سے متعلق نہ تو حجب ہو اور عیب کی کوئی وجہ نہیں مان اگر لغزش استفادہ کچھ سوال کرے اور عناد و بغض کو دخل نہ تو اور حجب ہی نرمی سے بتلاؤ تو منضا نقہ نہیں اور جدال سے یہ غرض ہوتی ہے کہ دوسرے کے کلام پر اعتراض کر کے اسکو ساکت کرنا اور اس کا نقصان و عجز ظاہر کرنا اور اسکی ہچان یہ ہے کہ تم کو اور طرح سمجھا دینا اچھا نہ معلوم ہو بلکہ جدال کرنے والا اسی بات کو ضروری جانے کہ میں ہی تم کو قصور علانیہ بتلاؤں تاکہ میرا فضل اور اس کا نقصان معلوم ہو اور اس سے نجات کی صورت یہی ہے کہ جس بات کی نہ کہنے میں گناہ نہ ہوتا ہو اس سے سبکدوش اختیار کرے اور مراد اور جدال کا سبب یہی ہے کہ آدمی اپنا فضل اور برتری دوشمردن پر اور نیک نقصان کے اظہار سے چاہتا ہے اور یہ دونوں خواہش نفس کے اندر سخت ہیں اظہار

فصل قبل خود ستائی سے ہے جو بڑائی اور بزرگی جیسے صفات زبونت کے جو جس سے پیدا
ہوتی ہو اور دوسرے کو ناقص جانتا صفات سببی کے مقتضا سے بر روی کار آتا ہی کیونکہ
درندہ ہی چاہتا ہی کہ دوسرے کو چیر ہاڑ برابر کرے یا صدمہ و ایذا پہنچاوی غرضکہ
دونوں صنعتیں آدمی کے حق میں مملک بین اور او کو مراء اور جدال سے زور پہنچاتا
ہے جس کو کوئی مراء اور جدال کرتا رہے گا وہ ان صفات مملک کو شہہ دیتا رہے گا اور اگر
حد کر اہت سے بڑا کہر معصیت میں داخل ہو بشرطیکہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور بحث و تکرار میں
تو ہمیشہ ہی رہتی ہے کہ دوسرے کو ایذا پہنچے اور غصہ آدمی اور اعتراض کے جواب میں اپنے
کلام کی تائید کی لیے جو طلب دیا بس حق و باطل بن چکا پیش کرے اور معترضین کے کلام
میں جو کچھ خلل سوچے بیان کرے اس طرح بڑھتے بڑھتے آپس میں ایسی لڑین جیسے کتے لڑتے ہیں
کہ ہر ایک کا ارادہ یہی ہوتا ہی کہ اب کی چوٹ ایسی کروں کہ اسکو خوب درد و تکلیف پہنچے
اور بجز خاموشی اور عاجزی کے کچھ نہ بن پڑے اور اس کا علاج یہ ہی کہ کب جس سے کہ انھیں خلل کو
چاہتا ہو اور سببیت جس سے کہ دوسرے کو ناقص کیا چاہتا ہو ان دونوں کو چوڑ دی اور اسکا
بیان کبر و عجب اور غضب کی برائی میں مذکور ہو گا بیان اسقدر معلوم کرنا چاہیے کہ ہر
بیماری کا علاج اسی طور سے ہوتا ہی کہ اسکا سبب دور کیا جائے اور زائجا کہ سبب مراء
اور جدال کا یہی دونوں چیزیں ہیں جیسا کہ بیان ہوا پس ان دونوں کو دور کرنے سے
علاج ناکا ہو جائے گا پھر مراء اور جدال کے ترک کی یہاں تک موافقت چاہی کہ عادت اور
طبیعت میں داخل ہو جاوی اور نفس میں کنش انجہ جاگزین ہو حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ
منہ وادو طانی رحم سے پوچھا کہ تم نے غفلت نشینی کیوں اختیار کی اونہوں نے کہا کہ اس وجہ
کہ نفس پر جدال کے چوڑنے کا مجاہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ لوگوں میں
بیٹھو و انکی سنواپنی نہ کہو وادو طانی کہتے ہیں کہ میں ایسا ہی کیا مگر مجاہدہ نہایت سخت پایا
اور واقع میں یہ صورت مجاہدہ کی بڑی مشکل ہے اسلئے کہ جو شخص غیر سے غلطی سنتا ہو اور
اسکی اصل حقیقت کی تباہی پر قادر ہے اسکو صبر کرنا بہت ہی شوا معلوم ہوتا ہو اور اسی
وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہو کر مراء چوڑ دی اسکو جنت اعلیٰ میں
رکھن ملے گا کیونکہ یہ امر نفس پر نہایت شاق ہے خصوصاً مذہب اور عقائد میں اسکا زیادہ
غلبہ ہوتا ہو کیونکہ بحث اور طبعی تو پہلے ہی سے ہے جب یہ معلوم ہوا کہ فلان عقیدہ غلط ہے کھینچ

تو اب ہر تو اب کہ مرص رہتی ہے اور طبیعت و شریعت ایک دوسری کی معاون ہوتی ہیں اور یہی ایک خطا ہی ہے صواب نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اہل قعدہ کو کہہ نہ سکے اور جب کسی اہل بدعت کو دیکھتے تو غصہ و غلوت میں اوسکو نصیحت کرے اس طرح کہ جدال کی بوچھاڑ جاوے ورنہ اوسکو خیال ہوگا کہ مقرر لوگ اگر چاہتے ہیں تو تقریر سے دوسرے کو ساکت کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہ بھی کرتے ہیں اس خیال سے بدعت اوسکی دل میں پک جاوے گی پس نرمی سے بطور خیر خواہی مسکھانا چاہیے اگر مان لے فہما والا وہ جانی اور نہ کام لے آپ اوس سے کنارہ کرے حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا **رَحِمَ اللہُ مَنْ كَفَّ لِسَانَهُ** اہل قعدہ نے کہا **لَا يَخْصُرُ لِقَائِهِ** اور ہشام بن عروہ روضہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کلام کو سات بار فرمایا اور جو شخص جدال کا عادی ہو جاتا ہو اور اوسکے باعث نفس کو غیرت اور قبول زیادہ پاتا ہو تو اوس میں سیدھا کات زور پکڑ جاتے ہیں اور جب سلطان غضب اور کبر اور ریا اور بدعت و جاہ لکڑی چڑھ آتے ہیں تو تاب مقاومت نہیں لاتا کیونکہ ان میں ایک ایک جداگاہ صفت ایسی ہے کہ اوس سے گزنا مشکل پڑتا ہے جب سب جمع ہو گئے تو خدا ہی بچاوے تو بچے یا نچوین آفت خصوصت ہی اور سہمیں اور مراد و جدال میں یہ فرق ہے کہ مراد اوسکو کہتے ہیں کہ دوسرے کے کلام میں عیب ظاہر کرے اور سواے اوسکی تختیر اور اپنی تفصیل کی اور کوئی مطلب نہواور جدال امور مذہبی کی بحث جس متعلق ہوتا ہو اور خصوصت یہ ہے کہ جب کسی غرض مال یا کسی حق کا لینا مقصود ہو اور یہ کہیں بے اعتراض ہوتی ہے اور کہیں اعتراض ہے اور پہلی دونوں چیزیں بے اعتراض کے نہیں ہوتیں اب معلوم کرنا چاہیے کہ خصوصت ہی بری چیز ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **رَأَى الْبَعْضُ الْجَهْلَ إِلَى اللَّهِ لَا كَلَّ الْخَصْمُ** اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث ہے **مَنْ جَادَلَ فِي خَصْمٍ بَغِيضٍ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّهِ لِقَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْهُ** اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ خصوصت سیو پنا چاہیے اسلئے کہ وہ دین کو برباد کرتی ہے اور یہ تو ضرب اشل ہو رہا ہے کہ پرہیزگار آدمی دین میں خصوصت نہیں کیا کرتے مصرع دو صا حیدل نگاہ جانبدار اور افسانہ قسبہ فرماتے ہیں کہ ایک روز زمین بیہا تھا بشر بن عبداللہ میرے پاس کو گزبے پوچھا کہ بیان کیوں بیٹھے ہو میں نے کہا کہ جہم میں اور میرے چچا زاد بھائی میں ایک شہر پر تشریف لے جاتا ہوں نے کہا کہ تمہارا بیاب کاغیرے اور حق ہی میں چاہتا ہوں کہ اوسکی مکافات

اس شخص کی کجی
زبان انجیل بند
کے لئے جو
تو ان کو
اس کے لئے
بے نصیحتی
بازار اور
خدا کے لئے
فارسی نقل کیا
میں ہوتا ہے
کہ اوس کی
ابن ابی الدیاف

انجم سے کروں یہ جان لو کہ خصومت سے زیادہ بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں دین اس سے بڑھا
 ہوتا ہے مروت اس سے بڑھتی رہتی لذت زندگی مفقود و موقوف ہے دل اسی میں بھار سنا ہوا
 یہ شکر اٹھا اور گھر کو جانا چاہی میری طرف ثانی نے کہا کہ کہاں چلے میں نے کہا کہ اب میں نزاع
 نہیں کرتا او سنئے کہا کہ شاید اب معلوم ہو گیا کہ حق میرا ہی ہے میں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں
 لیکن خدمت میں نہیں چاہتا او سنئے کہا اگر یہی بات ہی تو مجھ کو اب کچھ دعویٰ نہیں وہ شہر
 آپ ہی رکھیے یہاں یہ شبہ ہوتا ہو کہ جب انسان کا حق کوئی ظالم دبا لے تو اس کے طلب اور حفظ
 میں خصومت ضرور ہے اس کی مدد سے کس طرح ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ خصومت ہمیشہ
 ایک ہی طرح تو نہیں ہوتی کبھی جو ٹٹی بھی ہوتی ہے کبھی بے جان ہو کر تڑپتی ہے جیسے دیل
 جھک کر کرتے ہیں کہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ حق بجانب کس کو ہے مگر وکالت جسطرف
 ہو کر لیتے ہیں اور بے جانے خصومت و جواب دہی کرتے ہیں اور کبھی طلب حق میں مقید و واجب
 زیادہ طلبی ہوتی ہے اور جگہ فتنہ بعد حاجت پر اکتفا نہ کر کے زیادہ تر لٹچرپ اور خصومت محض
 کے لیے یاد دہانے کے لیے کرتے ہیں اور کبھی عین خصومت میں ایسے کلمات ایذا دہندہ پھینکتے ہیں
 جسکی حاجت و وجہ ثبوت اور اطہار حق میں کچھ نہیں ہوتی اور کبھی بنا خصومت محض عناد
 ہوتی ہے کیونکہ شے متنازع فیہ ایسی حقیر ہوتی ہے کہ طرفین کے نزدیک اسکی کچھ حقیقت نہیں
 ہوتی بلکہ علانیہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نزاع ہماری غرض صرف عناد اور طرف ثانی کا ہتک
 ہے ورنہ ایسا مال تو میں جو بی پرارتا ہوں پس اس طرح کی خصومت بہت بری ہیں اور اگر ظالم
 آدمی اپنی داد دہی کے لیے حجت بطور شریعت کرے اور لٹچرپ اور اسراف اور قدر حاجت سے
 زیادہ خصومت نہ کرے اور قصد عناد و ایذا بھی درمیان میں نہ تو اس کا فعل حرام نہیں بلکہ بہتر
 یہ ہے کہ جب تک بخصومت راہ کلکتے تک ناشی ناشنا ہو اس لیے کہ خصومت و جھگڑے میں
 زبان کو جدا اعتدال پر ضبط کرنا دشوار ہے خصومت کی باعث سینہ میں غصہ کو لپٹ اٹھتی ہے
 اس کے سبب حق تو بالائے طاق ہو جاتا ہے صرف طرفین میں کینہ باقی رہتا ہی بیان تک
 ایک کی رنج سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے اور اسکی راحت سے اس کو بے چینی اور ایک دوسری
 ہتک میں غمان درازیاں ہوتی ہیں پس شخص خصومت ادا کرتا ہے ان بری چیزوں
 مبتلا ہوتا ہے اور ادا کرنے مرتبہ یہ ہے کہ دل پر تشویش غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ نماز میں
 ہی یہی دھیان رہتا ہے کہ کس طرح حریف پر غالب ہونا چاہیے غرض کہ خصومت سے بات

بہر سجاتی ہے قدر واجب پر نہیں بہتی ہے اسلئے گویا مشاہیر ایک شرکاء خصوصت گھر فی ہنگام
یہی حال مرا اور جدال کہ ہے تو بہتر نہیں ہے کہ بالکل اس کا باب ہی بیکلیا ہی اور اگر ضرورت ہو
تو اس وقت بھی زبان اور قلب کو اور ختم خصوصت مذکورہ بالا سے بچا دے اور یہ امر نہایت
وشوار ہے ہر خیز جو شخص خصوصت و جہی پر کفایت کرے وہ گناہگار نہ ہوگا اور نہ اس کی خصوصت
جبرجی کھلائی گی تاہم اگر شے متنازع فیہ سے مستغنی ہو اور اس کے پاس اس قدر ہو کہ اس کی جہی
پروانہ رکھتا ہو تو خصوصت کرنے سے گناہ گار نہیں ٹارن اولی ضرور ہوگا اور خصوصت
اور مرا و جدال سے اس نے درج یہ ہے کہ اچھی طرح بولنا اسپعین چوٹ جاتا ہے اور طیب کلام
کے ثواب سے محروم رہتا ہے اور طیب کلام کا اقل رتبہ یہ ہے کہ موافقت ظاہر ہو اور امت اس
و طعن سے یا امر برجل و وہی اس واسطے کہ جو شخص دوسری خصوصت اور مرا و جدال کرتا ہے
وہ دوسرے کو یا جابل ٹھہرتا ہے یا جو با طیب کلام کماں ہی جسکے حق میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ **يُكَلِّمُكَ مِنْ الْجَنَّةِ طَيْبٌ لَكَ لَهْوَ الطَّعَامِ** اور قرآن مجید میں
ارشاد ہے **وَقُلْ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ السِّرَّ الَّذِي فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ لَنَكُونَنَّ مِنْ جَنْبِئِكَ**
کوئی تنگدست کسے تو اس کے جواب میں تم بھی سلام کرو گو وہ چھوٹی ہی کیون نہ ہو اس لیے
کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ** اور مجاہد تو اگر تیرے عہد ہی پہلے
کے تو اس کا جواب ویسا ہی دون اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ جنبت میں
بعضے مکان ایسے لطیف و شفاف ہیں کہ باہر سے اندر کی چیز اور اندر سے باہر کی چیز جھلوم
ہوتی ہے اسد تعالیٰ نے انہیں اون لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ جو کماں کھاتے ہیں اور دنیا
سے گشتگو کرتے ہیں اور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کو ایک دفعہ سوز کھلا اس نے
فرمایا کہ اچھی طرح چلا جا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اس جانور سے ایسا فرماتے ہیں فرمایا کہ مجھ کو
برا معلوم ہوتا ہے کہ میری زبان بدی کی عادی ہو اور حدیث شریف میں **وَأَمَّا هَذِهِ الْكَلِمَةُ**
الطَّيِّبَةُ صَدَقَ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَوْ لَمْ يَشَقَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَوْ لَمْ يَشَقَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَوْ لَمْ يَشَقَّ اور حضرت عمر
کا قول ہے کہ نیکی ایک خیر آسان ہے وہ کشادگی پیشانی اور نرمی زبان ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ نرم گفتگو پوشیدہ گینوں کو ہموار کرتی ہے اور یہ بھی بعض حکما کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ
کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا اپنی شرط ہے کہ ہم نشین اضیٰ ہے پس آدمی کو نیچہ پیشہ کہ اگر
پاس میں بیٹھے والے سے اچھی کلام کرنے میں مرین نہ کرے شاید خداوند کریم اس کے عوض میں ثواب

میں کلام طیب کا ثواب
اور کلام کاذب کا عذاب
نیک بات کا ثواب
اور جھوٹے کلام کا عذاب
میں کلام طیب کا ثواب
اور کلام کاذب کا عذاب
نیک بات کا ثواب
اور جھوٹے کلام کا عذاب
میں کلام طیب کا ثواب
اور کلام کاذب کا عذاب
نیک بات کا ثواب
اور جھوٹے کلام کا عذاب

مفسرین کا غایت فرماوے غرض کہ نرم گفتگو میں ایسی فضائل ہیں اور خصوصیت مراد اس کی ضد نہیں
آدمی کو وحشت ہوتی ہے عیش تلخ ہو جاتا ہے غصہ آتا ہی دل کو بچھڑا ہوا لگتا ہے اور بندگی کے
حقیقی آفت کلام کو خوب بنانا اگر کرنا اوج اور قافیہ اور فصاحت کے لیے تکلف کرنا اور تہید
و تفصیلات گزرتی جیسا کہ اکثر مدعیان تقریر کی عادت ہو اس طرح کا تکلف اور قصع مذموم ہی حد تک
میں ہو کر انوار القیامۃ اُمتی برائے من الکلف او فرمایا ان اجبضکم الی واعدکم منی تجلسوا التراب فی
المتفرقون المذنبون فی الکلام اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اپنے فرمایا شریعتی الذین غدا بالنعیم
یا کلن الا الطعم ویکسبن الن اللہ اب یستدق فی الکلام او فرمایا لا کلام لک لکن طعن اور علیؑ کو تین بار شاہ
فرمایا قطع کے معنی تعمق اور مبالغہ کے ہیں اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبدناشیطانی
کی طرف سے ہے اور حضرت عمرؓ بن سعد ایک روز اپنے باپ کینہ مت میں کچھ حاجت لیکر آئے
اور اسکے لیے ایک تمبیڈ بیان کی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جتنی تسنی حاجت آج تھے
بیان کی کہی نہیں کی تھی میں نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگون پر
ایک ایسا زمانہ آویگا کہ کلام کو ایسا چاہیں گے جیسے گائے گھاس چاہتی ہے اس سے معلوم ہو
کہ حضرت سعد کو بیٹوں کی تمبیڈ حاجت پہلے بری معلوم ہوئی اور اسکو سر اسر تصنع اور تکلف جانا
اور یہ مذموم ہے اور آفات نشانی سے ہے اور جو قافیہ بندی کہ عادت سی خارج ہو وہ سب زمین
داخل ہے گفتگو اور بول چال میں بھی ایسا تکلف ممنوع ہے چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک بچہ مردہ کے عوض غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو ایک شخص اول لوگون میں سویبول
ابلاؤ خکے سبب سے وہ بچہ ضائع ہوا تھا کہ ہم ایسے بچے کا سطح خون بہا دیں جسے پیانا نہ کمایا نہ رویا
نچلایا ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آیا آپؐ نے فرمایا کہ کیا جاہلون کی سی فقرہ بندی کرو تو عرض
آپؐ کو یہ قافیہ اثناے گفتگو میں مجرم معلوم ہوا اور واقع میں ایسے کلام میں اثر تکلف کا صرف
معلوم ہوتا ہے پس ضرور ہے کہ کلام اس طرح کرے کہ مقصود حاصل ہو جاوے اور مطلب صرف
دوسرے کو سمجھانے سے ہے تاکہ سوا جو کچھ ہے وہ تکلف میں داخل ہے جسکی مذمت شرح میں
موجود ہے یا ان اسمیں وہ قافیہ بندی داخل نہیں جو خطیب یا وعظ میں بے افراط و مبالغہ کرتے
ہیں کیونکہ مقصود وعظ و تذکر سے دلون کا شوق دلانا اور تحریک اور قبض و بسط ہے اور الفاظ
کی خوبی کو اسمیں بی تاثیر ہے تو اسمیں عند الفاظ و موقع کا ہونا بجائے مگر جو دوسرے کہ
روزمرہ کی حاجات میں بولے جاتے ہیں اونہیں وزن و قافیہ کی کچھ ضرورت نہیں تو اونہیں

حکمت اور زبانِ ایشیہ نے یہ فائدہ وہ سراسر مذموم ہے اور باعثِ اس تمام نقصِ کار کا
اور اپنی مضاحت و بداعت کا اظہار ہو تا ہے جو شر گناہ گنہگار و ممنوع ہے۔

ساتویں آفت بخش کننا اور گالی اور پکڑ دینا یہی ہے مذموم اور ممنوع ہر اور ہر ایک
منشا خست باطنی اور کمینہ بن سے ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم واللہ
فان الله تعالى اخب الفحش والفسق اور بدی لڑائی میں جو منکر کاری گئی تھے اوفکے حق میں ہی
گالی دینے سے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ انکو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم انکو کہتے ہو انکو تو لگتی
میں زندہ کو زندہ ہوتی ہے اور خبردار رہو کہ ہر کننا کمینہ بن ہے اور ایک حدیث شریف میں
فرمایا لیس المؤمن والطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البهائم اور فرمایا لا یجوز لکم
على کل واحد منکم ان یتکلموا بآدمی الا بما یحکم فیہ اور فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہونگے کہ دوزخ کے لوگوں کو باوجود انکے
ایذا کے اور نیرادین گے یعنی وہ تو اپنی مصیبت میں ہونگے کہ کہوتے پانی اور آگ میں دوڑ رہے ہوں
اور اپنی خرابی و تباہی پکار رہے ہونگے او سپردہ چاروں اور زیادہ تباہ و نکو جلا و نیگے اور میں سے
ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے سب اور خون بہتا ہوگا تو اس سے پوچھیں گے
کہ اے پکارے ہوئے کہ تیرا کیا حال ہے تو نے ہلکو دکھ پر دکھ دیا وہ کہے گا کہ جو کلمہ برا اور خست
مجھے سوجھتا تھا اسکو منہ سے کہہ کر طبع کا سا فرمایا کرتا تھا اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اگر بخش گوی آدمی ہوتا تو تجربا بد ہوتا اور
فرمایا کہ البذاور البیان شعبتان من البیضا و اس حدیث میں بیان کے کئی معنی ہو سکتے
ہیں ایک تو یہ کہ جو شے ظاہر کہنے کی نہ ہو اسکو بیان کرنا یعنی ظاہر کہنا مراد ہو دوسرے
کہ بیان سے مبالغہ غرض ہو یعنی چیز کو ایسا مبالغہ کے ساتھ کہنا کہ تکلف میں داخل ہو جا
تیسرے یہ کہ امور دینی اور صفات الہیہ کا بیان مراد ہو کیونکہ ان چیزوں کا مجملہ عوام کو گھبر
ڈال دینا اچھا ہے بہ نسبت اسکو کہ انہیں مبالغہ کیا جاوے اسلیئے کہ غایت درجہ کے بیان سے
شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری اٹھتے ہیں اور مجمل کہدینے سے دل جھٹ پٹ اومکھانے
کی طرف مائل ہو کر مطمئن ہو جاتا ہے مگر چونکہ حدیث شریف میں اس لفظ کو نہ ہوا ہے بلکہ
کے پاس ذکر فرمایا ہے تو غالب یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیان سے غرض یہی ہے کہ جس سے
شرم آتی ہو اسکو چاک کر کے اور یہ شعبہ نفاق اس وجہ سے ہے کہ ایسے امور میں غماز
اور بغافل ہی برتنایا جاتی ہے کشف اور بیان نہ کرے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان الله

[illegible]

لَا يُحِبُّ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الصَّبِيحُ فِي الْكُفْرِ وَخُصْرَتِ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ فَرَمَاتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور پیکر پاپ میرے اگلی بیٹے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اِنَّ الْفَحْشَ وَالْفُحْشَ لَيْسَا مِنْ الْاِسْلَامِ اَمْ هُوَ شَيْءٌ وَاِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اِسْلَامًا اَحْسَنَهُمْ اَخْلَافًا ابورہیم بن شیرہ فرماتے ہیں کہ ایسا سنا ہے کہ فحش اور پیکر والا قیامت کو کٹر کبھوت یا اسکے پیٹ میں ہو کر آوے گا اور احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مگو سب سے زیادہ مرض مبتلائے دنیا ہوں وہ زبان پیکر بازہ کہینی عادت ہے پس یہ تو مذمت فحش کی ہے اب اسکی تعریف کو سنا چاہیے کہ فحش اسکا نام ہے کہ امور قبیحہ کہ صریح الفاظ سے ذکر کرنا مثلاً شرمگاہ کا نام لینا وغیرہ جیسا کہ اکثر سنحوی دن رات بکا کرتے ہیں اور نیکی بخت لوگ ایسی چیزوں کا کنایتیہ نام لینے سے بچتے ہیں ضرورت کو وقت و زمانہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر جبل ثناء حیا والا ہے گناہ کو مخاف کرتا ہے اور ثناء بیان فرماتا ہے دیکھو صحیح کیس کہ لفظ سے ارشاد کیا ہے پس جماع کے لیے صحبت اور وقار اور بس و دخول وغیرہ الفاظ کنایات ہیں کہ جن میں فحش نہیں مگر اسکے لیے بعض الفاظ ایسی اکثر مستعمل ہیں کہ ناگفتہ بہ ہیں اکثر گالی وغیرہ دینے میں اسکا استعمال ہوتا ہے اور انہیں سے بھی بعض میں فحش زیادہ ہے اور بعضوں میں کم اور ہر ملک و دیار میں عادت کے اختلاف سے انہیں بھی اختلاف ہو بہر صورت انہیں سے کمتر درجہ کے مکروہ ہیں اور زیادہ درجہ کے ممنوع اور ان دونوں کے درمیان کے الفاظ ہیں کہ وہ بھی خالی از خشمہ نہیں اور کچھ فحش جماع ہی پر موقوف نہیں ہر ایک امر مکروہ کو ایسا ہی خیال کرنا چاہیے مثلاً قضا حاجت کو لیے اگر پاخانہ اور پیشاب کہیں تو اور الفاظ کی نسبت بہتر ہے غرض کہ جو الفاظ مکروہ ہیں انکو صراحتاً ذکر کرنا بچا ہے ورنہ فحش میں داخل ہوگا اسی طرح غور توں کا ذکر بھی کنایتیہ مناسب ہوگا یوں نہ کہنا چاہیے کہ تمہاری جو روئے یہ کہا بلکہ اس طرح بولنا چاہیے کہ گھر میں سے یہ کہا یا یہ سے یہ آواز آئی یا اگر کون کی مانے کہا خلاصہ یہ کہ ایسے الفاظ میں کنایہ ہی اچھا ہے تصریح تو فحش ہو جاوے گا علی ہذا القیاس جس کسکو کوئی لگن کی بیماری ہو مثل برص و جذام و بواسیر وغیرہ کے تو انکا ذکر کرنا اچھا نہیں بلکہ ایسی طرح ذکر کرے کہ جسکو سخت بیماری ہے یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کے تصریح سے بیان کرنا فحش ہے اور ذمہ لسان میں داخل ہے علامہ ابن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک بار بغل میں نکالنا نکلا اور انکی عادت

ممنوعہ میں سے کسی چیز کی تائید نہیں اور اچھا زبان استعمال میں آگے نہ بڑھنا

کہ زبان کی حفاظت بہت کرنی تھی ہم اذکی عیادت کو گئے کہ دیکھیں اس میں کیا کو میں گئے ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے لوہوں نے فرمایا کہ ماتہ کے اندر کہ طرٹ اور سب بخش کا یا انا و چہ یا بیرون کی صحبت سے عادت پڑ جاتی کہ اکثر اذکی عادت گالی کی ہوتی ہے ایک اعرابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈرنا اور اگر تجھ میں کچھ بات دیکھا کوئی تجھ کو عا دلاوے تو تو اذکی بات دیکھ کر دسکو عاریت لا یعنی اگر کوئی لڑکھو تو اس کے جواب میں ویسا ہی مت کہہ اس میں اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو ثواب ملے گا اگر کسی چیز کو گالی مت دینا اعرابی کہتا ہے کہ پہر میں نے کہی گالی ندی اور عیاض بن حماد نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک آدمی جو مجھ سے تہہ میں کم ہے مجھ کو گالی دیا کرتا ہے تو اس کا کچھ مضائقہ تو نہیں کہ میں بھی اس سے بدل لے لوں آپ نے فرمایا کہ گالی اٹھو ج کہنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جھلاتے ہیں اور تھمت لگاتے ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا سُبَّانَ الْمُؤْمِنِ قَسْوُیْ فَقَالَ لَکُمْ اَوْ فَرَمَیَا کہ گالی لڑنے والی جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر پڑتی ہے جس نے ابتدا کی ہو بشرطیکہ مظلوم حد سے نہ بڑھ جائے اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس کو خدا کی پٹھکا رہے اور ایک روایت میں ہے کہ سب کیرون سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنے ماباپ کو گالی دے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آنحضرت ماباپ کو کیسے گالی دیگا آپ نے فرمایا کہ دوسرے کے ماباپ کو گالی دی اور وہ جواب میں ماباپ کو کہے تو گو یا اس گالی کا باعث یہی ہوا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِلَعَّانٍ اَوْ فُجَّارٍ اَوْ نَجَسٍ اَوْ يَلْعَنُ اللّٰهُ اَوْ يَلْعَنَ النَّاسُ وَلَا يَعْزِيبُ وَلَا يُجَنِّمُ اور حضرت خذلقہ زہد فرماتی ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے کو لعنت کی اوپر خدا کی ماز بیشک ہوئی اور حضرت عمران بن حصینؓ شہر باقی ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک انصاری عورت ایک اونٹنی پر سوار تھی اوٹنے جو کہ بڑی کی تو عورت نے کہا کہ تجھے خدا کی لعنت ہے آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کا بوجھ وغیرہ اوٹنے نہ کرنا گناہ کر دو کہ اب تو وہ ملعون ہو چکی داوی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی گویا میری نظروں میں ہر تھی کہ لوگوں میں ہر تھی اور کوئی اس سے مزاحمت نہ کرتا تھا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زمین کو لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو ہم میں نہ زیادہ نہ فرما

[illegible][illegible]

اللہ جل شانہ کا ہوا اور سب لعنت ہوا اور حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک بار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رحمہ کو سنا کہ کسی اپنے غلام کو لعنت کرتے تھے آپ نے فرمایا
تو جو ہوئے اور فرمایا کہ اسے ابو بکر کیا صدیق ہی لعنت کیا کرتے ہیں کلاؤں کا لکھنا
اس جملہ کو کئی بار ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی روز اس غلام کو آزاد کر دیا اور اسے
کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ اب میں کبھی ایسی خطا نہ کروں گا اور ایک حدیث میں فرمایا
کہ اِنَّ الْعَبَّائِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شَفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ بِمَنْ اَلْقِيَا مَاتُوْا وَحُفَّتْ اَنْفُسُهُمْ فَمَنْ مِّنْهُمْ
مَّنْ يَكُوْنُ شَفَعًا لِّشَخْصٍ مِّنْهُمْ فَاُولَٰئِكَ يَكُوْنُ لِمَنْ يَكُوْنُ شَفَعًا لِّشَخْصٍ مِّنْهُمْ فَاُولَٰئِكَ يَكُوْنُ لِمَنْ يَكُوْنُ
کی آپ نے فرمایا کہ ابو عبد اللہ ملعون اوٹ پر ہمارے ساتھ رہتا رہے اور یہ اسلئے فرمایا کہ اس
معلوم کہ آپ کو میرا لعنت کہنا برا معلوم ہوا اور لعنت کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے یہاں سے
دور نکال دینا پس لفظ اوستی شخص پر بولنا درست ہوگا کہ جس میں ایسی صفت پائی جاوے
جس سے اللہ تعالیٰ سے بعد ہوتا ہو اور وہ صفت کفر بظلم کی ہے تو یہ کہنا جائز ہے کہ ظالموں پر
خدا کی لعنت اور کافروں پر خدا کی لعنت غرض جس طور پر شرح میں وارد ہو وہ نہیں ان الفاظ
سے کہنا چاہیے کیونکہ لعنت میں خطر بھی ہے اسلئے کہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے کہ اس کے ملعونوں
خدا نے دور کر دیا یہ بات تو سو ا خدا کے اور کوئی نہیں جان سکتا یا اگر خداوند کریم پر سو
صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاوے تو ان کو اس کا علم ہو سکتا ہی غیر کو کس طرح علم ہو سکتا ہے اور ان ملعونوں
کرنا چاہیے کہ جو صفات مقتضی لعنت کے ہیں وہ تمہیں ہیں کفر اور بدعت اور فحش اور زانیہ
لعنت کرنے کے تین طور ہیں پہلا تو یہ کہ وصف عام کے ساتھ لعنت کرے مثلاً یوں کہے کہ کافروں
اور بدعتیوں اور فاسقوں پر خدا کی لعنت ہو دوسرا یہ کہ وصف کو اس کے کچھ خاص کے لئے جیسے
خدا کی لعنت ہو دو انصاری و مجوس قدریہ و خوارج و زانی و ظالم و سود خوروں پر
یہ دو عرب شقیں جابر نہیں مگر اہل بدعت پر لعنت کہنے میں تردد ہے کیونکہ بدعت کا پہچانا نہ
شکل ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے لئے وارد نہیں تو عوام کو اس سے روکنا چاہیے
ورنہ لہجہ میں نزاع اور فساد پیدا ہوگا تیسرا طور لعنت کا یہ ہے کہ کسی شخص معین پر ہو اور اسے
خطرات مثلاً زید اگر کافرا فاسق یا بدعتی ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ زید پر لعنت ہو اور اس کے نقصان
یہ ہے کہ جس شخص پر شرع میں لعنت ثابت ہوئی ہو اس کے لئے میں مضائقہ نہیں مثلاً یوں کہنا
فرعون خواہ ابو جہل پر خدا کی لعنت کیونکہ شرعاً ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر پر فرے لیکن اس میں تاخیر

لہجہ میں نزاع
بدعت کا پہچانا نہ
شکل ہے اور حدیث
شریف میں کوئی
لفظ اس کے لئے
وارد نہیں تو
عوام کو اس سے
روکنا چاہیے
ورنہ لہجہ میں
نزاع اور فساد
پیدا ہوگا

کہ قاتل امام حسین علیہ السلام باقی کی اجازت ہندو خدا کی لعنت اسکا پت ہو کہ پتھر کو یوں کہ اگر قاتل چاہے
و ہندو قبل تو بہ مرا ہو تو او سپر خدا کی لعنت کیونکہ یہ احتمال ہے کہ شاید بعد تو بہ مرا ہو و مکیو کہ
وحشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو حالت کفر میں شہید
کیا تھا مگر یہ مسلمان ہو کر کفر اور قتل سے سب سے توبہ کر لی اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی او کو
لعنت کرے علاوہ اسکے قتل گناہ کبیرہ ہے اس کا فر مطلق تو ہو ہی نہیں جاتا یا اس لیے کہ اگر
توبہ کی قید نہ لگائے گا تو لعن میں موجب خطر ہے اور سکوت میں کچھ ہی خطر نہیں تو سکوت ہی
بہتر ہے اور ہم نے جو نیزہ کی لعنت کا بیان ذکر کیا تو اسی لیے کیا لوگ لعن کے باب میں جوش
زبان کو لیتے ہیں حالانکہ حدیث شریف میں آچکا ہے کہ مومن لعنت کنندہ نہیں ہوتا
تو چاہیے کہ جو شخص کفر پر مگر کیا ہوا اسکے سوا پر زبان من نکھولیں اور اگر لعنت ہی دل چاہے
تو فعین شخص کا ذکر نہ کریں وصف عام کے طور پر لعنت کریں جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس سے تو ہی
بہتر ہے کہ آدمی کچھ ذکر خدا کرے اور اگر نہ ہو سکے تو پچھنی میں سلامتی ہے مع غموشی معنی دائر
کہ و گفتن نمی آید ہر گز بن ابرہیم کہتی ہیں کہ ہم ابن عون کے پاس تھے سمین بلال بن ابی بردہ
کا ذکر چلا تو لوگ لعنت و مذمت کرنے لگے ابن عون چپکے سنا کیے لوگوں نے اون سے کہا کہ تمہیں
یاد ہے اون سے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ اوسکو برا کیوں نہیں کہتے آپ نے فرمایا
کہ قیامت کو نامہ اعمال میں بھی دو باتیں ہوں گی ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے فلا نے فی فلا
کو لعنت کی تو مجھ کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اول کلمہ ملے دوسرے نہ ملے او
ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت میں عرض کیا کہ مجھ کو کچھ وصیت فرمائیے
آپ نے فرمایا کہ یہی وصیت ہو کہ بہت لعنت مت کیا کر اور ابن عمران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا
نزدیک سے زیادہ دشمن وہ ہے جو کثرت سے لعن و طعن کیا کرے اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ مومن کو لعنت کہنا اس کے قتل کے برابر اور جاد بن زید جو اس قول کے راوی ہیں کہتے ہیں
کہ اگر اس قول کو میں حدیث کہوں تب بھی کچھ مضائقہ نہیں اور واقع میں ابی قتادہ غزوہ
عنہ سے اسی مضمون کی حدیث نقل بھی ہے کہ میں لعن و مضا فوض مثل انھما اور کنسی کو
کو سنا بھی لعنت کے قریب ہی ہے یہاں تک کہ ظالم کے حق میں یوں کہنا کہ خدا اوسکو اپنا
اور تندرست نہ کرے اور اوسکو موت آوے وغیرہ بھی برابر ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد
کہ ان المظلم لم یلد محمدا علی الظالم حتی یکافئہ ثم یبقی للظالم عنہ فضلک یرحمہ الرحمۃ

چنانچہ اس طرح
ابن عباس رضی اللہ عنہما
کیا کہ اگر قاتل چاہے
تو قاتل ہو کر کفر
پر مگر کیا ہوا
اسکے سوا پر زبان
من نکھولیں اور
اگر لعنت ہی دل
چاہے تو فعین
شخص کا ذکر نہ
کریں وصف عام
کے طور پر لعنت
کریں جیسا کہ
اوپر مذکور ہوا
اس سے تو ہی
بہتر ہے کہ آدمی
کچھ ذکر خدا کرے
اور اگر نہ ہو سکے
تو پچھنی میں
سلامتی ہے مع
غموشی معنی دائر
کہ و گفتن نمی
آید ہر گز بن
ابراہیم کہتی ہیں
کہ ہم ابن عون
کے پاس تھے
سمین بلال بن
ابی بردہ کا
ذکر چلا تو لوگ
لعنت و مذمت
کرنے لگے ابن
عون چپکے سنا
کیے لوگوں نے
اون سے کہا کہ
تمہیں یاد ہے
اون سے تمہارے
ساتھ کیا معاملہ
کیا تھا آپ اوسکو
برا کیوں نہیں
کہتے آپ نے فرمایا
کہ قیامت کو
نامہ اعمال میں
بھی دو باتیں
ہوں گی ایک لا
الہ الا اللہ اور
دوسرے فلا نے
فی فلا کو لعنت
کی تو مجھ کو
بھی اچھا معلوم
ہوتا ہے کہ میرے
نامہ اعمال میں
اول کلمہ ملے
دوسرے نہ ملے
او ایک شخص نے
آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم
کو غیرت میں
عرض کیا کہ
مجھ کو کچھ
وصیت فرمائیے
آپ نے فرمایا
کہ یہی وصیت
ہو کہ بہت لعنت
مت کیا کر اور
ابن عمران
رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ
خدا نزدیک سے
زیادہ دشمن
وہ ہے جو کثرت
سے لعن و طعن
کیا کرے اور
بعض اکابر کا
قول ہے کہ مومن
کو لعنت کہنا
اس کے قتل کے
برابر اور جاد
بن زید جو اس
قول کے راوی
ہیں کہتے ہیں
کہ اگر اس قول
کو میں حدیث
کہوں تب بھی
کچھ مضائقہ
نہیں اور واقع
میں ابی قتادہ
غزوہ عنہ سے
اسی مضمون کی
حدیث نقل بھی
ہے کہ میں لعن
و مضا فوض
مثل انھما اور
کنسی کو کو سنا
بھی لعنت کے
قریب ہی ہے
یہاں تک کہ
ظالم کے حق
میں یوں کہنا
کہ خدا اوسکو
اپنا اور تندرست
نہ کرے اور
اوسکو موت
آوے وغیرہ بھی
برابر ہے چنانچہ
حدیث شریف میں
وارد کہ ان
المظلم لم یلد
محمدا علی
الظالم حتی
یکافئہ ثم
یبقی للظالم
عنہ فضلک
یرحمہ الرحمۃ

ہم اگر بھلا ہو
 پرستار کی کا
 پیرے پیرے کی
 اوسکو تو دیکھو
 بہشت کی بہشت
 سلم برائیت
 الی و قاص
 و کادی ابن عرب
 ہم بیٹک شریں
 تعلقت ہی کی
 باب چہارم آفات زبان

توین آفت راگ اور شعر ہی باب سماع میں ہم لکھ چکے ہیں کہ راگ میں جو کساظم اور کسنا
 حلال ہے اوسکے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں اور شعر کا حال یہ ہے کہ اوسمیں سے اچھا چھا
 ہے اور برابر اگر اس طرح کہنا کہ اوسکا ہو رہے یہ البتہ مذموم ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا اِنْ مِتْنَا جُفَا لِحَدِّكَ قَدْ حَقَّتْ لِي بِخَيْرٍ لَّهٗ مِنْ اِيْتِ شَاعِرٍ اور مسروق رضی
 کسی نے کوئی بیت پوچھی تو او کو بڑا مذموم ہوا گو کون نے سبب چھا آپ نے فرمایا کہ مجھے چھا
 نہیں معلوم ہوتا کہ میرے نامہ اعمال میں شعر نکالے اور بعض اکابر سے کسی نے کوئی شعر پوچھا تو
 فرمایا کہ اسکی عیوض نہ کیا ذکر کرو تو بہتر ہو خلاصہ یہ کہ شعر ٹھیکہ اور بنانا حرام نہیں ہے بشرطیکہ
 اوسمیں کوئی کلام سچا نہ ہو کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ اَنْ مِتْنَا جُفَا لِحَدِّكَ قَدْ حَقَّتْ لِي بِخَيْرٍ لَّهٗ مِنْ اِيْتِ شَاعِرٍ
 میں اکثر مرع اور محبوب اور عورتوں کا ذکر ہوتا ہے اور ہمیں دروغ کو گنجائش ہے ورنہ خود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ گھڑی
 بھجویاں کرو اور مرع میں مبالغہ کرنے سے گوسقید رجوت بھی ہو جاوے حرمت نہیں
 ہوتی مثلاً سخاوت کی تعریف میں اس طرح کہا جاوے۔

جو مانگے جان کوئی اوس سے کہتے غدر کرے + ملے ضرور ہے سائل کو بھی خدا کا خوف
 تو اگر میری سخی نہ ہو گا تو شاعر جو مانگے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہہ اور ہی نکسج لگا دیا
 اوسکا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑے گئے ہیں کہ اگر اوسمیں تلاش کیجاوے تو مضامین مبالغہ کے ظہور
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وایت کہ میں ایک روز سوت کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ ہے تے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکھناں کی بار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہوت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کو آب جو
 پیشانی سے جو نذر کی لہر اٹھ رہی ہے اسکی رطوبت حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر غفاری دیکھتا
 تو جانتا کہ اوسکے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوسکے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دوتیر ہیں $\frac{1}{2}$ و مہر من کل غبر حیضۃ و حسادۃ صر ضعة و دخلہ مغنیل
 و اذ انظرت الی اسرۃ و جدہ و برقت کبرق العار ضالمہ لیل لہ ترکا خلاصہ یہ ہے

میرا سخی ہو گا تو شاعر جو مانگے ورنہ اگر سخی ہو گا تو مبالغہ شعر میں کہہ اور ہی نکسج لگا دیا
 اوسکا اعتقاد تو مقصود ہوتا ہی نہیں علاوہ اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 بھی اشعار ایسے پڑے گئے ہیں کہ اگر اوسمیں تلاش کیجاوے تو مضامین مبالغہ کے ظہور
 حالانکہ آپ نے منع نہیں فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ وایت کہ میں ایک روز سوت کات
 رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتی ٹانگ ہے تے میں نے جو آپ کی طرف دیکھا
 تو یہ نظر آیا کہ پیشانی مبارک عرق آلود ہے اور قطرات عرق روشنی میں لکھناں کی بار
 دکھا رہے ہیں میں دیکھتی ہی اوس حسن خدا داد پر حیران رہ گئی آپ نے جو میری حیرانی کی طرف
 ملاحظہ فرمایا تو پوچھا کہ ایسی مہوت کیوں ہو رہی ہو میں نے عرض کیا کہ آپ کو آب جو
 پیشانی سے جو نذر کی لہر اٹھ رہی ہے اسکی رطوبت حیرت میں ہوں اگر آپ کو ابو بکر غفاری دیکھتا
 تو جانتا کہ اوسکے شعر کی مصداق آپ ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اوسکے شعر کیا ہیں میں نے عرض کیا
 کہ یہ دوتیر ہیں $\frac{1}{2}$ و مہر من کل غبر حیضۃ و حسادۃ صر ضعة و دخلہ مغنیل
 و اذ انظرت الی اسرۃ و جدہ و برقت کبرق العار ضالمہ لیل لہ ترکا خلاصہ یہ ہے

خیر مایہ صحبت از صفائیت	ترا بقالب خود شید و ماہ رخیت
بچہ عبق آلود و مگر گزیر	در آفتاب قیامت نمود پروین

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپؐ فرمایا کہ جو شخص میری پیشانی پر بوسہ دے
اور فرمایا کہ جَزَاكَ اللہُ خَیْرًا ایا عائشہ تو مجھے اتنی خوشش نہیں ہوئی ہوگی جتنا میں تجھے
راضی ہوا اور جنگ حنین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالِ غنیمت تقسیم فرمایا تو عباس
بن مرداس کے چار اونٹ مرحمت فرمائے وہ چلے گئے اور ایک قصیدہ شعرانی زیادتی استحقاق
اور شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسکی شکایت منکر و جھڑ
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے گئے یہاں تک کہ اونہوں نے سولونٹ پسند کی ہر سوت
میں زیادہ دی رہی خوش تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بھی کچھ شعر کہا
کرتے ہو اونہوں نے عذر و معذرت کرنی شروع کی اور عرض کیا کہ میری ماں آپؐ زبان
ہوں میں اپنی زبان پر شعر کو ایسا پاتا ہوں جیسے چینی چلتی ہو جب وہ چینی کی طرح میری
زبان میں کانٹے لگتی ہے تو کہہ کہ لیتا ہوں بے کے چارہ نہیں آپؐ متبسم ہوئے اور فرمایا کہ عذر
کے لوگ شعر گوئی نہ چھوڑیں گے جب تک کہ اونٹ بلبلا رہیں

وشوین آفت ہنسی ٹٹسا ہے اہل میں یہ بھی بری اور ممنوع ہے مگر تو سبھی کا مضامین
نہیں حدیث شریف میں ہے لَا تَقْبَلُوا خَالًا وَلَا عَمًّا خَلِيسًا اگر یہ کہو کہ جات کاٹنی اور شرا
کرنے میں تو ایذا ہوتی ہے کہ دوسرے کو جھوٹا یا جھپٹا قرار دیتے ہیں فرح میں تو یہ بات نہیں
اوس سے صرف چل اور دل لگی ہوتی یہ کیوں ممنوع ہے پس جاننا چاہیے کہ ہنسی کی افراط
اور مداومت ممنوع ہے مداومت سے تو دل ہمیشہ کھیل اور ہزلیات میں مصروف ہو جاتا
اور کھیل اگرچہ مصلح بھی مگر ہمیشہ اوسکا مرکب ہونا ممنوع ہے اور افراط ہنسی سے قہقہہ
سو جاتا ہے جس سے دل مرجاتا ہے اور دل میں نقص پیدا ہوتا ہے اور ہیبت و وقار اٹھ جاتا
اور اگر ہنسی ان عیوب سے پاک ہو تو مذموم نہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے قرملیا
لَا تَكُنْ مَرَجًا وَلَا قَوْلًا وَلَا حَقًّا پس یہ آپؐ ہی کا کام تھا کہ اس بات پر قادر تھے کہ ہنسی و ذل لگی
میں امری کو فرو گذاشت نہ کریں وہ ہر شخص اگر اسکی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اوسکا مقصود
تو یہی ہوتا ہے کہ جس طرح پر ہو جو کون کو ہنسائے حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی وہ بات
کہتا ہے جس سے اسکے پاس والے نہیں اور اسکی باعث فتنہ میں تریا سے بھی دور جاتا ہے

بہارِ عالم آفات زبان میں
سید عالم آفات زبان میں
ذائقہ العارضین تہذیبیہ علوم الدین و الدنیا
بہارِ عالم آفات زبان میں
سید عالم آفات زبان میں
ذائقہ العارضین تہذیبیہ علوم الدین و الدنیا
بہارِ عالم آفات زبان میں
سید عالم آفات زبان میں
ذائقہ العارضین تہذیبیہ علوم الدین و الدنیا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بہت ہنستا ہے اس کی ہمت کم ہوتی ہے اور جو کچھ کہتا ہے نظروں میں سبک ہو جاتا ہے اور جو ایک چیز کو زیادہ کہتا ہے وہ اس کی حقیقت کو جان جاتا ہے اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں حیا کم ہوتی ہے اور جو حیا کم کرتا ہے اس کا ورع بھی کم ہوتا ہے اور جو پرہیز کم کرتا ہے اس کا دل مرجاتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ انہی کسی باعث آخرت سے غفلت پاتا جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم فرماتے ہیں لکن تعلق ما اعلو لکم لکم کثیرا و لکم قلیل اور ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا کہ تلو یہ بھی خوب ہے کہ وہ رخ میں جانا پڑے گا اس نے جواب دیا کہ ہاں معلوم ہے اس نے کہا یہ بھی معلوم ہے کہ اوسمین سے گلنا بھی نصیب ہو گا جواب دیا کہ تو معلوم نہیں کہا کہ پر خوشی کس چیز سے کر ہے ہو کہتے ہیں کہ پر کسی نے اس کو مروتی دم تک ہنستے نہ دیکھا اور یوسف بن سبطا کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ تین برس تک نہ ہنسنے اور عطاء سلمیٰ کی نقل ہے کہ وہ چالیس برس تک نہ ہنسی اور وہب بن الوذی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ یہ فطریں ہنسنے میں آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی مغفرت ہو گئی ہے تو یہ فعل شکر کریں ان لوگوں کا سائین اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو یہ کام خوف کریں ان لوگوں کا سائین اور حضرت عبداللہ بن ابی بعلی فرماتے ہیں کہ میان ہنسنے کیا ہو شاید کہن و ہونی کے یہاں سے اٹھ کر آگیا ہو یعنی موت بہت جلد آوے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرے ہنستا ہے وہ دونوں میں روٹا جاوے گا اور مجاہدین واسع فرماتے ہیں جب کوئی جنت میں جا کر روئے تو خواہ مخواہ تعجب کی بات ہے لیکن جو دنیا میں ہنستا ہے اور اپنے خاتمہ اور انجام کا حال نہیں جانتا یہ جنت کے روئے سے بھی زیادہ تر عجیب بات ہے یہ آفتین ہنسی کی بہن مگر ہنسی میں سے وہی قسم مریں جو آواز کے ساتھ ہو یعنی مسکراتے ہیں زیادہ اور مسکراتے ہیں جس کو تبسم کہتے ہیں اور بے آواز ہوتا ہے وہ اچھا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح تبسم فرماتے تھے حضرت قاسم سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک سرخ اونٹ پر سوار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا پھر جب اونٹ کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا کہ کچھ بوجھے اونٹ نے بڑکنا شروع کیا کہی بار ایسے ہی ہوا صحابہ یہ دیکھ کر ہنسنے لگے آخر کو یہ ہلنگ بڑکا کہ وہ سوار گر کر مر گیا لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اونٹ نے اس اعرابی کو ہلکا اور وہ مر گیا آپ نے فرمایا وہ تو مر گیا مگر اس کا خون تمہارے منہ میں بہر اٹھا ہے اور جس نے یہی

کہا کہ تم جازین
جاہلین و تہذیب
نوا اور تہذیب
نوا کی دوسری
نسخہ

مینست و وقار جاتا ہو وہ بھی مذکور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو منہسی کرتا ہے
تخصیف ہو جاتا ہے اور عجب منکدر رہ جاتا ہے کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی ہے کہ اگر کوئی منہسی
چھلست کر نہ اور نہ اونکی نظروں میں ہلکا ہو جاوے گا اور سعید بن العاص رحمہ نے اپنے بیٹے کو
فرمایا کہ نہ تو شریف آدمی سے منہسی کر کہ مکتے دشمنی کرے گا اور نہ کھینے سے منہسی کر کہ تجھ پر حرات کر دے گا
اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور منہسی سے کوسو نہ بھاگو کہ اوس سے
کینہ ہوتا ہے اور انجام مجرا ہوتا ہے قرآن کا ذکر کیا کرو اور اگر گراں معلوم ہو تو عمدہ حالات
مرد و عورت بیان کیا کرو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کو یہ معلوم ہے کہ منہسی کا نام مزاج کیونکر
لوگوں نے وضع کیا کہ ہم کو نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ مزاج مشتق از ج سے ہے جسکے
معنی دہری کے ہیں تو اس سے یہ غرض ہوئی کہ مزاج حق سے دور کرتا ہے اور بعض اکابر کا قول
ہے کہ مزاج سے عقل سلب ہو جاتی ہے و دست الگ ہو جاتے ہیں اب علوم کرنا چاہیے
کہ اگر شاؤ و نادر کو ایسا شخص ہو کہ مزاج میں حق کے سوا کچھ نہ کہے کسی کو ایسا نہ دے اور نہ
افراط کرے بلکہ کہی کہی کیا کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب
کا دستور تھا تو اس طرح کی مزاج میں کچھ معنائیں نہیں مگر بڑی غلطی کی بات ہے کہ آدمی مزاج
اپنا پیشہ و ابلی کر لے اور خوب افراط کے درجہ کو پہنچا دے اور پھر دعویٰ کرے کہ میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضاکا اتباع کرتا ہوں اوسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی
دن بہ طوائف کے ساتھ اونکو تاکتا پھر بے اور ناچ دیکھے اور کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ہی حضرت عائشہ رضاکو عید کے روز ناچ دیکھنے کی اجازت دی تھی حالانکہ یہ غلط فہم
اسی لئے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے بلکہ مباح چیز میں پر اصرار بھی بعض
اوقات گناہ صغیرہ ہو جاتا ہے اس بات کو خوب یاد کر لیتا چاہیے ہاں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم حسب طرح مزاج فرماتے تھے وہ یہاں لکھے دیتے ہیں تاکہ دھوکا نہ پڑے حضرت ابوہریرہ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ
علیک وسلم آپ ہم سے مزاج کرتے ہیں فرمایا کہ النبی اگر کبھی مزاج کرتا ہوں تو سب بات کو سنا
کچھ نہیں کہتا اور عطار رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بھی کیا کرتے تھے یا نہیں آپ نے فرمایا کہ کرتے تھے اور
پوچھا کہ کس طرح کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک روز آپ نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو لکھ لیا

میں سے کچھ نہ کہتا

میں سے کچھ نہ کہتا

میں سے کچھ نہ کہتا

فرمایا کہ اوس اونٹ نے ابھی شہادت نہیں چوڑی خوات کتھے ہیں کہ مجھے شرم الہی اور حب
چورہ اور اسکے بعد جان کہیں حضرت کو دیکھتا شرم کے ملے بہاگ جاتا یہاں تک کہ میں پڑ
منورہ میں اگر شرف باسلام ہوا ایک روز میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آپ تشریف لائے
اور میری طرف ہنسی کے ساتھ بڑی رکعتیں پڑھتی تھیں صبح کین آپ نے فرمایا کہ طویل نماز
پڑھو میں تمہارا انتظار ہوں جب میں نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اوس اونٹ فی اب تک
شہادت نہیں چوڑی میں ماری شرم کے کچھ نہ کہہ سکا آپ تشریف لے گئے مگر میرا یہ حال تھا
کہ آپ سے بہاگتا پڑتا تھا ایک روز آپ دراز گوشہ سوار مجھ کو ملے کہ دونوں پام مبارک
ایک ہی طرف کو کر کے تھے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ اب تک اونٹ نے شہادت چوڑی
کہ نہیں دینے میں کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق کیا ہے جس کو
میں سلمان ہوا ہوں اوس کو کسی بھی بد ذاتی نہیں کی آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر شخص ہدایت فرما اللہ تعالیٰ نے اونکو ہدایت کی اور بڑے اچھے مسلمان ہونے او
نعیمان انصاری ایک ہنسو آدمی تھا مگر شراب بہت پیتا تھا جب حضرت کی خدمت میں
اوسکو لاتے تو آپ اپنی جوتی سے اوسکو مارتے اور اصحاب کو فرماتے وہ بھی جوتیاں لگاتے
جب بہت دفعہ پیا تو ایک شخص نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے کہا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے
آپ نے اوسکو فرمایا کہ یون مت کہو یہ آدمی اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور حال نعمان
کا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جب کبھی دودھ یا کوئی نئی چیز آتی تو اوس سے خرید کر حضرت صلعم
کی خدمت میں لاتا اور کتا کہ یا حضرت یہ چیز بیٹے آپ ہی کے لیے مول لی ہے اور یہ لایا ہوا
جب اوس شخص کا مالک دام مانگنے آتا تو اوسکو بھی آپ کی خدمت میں لاتا اور عرض کرتا
کہ فلاں چیز کے اوسکو دام غنایت فرمائیے آپ فرماتے کہ وہ تو توبہ ہدایتی تھی جس کو کتا
کہ میرے پاس دام تھا مگر میرا دل یوں چاہتا تھا کہ آپ اسکو کھا دیں اسلئے کہہ گیا تھا آپ
دام و لوا دیتے پس اس طرح کے مطالبات کبھی کبھی جائز ہیں اونپر دوام کرنا برا ہے اونکو
ہنسی سے دل مر جاتا ہے

ابو عبد اللہ
اور اوس
اللہ اکبر

ابو عبد اللہ
اور اوس
اللہ اکبر

گیا رہوین آفت مسخرین اور دوسرے کو بنانا اوٹھول کر ناہی اگر اسے دوسرے کو
تو حرام ہے صیاء کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یخضعوا لہم من قوم عسی ان یؤذیکم
خیر من ذلک ان یؤذیکم ان یؤذیکم ان یؤذیکم ان یؤذیکم

میری طرف رہ گیا تھا میں نے عرض کیا کہ ابھی لائے دیتا ہوں آپ یہاں ٹھہریے
 مگر میں اب اس روز اور اگلے روز بھول گیا تیسرے روز جو آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 اویسی جگہ پایا آپ نے فرمایا کہ میان صاحب آپ نے تو بڑی مصیبت میں جان ڈالی کہ میں
 تین روز سے تمہارے انتظار میں ہوں اور اب اسے ہم سے روایت ہے کسی نے
 دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر جاوے اور نہ نیا دہرے آوے تو کیا کرے آپ نے
 فرمایا کہ یہاں تک انتظار کرے کہ ناز آئند کا وقت آ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی سے وعدہ فرماتے تو شاید کالفظ فرماتے تھے اور حضرت ابن مسعودؓ ہر ایک وعدہ
 کے ساتھ اٹھتا تھا کہ کما کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا
 کرنا چاہیے اگر خدو نہ ہو اور اگر وعدہ کو وقت اس امر کا قصد پختہ کر لیا کہ پورا نہیں کروں گا
 تو اس کا نام نفاق ہے چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا کہ جس شخص میں تین باتیں ہوں وہ پکا منافق ہو گونا روزہ ادا کرے اور زبان سے کہے جو جوف
 کہ میں مسلمان ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں بات کہے تو بھولی وعدہ کرے تو پورا کرے کوئی کچھ
 امانت اس کو پاس رکھ جاوے تو اس میں خیانت کرے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں
 کہ آپ نے فرمایا جس میں چار چیزیں ہوں وہ منافق کامل ہے اور جس میں ایک چیز اور میں کی ہوا میں
 اوسے قدر نفاق بھی ہوگا جب تک کہ اس کو ترک فکر سے اول یہ کہ بات کہے تو بھولی کہے دوسرے
 وعدہ کو خلاف کرے سوم عدد کرنے فریب دغا کرے چہارم خصوصیت کی ہو گالیان سناوے اور یہ
 اوس کا حال ہو کہ وعدہ کرتے وقت نیت وفا کی نہ ہوئے عذر و فاکرے مگر جو شخص وعدہ کو وقت
 پورا کر لیا ادا نہ رکھتا ہو اور کسی عذر کے باعث پورا نہ کرے گا وہ منافق نہوگا اگرچہ صورت نفاق
 ہی کی سی آپری ہے اس لیے جیسا کہ نفاق اصلی سے چنانچہ ضرور ہے اس طرح اس صورت نفاق
 بھی احتراز واجب ہو اور ضرورت شدید اپنی نفس کو مخدور نہ کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ابوالہیثم بن الیہمان کو ایک غلام دینے کا وعدہ فرمایا تھا جب غنیمت میں تین غلام
 آئے تو وہ آپ نے دیدائے ایک رہ گیا حضرت فاطمہؓ تشریف لائیں اور عرض کیا کہ کچھ
 میرے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے گھٹے پڑ گئے ہیں یہ غلام مجھ کو عنایت ہو آپ کو وعدہ ابوالہیثم
 کا یاد آ گیا اور صاحب جلدی کو فرمایا کہ اگر تم کو غلام دیدوں تو وعدہ خلاف ہو گا غرض وہ غلام
 ابوالہیثم ہی کو مرحمت فرمایا اور حضرت فاطمہؓ کو وعدہ پر ترجیح ندی باوجودیکہ ان کو تارک انھوں

کے ساتھ اٹھتا تھا کہ کما کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا کرنا چاہیے

کے ساتھ اٹھتا تھا کہ کما کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا کرنا چاہیے

کے ساتھ اٹھتا تھا کہ کما کرتے تھے اور یہی بہتر بھی ہے پھر اگر اس کو ساتھ پختہ ارادہ بھی ہو تو پورا کرنا چاہیے

لکھو بھی تھے اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوازن کی غنیمت خنیں میں تقسیم فرماتے تھے ایک آدمی اگر کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھے ایک عہہ فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ دست ہو جو تجھ کو چاہیے دے لے اوسنے اتنی بھیر میں مع اونکو چلنے والوں کے پسند کیں آپ نے دلوں اور فرمایا کہ تو نے کچھ بھی مانگا تجھے تو وہ عورت زیادہ ہشیار تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بیویاں بتلائیں یحییٰ و یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا مانگا ہو اوسنے کہا کہ یہ ہے کہ میں چہرے جو ان ہو جاؤں اور آپ کے سنا تھے جنت میں جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوشخص کا مانگنا حضرت سوا کیا کم معلوم ہوا کہ اوشکی جو میری ضرب المثل ٹھہرالی **الْأَشْجَرُ حَلِيبٌ لِلْمَائَةِ وَالْوَادِیُّ** اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور نیت میں ہو کہ اسکو پورا کر دے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ کرے اور نیت پورا کر نیکی ہو مگر کسی مافع سے نہ پورا کرے تو اسپر کچھ گناہ نہیں چو دھوین آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیساٰ حشر اور گناہ عظیم ہر اسمیل بن اسطہ کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق ضرور نے لکے

در نماز خم بروی تو چون یاد آمد	حالتی رفت کہ محراب بفریاد آمد
--------------------------------	-------------------------------

پھر حدیث بیان فرمائی ایتا کہ **وَكَذِبَ قَائِلُهُ مَعَ الْفُجْورِ وَمَا فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقِيَادَةِ** قَائِلُهُ مَعَ الْفُجْورِ **وَمَا فِي النَّارِ** اور حضرت ابوامامہ یون روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ **كَذِبَ** ایک واژه ہے نفاق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسن نے فرماتے ہیں کہ اختلاف ظاہر و باطن اور قول و فعل اور مدخل و مخرج کا نفاق کہلاتا ہے اور جس سل پر کما سکی بنیاد ہے وہ جھوٹ ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ **كَذِبٌ خِيَانَةٌ** اور حضرت اخلاق حدیث **كَذِبٌ هُوَ كَذِبٌ وَكَذِبٌ هُوَ كَذِبٌ وَكَذِبٌ هُوَ كَذِبٌ** اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا **لَا تَبْدَأُ بِالْكَذِبِ يَتَّبِعُ الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ اللَّهُ كَذَابًا** اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ شخصوں پر ہوا کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک بقیہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنے سے کم نہ لوں گا

آپ صلی اللہ علیہ وسلم
روایت ابو موسیٰ
نفاق
کچھ زیادہ
اسلام کو یوسف علیہ السلام کی بیویاں بتلائیں
یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا مانگا ہو
اوسنے کہا کہ یہ ہے کہ میں چہرے جو ان ہو جاؤں اور آپ کے سنا تھے جنت میں
جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوشخص کا مانگنا حضرت سوا کیا کم معلوم ہوا کہ اوشکی جو میری
ضرب المثل ٹھہرالی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ
کرے اور نیت میں ہو کہ اسکو پورا کر دے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ
کرے اور نیت پورا کر نیکی ہو مگر کسی مافع سے نہ پورا کرے تو اسپر کچھ گناہ نہیں
چو دھوین آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیساٰ حشر اور گناہ عظیم ہر اسمیل
بن اسطہ کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابو بکر صدیق
سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ
کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق ضرور نے لکے
در نماز خم بروی تو چون یاد آمد
حالتی رفت کہ محراب بفریاد آمد
پھر حدیث بیان فرمائی ایتا کہ
وَكَذِبَ قَائِلُهُ مَعَ الْفُجْورِ وَمَا فِي النَّارِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقِيَادَةِ
قَائِلُهُ مَعَ الْفُجْورِ
وَمَا فِي النَّارِ
اور حضرت ابوامامہ یون روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
كَذِبَ
ایک واژه ہے نفاق کے دروازوں میں سے اور حضرت حسن نے فرماتے ہیں کہ
كَذِبٌ
اختلاف ظاہر و باطن اور قول و فعل اور مدخل و مخرج کا نفاق کہلاتا ہے اور جس سل
پر کما سکی بنیاد ہے وہ جھوٹ ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ
كَذِبٌ
اور حضرت اخلاق حدیث
كَذِبٌ
اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا
لَا تَبْدَأُ بِالْكَذِبِ
يَتَّبِعُ الْكَذِبَ
حَتَّى يَكْتَبَ اللَّهُ
كَذَابًا
اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ شخصوں پر ہوا کہ وہ ایک بکری کا معاملہ کر رہے تھے ایک بقیہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنے سے کم نہ لوں گا

بول برادر و صاحب کار
نفاق
کچھ زیادہ
اسلام کو یوسف علیہ السلام کی بیویاں بتلائیں
یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا مانگا ہو
اوسنے کہا کہ یہ ہے کہ میں چہرے جو ان ہو جاؤں اور آپ کے سنا تھے جنت میں
جاؤں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اوشخص کا مانگنا حضرت سوا کیا کم معلوم ہوا کہ اوشکی جو میری
ضرب المثل ٹھہرالی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلف وعدہ اسکا نام نہیں ہے کہ آدمی وعدہ
کرے اور نیت میں ہو کہ اسکو پورا کر دے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب آدمی دوسرے سے وعدہ
کرے اور نیت پورا کر نیکی ہو مگر کسی مافع سے نہ پورا کرے تو اسپر کچھ گناہ نہیں
چو دھوین آفت جھوٹ بولنا اور قسم کھانی اور یہ عیساٰ حشر اور گناہ عظیم ہر اسمیل
بن اسطہ کہتے ہیں کہ بعد وفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے حضرت ابو بکر صدیق
سے سنا کہ خطبہ میں فرماتے تھے کہ اول سال ہجرت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ
کھڑے ہوئے جہاں میں کھڑا ہوں یہ فرما رہے تھے اتنا کہ حضرت صدیق ضرور نے لکے

بکری خریدار نے مولے لی آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پر گناہ اور کفارہ دونوں لازم ہوئے اور نیز آپ نے فرمایا سے الکذاب یقتل لیرزق اور فرمایا اللہ لکم الفجارہ وغیرہ
خارج ہوتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام
پس اگر خارج ہو گیا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ قسم کھا کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں
اور کچھ کہتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ
قیامت کو دن یات لکھ لکھا اور نہ اون پر نظر شفقت ہوگی ایک وہ کہ کسی کو کچھ نیکار احسان چاہا
دوسرا وہ کہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال شیعہ تیسرے وہ پاجامہ شخصوں سے نیچے رکھو اور فرمایا
کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھا کر کچھ کہے اور جھوٹ کے پرے کہ برابر او زمین اپنی طرف سے کوئی چیز
نکلا دے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبہ قیامت تک رہے گا اور حضرت ابو ذر روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا تین آدمیوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک وہ کہ صفت قاتل
میں اپنا سینہ بھرا کر کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ یا شہید ہو یا اس کی جیت ہو دوسرے وہ کہ
کسی مودی کی پروا میں نہ رہ کر اس کی ایند پر تعبیر کرے حتیٰ کہ موت یا سفر کے سبب دونوں
میں جدائی ہو جائے اور ایک شخص سفر میں ایک قافلہ کے ساتھ ہو اور وہ اتنا چلے کہ
زمین پر لیٹنے سے ترس گئے پھر اوتر پڑے اس شخص نے کسارہ ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی
تاکہ کوچ کیواسطے اوکو جگادے اور تین آدمیوں سے خدا دشمنی رکھتا ہو ایک مسودا گر
یا بیچنے والا کہ بہت قسم کھا دے دوسرا فقیر تنگہ قیاس بنجیل جو دیگر احسان جتاوی اور فرمایا
وَلَا تَكْذِبْ لِيْ تَصَدِّقَ مِثْلَ كَذِبِ لِيْ صَحَّاحُ بِهَ الْقَوْمِ وَيَلْ كَوِيْلُ لَہ اور فرمایا کہ میں نے وہ
خواب دیکھا کہ گویا ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہا کہ چل میں اون کے ساتھ ہو گیا
اتنے میں دو آدمیوں کو دیکھا کہ ایک بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا اور اس کے ہاتھ میں
ایک لوبیا گر زنے کے بیٹھے ہوئے کی باجھ میں ڈال کر اٹھا چیر رہا ہے کہ وہ اس کے کندھو
تک آ جاتی ہے پھر دوسری باجھ میں ڈال کر ایسا ہی کرتا ہے اتنی میں چھلی باجھ جوں کی توڑ جاتی
پس جو شخص مجھ کو لگیا تھا اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا سنئے جواب نہ کیا کہ یہ دروغ
آدمی ہے اسکو قیامت تک ہی عذاب قبر میں ہوتا دیکھا اور عبد اللہ بن جراح سند روایت کرتے
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مومن زنا کیا کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ لیس

۱۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۲۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۳۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۴۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۵۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۶۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۷۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۸۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۱ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۲ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۳ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۴ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۵ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۶ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۷ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۸ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۹۹ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

۱۰۰ "مذہب اہل حقین و جہاد اسلام و علوم الدین جلد سوم"

يَعْلَمُ حَقَّ لِقَائِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَهْوَى عَلَيْهِ غَضَبًا وَأَوْرَثَتْ بَنِي إِسْرَافِيلَ الْكِبَارِ اِكْتِشَافَ حَقِّ شَهَادَتِ صِرْفِ اِكْتِشَافِ حَقِّ سَبَبِ بَدْوِ فَرَادَى اَوْ نِيْزِ زَبَايَا كَلِّ خَصْلَةٍ بِطَلْعِ اَوْ اِيْطْلُوئِيْ عَلَيْهِمَا الْمُؤْمِنِ اِلَّا اَنْحِيَا نَةً وَالْكَلْبُثِّ اَوْ رَحْمَتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَمَاتِيْ هِيْنَ كِه اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهْوَتْ سِيْزِيَادَه كُوْنِيْ بِرِيْ عَادَتِ نَهْ مَعْلُوْمْ هُوْتِيْ تَقِيْ اَوْرَآبْ كَا وَتَوْرِيْهْ تَحَا كِه رِبْ كَسِيْ اَصْحَابِ كَا دَرُوْغْ مَعْلُوْمْ هُوْتَا تَحَا تَوْدَلْ هِيْنَ سُوْكَ وَرْتِ نِجَاتِيْ تَقِيْ رِبْ تَكْ كِه مَعْلُوْمْ هُوْكَ اَوَسْنِيْ تَسِيْ سَرَسِيْ خَدَا كِيْ سَا نِيْ جَهْوَتْ سِيْ تَوْبَهْ كِيْ اَوْ رَحْمَتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامْ نِيْ جَنَابِ بَارِيْ مِيْنْ عَرْضِ كِيَا كِه تِيْرِيْ نَبْدُوْنْ مِيْنْ بَاعْتِبَارِ عَمَلْ كِيْ كُوْنْ اِجْمَا هِيْ اَرشَادْ هُوَا كِه حَسْبِيْ يَا جَهْوَتْ نَهْ بُوْلِيْ اَوْرْ قَلْبِ فُجُوْرْ نَهْ كِرِيْ اَوْرْ شَرْمْ كَا زَنَانَهْ كِرِيْ اَوْ رَحْمَتِ لِقَائِ نِيْ اَبُوْ يَسِيْ كُوْ فَرِيَا كِه جَهْوَتْ مَتْ بُوْلَا كُوْ دِهْ چَرِيَا كِيْ گوشتِ كِيْ طَرَحْ فَرِهْ دَارِ هُوْتَا هِيْ اَلَا تَهْوِيْ سِيْ بَاتِ مِيْنْ مَسْكُ كُوْ اَوْ سَكِيْ بُرَاتِيْ مَعْلُوْمْ هُوْ جَاتِيْ هِيْ اَوْرْ سَرِچْ بُوْلِيْ كِيْ تَعْرِيفِ مِيْنْ يِهْ حَدِيْثْ وَارِدْ هُوْ كِه اَنْتَ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا يَصْرُكَ مَا فَاَتَاكَ مِيْنِ الدُّنْيَا صِدْقٌ حَدِيْثٌ وَحِفْظٌ اَمَّا كُوْ حُسْنُ خُلُقٍ وَعِفَّةٌ طَعْمَةٌ اَوْ رَحْمَتِ حَاذِرْ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه اَپْ فَرْمُكُوْ اَرشَادْ فَرِيَا اَوْ صِيْكَ يَتَّقُوْهُ اَللَّهُ وَصِدْقُ الْحَدِيْثِ وَادَاءُ اَلْاَمَانَةِ وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَبِكُلِّ الطَّعَامِ وَحِفْظُ الْجَنَاحِ اَوْرَاسِ بَابِيْنْ اَنَّا رِجْمِيْ هِيْ بِيْ وَارْدِ هِيْنَ چِنَا نِچِيْ رَحْمَتِ عَلِيْ اَوْ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه خَدَا كِيْ نَزْدِيْكِ بَرَامِيْ خَطَرِ زَبَانِ كَا ذَبْ هُوْ اَوْرْ سَبْ سِيْزِيَادَه نَدَامَتِ قِيَامَتِ كُرُوْرْ كِيْ اِيْشِيَا نِيْ هِيْ اَوْرْ عَمْرِيْنْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه رِبْ سِيْ مَجْكُوْ تِيْزِيْ اِجْمَا هِيْ بَانْدِ خُشْنِيْ كِيْ هُوْتِيْ هِيْ مِيْرْ كِه جَهْوَتْ نَمِيْنْ اَوْرْ رَحْمَتِ عَمْرِيْنْ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه رِبْ تَكْ هِيْمْ سُوْ مَلَا قَاتِ نَمِيْنْ هُوْتِيْ تَبْ تَكْ تُوْرْتَمِ مِيْنْ سِيْ زَادَه اِجْمَا وَهْ مَعْلُوْمْ هُوْتَا اِيْ جِسْ كَا نَامْ اِجْمَا هُوْ اَوْرْ رِبْ مَلَا قَاتِ هُوْ جَاتِيْ هِيْ تُوْ وَهْ اِجْمَا مَعْلُوْمْ هُوْتَا هِيْ جُوْ عَادَتِ اِجْمَا رُكْنَتَا هُوْ اَوْرْ مَعَالِمْ كِه رِيْ نِيْ كِه بَعْدْ وَهْ اِجْمَا مَعْلُوْمْ هُوْتَا هِيْ جُوْبَاتِ كَا سِجَا اِهَاتِ كَا پِچَا هُوْ اَوْرْ سِيْمُوْنْ بِنِ ابِيْ شَبِيْبْ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه اِيْكَ وَرْمِيْنْ خَطْ لُكْنَتَا تَحَا اِيْكَ اِيْسا لَفْظْ مَعْلُوْمْ كِه اِگَرْ اَوْ سَكُوْ لُكْنَدُوْنْ تُوْ خَطْ كِيْ زِيْنَتِ هُوْ جَاوِيْ مِگَرْ اَوْ سَكِيْ سَابِقْ هِيْ جَهْوَتْ بِيْ هُوْ مِيْنْ اَرَادَهْ اَوْ سَكُوْ جَهْوَتْ دِيَا اَوْ سِيْ وَقْتِ گُھَرْ كِيْ اِيْكَ طَرَفِ سِيْ اَوْ اَزْ آئِيْ مِيْنْتِ اَللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاَلْقَوْلِ الثَّانِيْ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الْآخِرَةِ اَوْ رَحْمَتِ شُعْبِيْ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه مَجْكُوْ مَعْلُوْمْ نَمِيْنْ كِه دُوْرْخِ مِيْنْ بَخْلِ اَوْرْ جَهْوَتْ مِيْنْ سِيْ كُوْنَسَا دُوْرْ پُرِيْ كَا اَوْرْ اِبْنِ السَّمَاكِ فَرَاتِيْ مِيْنْ كِه بَلُوْئِيْ گِيْمَانِ هِيْ كِه جَهْوَتْ چَهْوَرِيْ نِيْ سِيْ مَجْكُوْ كِيْ قُوَابْ نَهْ كَا كِيُوْ نَكْ مِيْنْ اَوْ سَكُوْ دُنْيَا كِيْ حِيْمَتِ كِيْ لِيْ چَهْوَرِيْ تَا هُوْ

[illegible]

بین تجھ کو خدا سے تعلق کی
 اور اس بات کے گندہی اور
 اور ایسی بات اور حد سے
 پورے اگر کیا اور کہا ہے
 اور تو اضع کی کہ تو
 درجہ ۱۲
فت
 ایمان خالون کو منصفی
 سے دنیا کی زندگی میں
 اور آخرت میں ۱۳

۱۰۰

اور خالد بن صبیح سے کہنے لے پوچھا کہ کیا ایک دفعہ کے جھوٹ بھولی آدمی جھوٹا کہلاتا ہے
 او خنوں فرمایا کہ بیشک اور مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی کتاب میں میری نظر گر گذرے
 کہ خط کا وعظ او سکری عمل سے مطابق ٹپا جاوے گا اگر عمل ویسا ہی ہو تو خیر اور اگر جھوٹ ہو تو اس کا
 ہونٹہ آگ کی مقرر خنوں سے کاٹے جاوے گے جتنی دفعہ کٹیں گے پھر ویسی ہی ہو جاوے گی
 اور یہ بھی او خنوں کا قول ہے کہ سچ اور جھوٹ آدمی کے دل میں لڑتے رہتے ہیں یہاں تک
 کہ ایک غالب ہو کر دوسرے کو نکال دیتا ہے اور ایک بار عمر بن عبدالعزیز فرمادے ہیں کہ اگر
 سے کچھ کہا او سنے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں او خنوں نے فرمایا کہ بخدا جب سچ کہ مجھ معلوم
 ہوا ہو کہ جھوٹ سے جھوٹے آدمی کو عیب لگتا ہو تب سچ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔
 قائدہ او ن مقامات کا ذکر جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو واضح ہو کہ جھوٹ اپنی
 ذات سے حرام نہیں بلکہ اس جہت سے حرام ہے کہ اس سے دوسری کو ضرر پہنچتا ہو اس لیے
 کہ ادنی مرتبہ یہ ہے کہ مخاطب ایک ذرا صل بات کا اعتقاد کرے اور حقیقت شے سے جاہل ہے
 اور اس سے کچھ دوسری نقصان بھی ہو جاتا ہے پس اگر حقیقت امر کے جاہل نہ ہو میں نفع اور
 مصلحت معلوم ہو تو جھوٹ کی اجازت ہونی چاہیے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہونا چاہیے
 میمون بن عمران کا قول ہے کہ جھوٹ بعض مقامات میں سچ سے اچھا ہوتا ہو مثلاً اگر کوئی شخص
 بھاگ کر ایک گھریں تمھاری مانتی چھپ جاوے اور دوسرا شخص اس کو ناحق مار ڈالے تو اس کے لیے
 تلوار لیے پیچھے سے آوے اور تم سے پوچھے کہ فلاں شخص کہاں ہے تو ایسی صورت میں جھوٹ بولنا
 واجب ہے اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو عمدہ مقصد جھوٹ اور سچ دونوں سے حاصل ہو سکتا ہو
 تو وہاں جھوٹ بولنا حرام ہے اور اگر صرف جھوٹ ہی سے وہ مطلب حاصل ہو سکتا ہو تو
 جھوٹ مباح ہو بشرطیکہ وہ مطلب بھی مباح ہو اور اگر مطلب واجب ہو تو جھوٹ بھی واجب ہے
 جیسا کہ دوسری مثال میں خوان خاق سے بیان ہوا واجب تھا تو جھوٹ بولنا بھی مان واجب ہوا
 اور چونکہ مقصد نرانی کا اور آپس میں منہلج کرنا کیا بدون جھوٹ کو راست نہیں آتا تو ایسی مقامات
 میں جھوٹ بولنا مباح ہو مگر حتی الوسع اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ جھوٹ کی عادت ہونے
 سے اس بات کا خوف ہو کہ جس جھوٹ کی حاجت نہ ہو وہ بھی زبان سے نکلی جاوے یا مقدار
 ضرورت سے زیادہ کہے اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں جھوٹ حرام ہے مگر ضرورت کے لیے
 جائز ہو سکتا ہے غیاثیہ حضرت امام کلنوم سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

حضرت جھوٹ سے
 جھوٹ بولنے سے
 بچنا چاہیے

پس اگر حاجت کی اہم ہونے میں تردد ہو تو اصل میں جہوٹ حرام ہے ایسی جگہ اصل ہی کی طرف رجوع چاہیے اور از انجا کہ مراتب مقاصد کے بہت بلربیک ہیں کہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی لہذا انسان کو حتی الوسع جہوٹ سے احتیاط چاہیے بلکہ اگر اپنی حاجت بھی ہو تو اسکو ترک کرے اور جہوٹ سے باز آوے لیکن اگر دوسرے کا مطلب ہو تو اسکی لیے چشم پوشی اور ضرر ناحق پہنچانا نہیں چاہیے اور آج کل جو لوگ جہوٹ بولتی ہیں تو صرف اپنے خطا نفسانی نے لیے اور زیادتی مال و جاہ کے لیے بولتے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر فوت ہو جائیں تو کچھ زانیہ لازم نہیں آتی یہاں تک کہ عورت مثلاً اپنی نسوت کو جلانے کو ایسی باتیں جہوٹ یا خاوند کی طرف بھیجتی ہو کہ اسکو یقین ہو جائے مثلاً کہہ دیتی ہے کہ مجھے اتنا زیور بنا دیا یا کپڑے بنا دیے وغیرہ پس جہوٹ حرام ہے چنانچہ مسابحتہ زیور روایت کرتی ہیں کہ عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری ایک نسوت ہے میں اسکو جلانے کو کہہ دیتی ہوں کہ خاوند نے مجھکو بہت کچھ دیا ہے تو مجھکو کچھ گناہ ہوگا آپ فرمایا کہ جب کچھ نہیں ملتا اور کہتا ہے کہ مجھکو ملا وہ ایسا ہے کہ کپڑے میں فریب وینوکے لیے آستین یا پردہ دوسرا لگائے جس میں لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے اور یہ بھی حدیث میں وارد ہے منی بطور کلمہ او قال لی ولکس لہ ان عظیمہ کلمہ یطہر کان کلہا یس تقویٰ ثم یوقد فیقا حۃ اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی عالم بالتحقیق کچھ فتوے دیرے اور جس حدیث کا کچھ ثبوت معلوم نہیں اسکو روایت کرے کیونکہ سارے مطلب اسکا یہ ہوتا ہے کہ اپنا فضل ظاہر ہو اسی واسطے یہ منہ سے نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورتوں ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہے وہ بھی بلاترغیب وعدہ یا جھوٹے ڈراوی کے مکتب میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا اگر نامباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لگنا چاہیے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ مقصد اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں جہوٹ کا پڑا ہے کیونکہ اسکا باعث کبھی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اسکی طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ ہو لایا ہو وہ شرعاً نہایت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسنی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کیسی طرح اسکا چوڑا نا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی حاجت ہے اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور خیرات معصیت کی باب میں اجاڑ دینا کا مجمع کرنا بدستور ہے

بہت سے لوگ جہوٹ بولتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورتوں ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہے وہ بھی بلاترغیب وعدہ یا جھوٹے ڈراوی کے مکتب میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا اگر نامباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لگنا چاہیے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ مقصد اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں جہوٹ کا پڑا ہے کیونکہ اسکا باعث کبھی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اسکی طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ ہو لایا ہو وہ شرعاً نہایت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسنی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کیسی طرح اسکا چوڑا نا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی حاجت ہے اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور خیرات معصیت کی باب میں اجاڑ دینا کا مجمع کرنا بدستور ہے

بہت سے لوگ جہوٹ بولتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورتوں ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہے وہ بھی بلاترغیب وعدہ یا جھوٹے ڈراوی کے مکتب میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا اگر نامباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لگنا چاہیے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ مقصد اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں جہوٹ کا پڑا ہے کیونکہ اسکا باعث کبھی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اسکی طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ ہو لایا ہو وہ شرعاً نہایت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسنی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کیسی طرح اسکا چوڑا نا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی حاجت ہے اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور خیرات معصیت کی باب میں اجاڑ دینا کا مجمع کرنا بدستور ہے

بہت سے لوگ جہوٹ بولتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اور یہ حرام ہے اور عورتوں ہی کا سا حکم لڑکوں کا ہے وہ بھی بلاترغیب وعدہ یا جھوٹے ڈراوی کے مکتب میں نہیں جاتا پس اسکو لیے ایسا اگر نامباح ہے ہاں اخبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرح کے امر سے بھی جہوٹ نامہ اعمال میں لگنا چاہیے لیکن کذب مباح کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے اور اس بات کی باز پرس ہوتی ہے کہ مقصود اسکا صحیح تھا یا نہیں پھر معاف ہو جاتا ہے اسلئے کہ مقصد اصلاح کے لیے اسکو مباح ٹھہرایا گیا ہے مگر اس میں جہوٹ کا پڑا ہے کیونکہ اسکا باعث کبھی اپنی غرض نفسانی ہی ہوتی ہے اور اصلاح کے بہانہ سے جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے حالانکہ اسکی حاجت نہیں ہوتی اسلئے اسکی طرح کے جہوٹ نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں غرض کہ جو آدمی جہوٹ کا مرکب ہوتا ہے تو اسکو یہ وقت آپڑتی ہے کہ جس سبب سے جہوٹ ہو لایا ہو وہ شرعاً نہایت صحیح ہونے کے اہم اور مقصود تھا یا نہیں اور اس بات کا معلوم ہونا بہت مشکل ہے تو احتیاط اسنی میں ہے کہ جہوٹ نہ بولے الا اوس صورت میں کہ واجب ہو جاوے اور کیسی طرح اسکا چوڑا نا جائز نہ ہو مثلاً جہوٹ نہ بولنے سے کسی کی گردن ناحق ماری جاتی ہو یا گناہ عظیم میں مبتلا ہوتا ہو تو یہاں جہوٹ بولنا ہی حاجت ہے اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ فضائل اعمال اور خیرات معصیت کی باب میں اجاڑ دینا کا مجمع کرنا بدستور ہے

اور ان لوگوں کا یہ ہے کہ اس کا مقصود صحیح ہے پس یہ بڑی خطا ہے اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
 مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَعْدُوْا مَعِيَ لَمْ أَكُنْ مِنْكُمْ اِسْهَادُ اَوَّلِ اِسْ حَدِثِ پربے ضرورت عمل چھوڑا نہیں جاتا
 اور وعدہ و وعید کے لیے کچھ ضرورت وضع احادیث کی نہیں اس لیے کہ ہر مضامین احادیث و آیات صحیحہ میں
 وارد ہیں وہ کیا تھوڑے ہیں جو جوئی احادیث کی ضرورت ہو اور یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ احادیث و آیات
 صحیحہ کو سنتے سنتے ان کا رعب جاتا رہا ہے اور خوف آتا نہیں ہوتا جتنا ہے ضرورت سے حاصل ہوتا ہو تو خیال
 خام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خداوند کریم پر اقرار کرنے سے کوئی گناہ بڑا نہیں اور اس سے ایسے ہوا
 بھی واقع ہوتے ہیں کہ باطل شریعت کو درہم جہم کر دین تو نیکی برباد گناہ لازم کا مضمون ہوتا ہے حضرت
 جوٹ اور اقرار ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے سامنے سب گناہ گروہین خدا ہو اور سب مسلمانوں کو اس سے بچاؤ
 بتلایا اس بات کی بیا نہیں کہ کنا تھی بھی جوٹ نہ بولنا چاہیے جانا چاہیے کہ سلف کا قول ہے کہ کنا تھی جوٹ
 بولنا کذب نہیں کھلاتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی کنا تھی کچھ جوٹ کے تو کذب سے
 بچ جاتا ہے اور سبط حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے منقول ہے مگر ان لوگوں کی غرض یہ ہے
 کہ جب آدمی جوٹ بولنے کے واسطے مضطر ہو تو کنا تھی کہے ورنہ بلا ضرورت و حاجت جوٹ بولنا نہ ضرورت چاہیے
 نہ کنا تھی گو کنا تھی میں آسانی ہے اور شمال کنا تھی کے یہ ہے کہ طرف ایک بار زیادہ کے پاس گئے اوسے کہا کہ دیکھ
 کیوں آئے تو ایک دھن کا بہانہ کر کے کہا کہ جب سی سین تمہاری پاس ہو گیا تھا کروٹ نہیں لی الا ماشاء اللہ
 یا کسی آدمی سے تمہاری طرف سے کسی نے کچھ کان پھرنے اور کوئی منظور ہو کہ جوٹ نہ بولیں تو اوس وقت ایسا
 جواب دو کہ وہ کچھ اور سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو تو یہ کنا تھی کہلا دیکھا غرض کنا تھی اوسے کا نام ہے کہ سامع
 اوس سے کچھ سمجھو اور تمہارا مطلب کچھ اور ہو مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ایک
 جگہ کے عامل تھے وہاں سے آئے تو اونکی بی بی نے کہا کہ جیسے اور عامل اپنے گھر کچھ لاتے ہیں تم بھی لاؤ
 یا نہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرے ساتھ ایک ناظر تھا انکی مراد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ ناظر تھا مگر اونکی
 بی بی نے بھی کہا کہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ کسی کو گامبانی کے لیے بھیجا ہو گا اس خیال سے کہنگی
 کہ سبحان اللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک امین تھو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نزدیک
 امین تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارے ساتھ ناظر مقرر کیا ہے چرچا تمام عورتوں میں پھیلا یا یہاں تک کہ حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جا کر شکایت کی آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور فرمایا کہ میں نے کب تمہارے
 ساتھ ناظر بھیجا تھا انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بھیجنے کا تو ذکر نہیں کیا یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ
 تھا اور اوسکی سوا کوئی اور جھکو غدر نہ ہو چھا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہیں ٹہری اور انکو کچھ عنایت فرما کر کہا

ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ
 ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ
 ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ

کہ لو اور اپنی بی بی کو راضی کر دو اور غنی رحمۃ اللہ علیہ بی بی سے یہ کہی نہ کہتے کہ میں تجھے شکر کے دوں گا بلکہ بوجھ
 اگر میں تجھے شکر کے دوں کیونکہ اکثر انکو خیریت کا اتفاق نہ ہوتا تھا اور بعض اوقات جو کوئی پکارنے آتا
 اور اسکے واسطے کھانا گھر سے منظور نہ ہوتا تو لونڈی سے کہدیتے کہ کھدے کہ سببی میں تماش کر دو اور سیت
 لسیو کہ بیان نہیں ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو جاوے اور شعی رحمہ کا یہ دستور تھا کہ جسکے لئے کھانا منظور نہ ہوتا اپنے
 پاس ایک دائرہ کھینچتے اور لونڈی سے فرماتے کہ اس دائرہ میں اٹھ کر کھدے کہ بیان نہیں ہیں چل
 یہ تمام باتیں کنایہ کی ضرورت و حاجت کی وقت میں ورنہ سنے ضرورت انکا از کتاب بھی نہیں چاہیو کیونکہ
 ایک حیلہ و بناوٹ ہے اسکو دوسر شخص خلاف واقع سمجھتا ہے گو لفظوں میں جھوٹ نہ ہو تب بھی فی الجملہ
 مکر وہ ہے عبداللہ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عیون عبدالغزیزہ کی خدمت میں گیا
 اور لباس اچھا پہنے ہوئے تھا جب وہاں سے نکلا تو اس کپڑے کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ یہ مکوا میرٹھین
 نے عنایت کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انکو جزائے خیر دیوے پس میرے باپ نے کہا کہ دیکھو خبردار جو
 ست کمو حالانکہ یہ جھلکے جھوٹ نہ تھا مگر اس خیال سے کہ دعا بادشاہ کے حق میں اکثر انعام کے مقابلہ میں
 ہوتی ہے لوگ اس جملہ سے بھی سمجھتے ہو گئے کہ بادشاہ نے دیا ہے تو گویا ایک جھوٹی اور بے اصل بات ہے
 انکو جاننا ہو اس لیے انکو منع کیا کہ ایسا نہ کریں اس میں فائدہ کیا ہے بجز اسکے کہ شعی اور فرخو کہ ہکوا پاتا
 کے یہاں سے یہ ملا بان کنایات تھوڑے سے مطلبو کو لیے فراح کے طور پر مباح ہیں جیسے قول حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بڑبیا بہشت میں نجاو گی اور تیرے خاوند کے آنکھ میں سفیدی ہے اور تجھکو انوکھ
 بچرے سولہ کرے گی وغیرہ لیکن صریح جھوٹ جس سے ایسا ضرر ہو کہ دل کو ایذا پہنچے وہ حرام ہے جیسا انعام
 انصاری نے اندسہ کو بھکا دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے کہدیا کہ یہ نعیان ہیں یا جیسا
 لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض احمق کو فریب دیا کرتے ہیں کہ فلاں عورت تم پر عاشق ہے اور اگر ایذا
 منظور نہ صرف دل لگی منظور ہو تو اگر یہ فاسق تو نہیں ہوتا پھر بھی درجہ ایمان سے کچھ کمٹ جاتا ہو کہ حد
 شریعت میں وارد ہے لکن لا یعان حق محبت کینہ ما یحب لنفسہ وحق یجتنب لکن یحب
 اور یہ جو حدیث میں مذکور ہے کہ آدمی بعض اوقات ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں اور اس کے
 سبب سو ورنہ میں شریا سے بھی دور جا پڑتا ہے تو اس سے مراد وہی کلام ہے جس میں غیبت اور افتراء
 ہو مطلق فراح مراد نہیں ایک جھوٹ جس سے فاسق نہیں ہوتا یہ ہے کہ عاۃ بطور سبب الغیبت کے مثلاً
 کہے کہ ہم نے مکو سو دفعہ طلب کیا یا ہزار دفعہ یہ کہدیا کہ ایسا ست کر تو اس سے غرض شمار عد و منظور
 ہوتی بلکہ کثرت بطور سبب الغیبت مقصود ہوتی ہے پس اگر ایک ہی بار کہایا بلا یا ہو تو بیشک جھوٹ ہوگا اور اگر

میں نے کچھ نہیں سنا
میں نے کچھ نہیں سنا

میں نے ان کو دیکھا ہے

اوس کے لئے کہ جس نے اس کو
 پہنچا دیا۔

جہوں میں سے ایک اور شخص نے کہا کہ
درست ہے کہ یہ روایت اس کی سند
میں ہے اور یہاں تک کہ جو حدیث
بالفاظِ طویل و کثیر بیان ہو

محمد آف قومین گور
ابن ابی الدینا
وہابی دیکھو

عادت سے زیادہ دفعہ گمایا بلایا ہوگا تو گناہ گار نہوگا کو اتنی دفعہ کما ہو جتنی تعداد کسی ہے اور ان دونوں کے درمیان اور درجے ہیں کہ جو کوئی اپنی زبان مبالغہ سے نزدیک وہ خطرہ کذب سے خالی نہوگا اور ایک جھوٹ جسکی عادت اور سہل انکاری کو گنہگار نہیں شائع ہے یہ ہے کہ جب آدمی سے کہا جاوے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دے کہ مجھے بھوکہ نہیں اور یہ بھی ممنوع اور حرام ہے بشرطیکہ کوئی غرض صحیح اس سے متعلق نہ ہو مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسما بنت عیس سے روایت ہو کہ شب زفاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں موجود تھی اور انکو مینے ہی بنایا سنا رہا تھا اور میرے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حضرت کے پاس ہم لے گئے تو آپ کے بیان پر ایک پیالہ دودھ کے اور کچھ موجود نہ تھا پس انہیں آپ نے کچھ پیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیا انکو حیا و استیغاب ہوئی تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت بٹھاؤ اور لی لو انہوں نے اسی شرم کی حالت میں لیا اور پیالہ پر آپ نے فرمایا کہ اپنی ساتھیوں کو دیے عورتوں نے عرض کیا کہ ہم کو بھوکہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے پیٹ میں کچھ اور جھوٹ دھون کہ ساتھ مت کر دینے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو ہمارا دل ہوتا ہوا تو ہم کہیں کہ بھوکہ نہیں کیا یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے آپ نے فرمایا کہ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے تو اگر کھانا کھاؤ تو کھانا کھاؤ اور اگر پیو تو پیو اور اگر اس جیسے جھوٹ میں بھی تسامع سے بچتے تھے چنانچہ لیث بن سعد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اتنا کچھڑتا تھا کہ باہر بھی آجاتا تھا لوگ اس سے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی آنکھیں پونپونہ ڈالیں آپ فرماتے کہ بلیب کو قول کہ کیا کروں؟ فرماتے کہ ہاں کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگاؤ یعنی وعدہ جو معانج سے ہاتھ نہ لگائیکا کہ چپکا ہوں وہ خلاف ہو جائیگا اب ہم کہتے ہیں کہ واقع میں اہل اسطرح حفاظت اپنی زبان کی فرماتے ہیں اور جو شخص حفاظت کو ترک کر گیا اسکی زبان بے اختیار جھوٹ میں مبتلا ہوگی اور اسکو خبر بھی نہوگی خواتین فرماتے ہیں کہ ربیع بن خثیم کی بہن میر لڑکی کی عیادت کو آئیں اور اوپر چھبک پڑیں اور پوچھنے لگیں کہ بیٹا کیا حال ہے پس انکی بھائی ربیع نے اسے پوچھا کہ اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے انہوں نے کہا نہیں انکی بہائی نے فرمایا کہ پہر ہمارا بیٹا کیسے ہلویوں کیوں کھاتا؟ بھتیجے کیسا ہے جو جھوٹ نہوتا اور ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بات اپنی آپ کو معلوم ہوا وہ سن کر کہتے ہیں کہ خدا جانتا ہے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک بڑی گناہوں سے ہے کہ جسکی بات کو نہ جانتا ہوا اسکو کہے کہ خدا جانتا ہے اور نیز بعض لوگ جھوٹا خواب کھا کرتے ہیں یا یوں کچھ اپنی طرف سے ملا کر کہتے ہیں اس میں بھی بڑا گناہ ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے **مَنْ كَذَبَ عَنِّي لَعَنَهُ اللَّهُ** اگر کوئی میری طرف سے کذب کرے تو اللہ لعن کرے

خداوندی اور انکو لعن کرے

خداوندی اور انکو لعن کرے

ہو آپ اجازت دیتے گئے ایک شخص نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دو عورتیں ہیں کہ
 اونہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اونکو آپ اجازت دین تو افطار کریں آپ نے منہ پھیر لیا اونسے دوبارہ
 عرض کیا دوبارہ ہی منہ پھیر لیا اونسے پھر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اونہوں نے روزہ نہیں رکھا جو او
 دن بہرہ لوگوں کا گوشت کھاوے اوںکا روزہ کیسے ہوگا تو جا کر اونسے کہدے کہ تمہارا روزہ ہی توفی
 کرو اونسے اون ءور تو نکو حضرت کا حکم سنا دیا اونہوں نے قی کی تو ہر ایک کے منہ سے جہاں وہاں کلا اون
 الہ آپ کی خدمت میں ماجرا بیان کیا آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اوس ذات کی جسکے قبضہ قدرت میں میرا دم
 اگر یہ خون کے لوتھڑے اونکے پیو نہیں رہ جاتی تو اوںکو دو زخ کھا جاتی اور ایک روایت میں یوں ہے
 کہ جب آپ نے منہ پھیر لیا تو شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا کہ بخدا وہ عورتیں قریب المک ہیں آپ نے فرمایا
 کہ اوںکو میان بلا لاجب وہ ایمین تو آپ نے ایک بڑا بادیا نکا کرا ایک کو اونہیں سے کہا کہ اسمین تے کہ
 اونسے پیب اور خون کی تے یہاں تک کی کہ پیالہ بھر گیا پھر دوسرے سے کہا کہ تے کر اونسے بھی ویسا ہی
 قی کی آپ نے فرمایا کہ ان دونوں نے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اوس سے تو روزہ رکھا اور جسکے
 حرام کیا تھا اوس سے افطار کیا ایک دوسرے کے پاس ٹھیکہ لوگوں کا گوشت کھانا شروع کیا اون
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ذکر سو دکا فرمایا اور ارشاد کیا کہ
 درم سو دکا آدمی لے تو خدا کے نزدیک گناہ میں چھتیس زنا سے بڑھ کر ہے اور سو دسے بھی بڑھ کر مسلمان
 آدمی کی آبرو ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے پس آپ
 دو قبروں پر گزے کہ جیکے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا
 اور عذاب ہوتا ہے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب ہی نہیں بچتا تھا پھر آپ نے ایک
 لکڑی یاد دہنگا کر اونکو لٹا اور دونوں قبروں پر گار ڈیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیگی اونکو عذاب میں
 تخفیف رہیگی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز کو زنا کے باعث سنگسار کیا تھا ایک آدمی نے
 اپنے ساتھ سے کہا کہ اسکو کتے کی طرح اوسی جاہ مار ڈالا پھر راہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر
 مردار پر ہوا تو ان دونوں شخصوں کو فرمایا کہ اسمین ذانت لگاوا اونہوں نے عرض کیا کہ کیا مردا پیچہ ذانت
 بارین آپ نے فرمایا کہ جو ذکر ماعز کا تم نے کیا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ برا تھا غرض کہ صحابہ رضوان اللہ
 علیہم اجمعین اسمین کپشادہ پیشانی ملتے اور غیبت کسی کی نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل اعمال جانتے
 اور اوسکے خلاف کو عادت منافقین تصور کرتے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے سامنے وہی گوشت کیا جاوگا اور حکم ہوگا

احیاء علوم الدین جلد سوم
 باب چہارم نکات مہربان
 ۱۲

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ جو آدمی
 دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت
 کھاتا ہے تو آخرت میں بھی اوسکے
 سامنے وہی گوشت کیا جاوگا اور حکم ہوگا

کہ جیسا زندگی میں تو نے کھایا تھا اب بھی کھا تو ناچار کھا وے گا اور منہ بنا و گچا چلا وے گا اور یہ مضمون
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے اور ایک بار دو آدمی مسجد کے کسی دروازے کے پاس بیٹھے
 تھے کہ وہاں کو گزرا ایک غنٹہ کا ہوا جس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا ان دونوں نے اسکو دیکھا کہ اس میں کھا
 کہ ابھی اس میں اثر غنٹہ پنے کا باقی ہے اتنے میں نماز کے لیے تکبیر ہوئی یہ دونوں بھی جماعت میں شریک ہو
 مگر دلیں یہ خیال رہا کہ جسے اس شخص کی نسبت ایسا کلام کھاسا نہ معلوم نماز ہوئی یا نہیں اس لیے
 عطا احمد اسد سے یہ ماجرا کہا انہوں نے فرمایا کہ دوبارہ وضو کر کے پھر سے نماز پڑھو اور اگر روزہ بھی تھا
 تھا تو روزہ کو بھی قضا کرو اور قیام لکھ لکھ کر اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ ہر روز سے وہ شخص مراد ہے کہ جو طعن و اعتراض لوگوں پر کرے اور روزہ سے غیبت کرنے والا مراد ہے
 اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلکوا ایسا پہنچا ہے کہ عذاب قبر کے تین حصہ ہیں ایک تھانی
 تو غیبت سے ہوتا ہے اور ایک تھانی تجلی سے اور ایک تھانی پیشاب سے نہ بچنے سے اور حضرت حسن
 فرماتے ہیں کہ بخدا غیبت کا آخر مسلمان کے دین میں آکھہ بیماری کے اشد سے بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی جیسا
 مرض آکھہ آدمی کے تن بدن کو کھا لیتا ہے ویسے ہی غیبت دین کو چٹ کرتی ہے اور یہ بھی اور غیبت کا قول
 ہے کہ جس نے سلف کو اسی حال پر پایا کہ نماز و روزہ کو کسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے بلکہ ترک غیبت کو
 عبادت جانتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب تمہارا ول جاسا کہ لوگوں کی
 عیب بیان کرو تو اپنے عیب یاد کرو اور بعض کا قول ہے کہ تم لوگ لوگوں کی آنکھ کا تو شکا بھی دیکھ
 لیتے ہو مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نہیں سوچتا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ اسے ابن آدم حقیقت
 ایمان پر جی بھی پہنچا کہ جو برائی تجھ میں ہے اوپر دوسروں کو پرانہ کھے گا اور اپنی برائی کی اصلاح بھلے کر لگا
 اور جب پھلے اپنے نفس کی اصلاح مقدم جانے کا تو یہی شغل کافی ہے دوسروں کی طرف التفات کی
 نوبت آتی بھی مشکل ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب تر وہی بندہ ہے جس کا حال ایسا ہی ہوا اور حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا گزرمعہ حواریوں کے ایک مے کے پر ہوا تو حواریوں نے کھا کہ اس کے تے میں سے کیا
 بری ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اسکے دانتوں کی سفیدی کتنی تیز ہے اس سے گویا حضرت عیسیٰ نے
 اذکو کتی کی غیبت سے بھی منع فرمایا اور تنبیہ کی کہ اللہ کی مخلوق میں سے اچھی شے کے سوا اور کچھ ذکر
 نہ کرنا چاہیے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا کہ دوسری کی غیبت
 کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ خبردار غیبت سرت کرنا یہ غیر ازون لوگوں کا سالن ہے جو انسانوں میں سے ہوتے
 ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا کرو کہ اس میں شفا ہے لوگوں کا ذکر مت کیا کرو

تفسیر
 غیبت کی

کہ اوس میں روک ہے اللہ کو حسن توفیق عطا فرماؤ

دوسرا بیان معنی غیبت اور اوسکی تعریف میں

غیبت کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کا ایسا ذکر کرنا کہ اگر وہ سنی تو برا جانے خواہ نقصان بدن کا ذکر نہ
یا نسب کا یا حق کا یا قول و فعل کا یا دین کا یا دنیا کا یا کپڑے اور گھر اور سواری وغیرہ کا۔ بدن کا عیب
یہ ہے کہ کسی کو یوں کھو کہ جسکی آنکھیں چند سی یا آنسو ڈال یا بھنگی ہین یا جو گنہ یا بونا یا لبنایا کالایا یا
وغیرہ جو ایسے عیب معلوم ہوں کہ اگر وہ سننے کا تو برا مانے گا اور نسب کا عیب اس طرح کہ اوسکا باب علم
خواہ سید ہے یا بدکار ہے یا موچی یا لوبہ والا یا اور کسی مکروہ پیشہ والا سے اور خلق کا عیب اس طرح کہ
فلان شخص بد مزاج ہے یا بخیل یا شکریا یا کار یا غصیا یا نامرد یا بزدل یا اور کوئی ایسا ہی لفظ کہا جاو
اور ان افعال میں عیب جو دین سے متعلق ہین یوں ہوتا ہے کہ وہ جو جھوٹا شراب خوار خائن ظالم
یا نامزد زکوۃ میں سستی کرتا ہے یا رکوع و سجدہ اچھی طرح نہیں ادا کرتا یا نجاست نہیں چھایا یا لکڑی
سے سلوک نہیں کرتا یا زکوۃ کو بیوقوف صرف کرتا ہے یا اچھی طرح نہیں تقسیم کرتا یا زکوۃ جمع وغیرہ کو
برائی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور جو افعال متعلق دنیا سے ہین اوسکا عیب اس طرح ہے کہ فلان شخص نے
دوب سے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا اپنا حق سبک جاتا ہے اپنے اوپر کسی کا حق نہیں سمجھتا یا بڑا بکی ہے یا
خوار یا بیخود کہ بے وقت سورتا ہے اور بے موقع بیٹھ جاتا ہے اور کپڑے کے عیب اس طرح کہ اوسکی آستین
چوڑی ہین یا دامن لمبے ہین یا کپڑے سیلے رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہین کہ دین کے باب میں جو کسی کو
کچھ کہتے ہین تو یہ داخل غیبت نہیں اسلئے کہ بس خیر کو خدا نے برا کہا ہے اوسکی مذمت کرتے ہین تو ایسے
شخص کو گناہ کے باعث برا کہنے میں کیا خرابی ہے ویکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ
اوس عورت کا ہوا جو بہت نماز و روزہ کیا کرتی تھی اور اوسکی ساتھ ہی ہمسا یونکو اپنی زبان سے ستانی
نہی تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں جا بیگی اور اس طرح ایک عورت کا ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ وہ بخیل
ہے آپ نے فرمایا کہ اوس میں کچھ اچھی بات نہیں تو اگر اس قسم کی برائی ممنوع ہوتی تو آپ لوگوں کو
منع فرمادیتے کہ ایسے الفاظ سے ذکر نہ کیا کرو ہم کہتے ہین کہ یہ قول و دلیل اون لوگوں کی ٹھیک
نہیں اسلئے کہ اصحاب رضی اللہ عنہم جو لوگوں کا ذکر ان الفاظ سے آپ کے سامنے کرتے تھے تو اونکی
غرض یہ نہ تھی کہ اونکا تنک یا برائی ہو بلکہ تحقیق مسائل منطوق ہوتی تھی اور سوا مجلس سول اللہ صلی
علیہ وسلم کے اور کسی جگہ اسکی ضرورت نہ تھی اسلئے صرف اوسی مجلس میں ایسا ذکر تحقیق کے لیے
ہو جاتا تھا اور ان امور کی غیبت میں داخل ہونکی یہ سند ہے کہ تمام علمای امت کا اجماع ہے کہ دوسرے

ہم ابن جان جس کا
برایت ابو ہریرہ

مجلس خوارزمی ج ۱
اخلاق برایت ج ۱
بہار ج ۱

ادبی

کوئی گویا کھانا کہ وہ سنے تو برا ما فرمائی کہ نام غیبت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی سخت
 میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے اور یہ بھی جب ہے کہ جو بات کسی کی بیان کی ہے وہ اوس میں موجود ہو تو اسی
 بات کہنے سے غیبت کا بھی مرتکب ہو گا اور خدا کا نافرمان اور اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا بھی ہو گا
 اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل معلوم ہے کہ غیبت کس کو کہتے ہیں لوگو! عرض کیا
 کہ خدا تعالیٰ اور اوس کا رسول زیادہ جانتا ہے آپ نے فرمایا کہ لَعَنَ اللّٰهُ مَنَ بَغَىٰ بَوَّالٍ لِّكَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنَ بَغَىٰ بَوَّالٍ لِّكَ لَعَنَ اللّٰهُ مَنَ بَغَىٰ بَوَّالٍ لِّكَ
 کہ جو بات کسی کی کہی جاوے اگر اوس میں ہو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات اوس میں ہو تو غیبت ہے ورنہ جھٹکا
 ہے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
 ہوا تو لوگوں نے کہا کہ وہ بڑا عاجز ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے اوس کی غیبت کی اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت
 جو بات اوس میں تھی ہے تو وہ بیان کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات کہتی جو اوس میں نہ تھی تو جھٹکا کر
 اور حضرت خذلیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کا ذکر آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور بیان کیا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اوس کی غیبت کی اور حضرت
 حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا ذکر کرنا تین طرح ہوتا ہے غیبت اور جھٹکا اور افک اور
 ہر ایک کتاب اس غرض میں موجود ہے غیبت تو ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے میں ہو اوس کو
 بیان کریں اور جھٹکا یہ ہے کہ جو بات اوس میں نہ ہو اسے بیان کریں اور افک یہ کہ جیسا سید بن طاہر
 کہ میں اور ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو منہ سے وہ کالا آدمی نکل گیا تو کہا استغفر اللہ
 اوس کی غیبت کی اور ایک بار ابراہیم یک شہم کا ذکر کیا تو بھی کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھ لیا اور یک شہم
 نہ کہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی کی غیبت مت کرو میں نے ایک عورت کو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا تھا کہ اس کے دامن لینے لے رہی ہیں آپ نے فرمایا کہ تھو کہ تھو کہ میں نے
 جو تھو کا تو منہ میں سے گوشت کا لوتھڑا نکلا اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ غیبت زبان سے ہی کہنے پر موقوف
 نہیں بلکہ حسب طرح دوسرے شخص کسی کا عین جیسے جاوے وہ غیبت ہی میں داخل ہے خواہ کنا یہ اور رفر سے ہو
 یا حرکت و فعل سے یا تصریح و قول سے پس سب حرام اور ناجائز ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 فرماتی ہیں کہ ایک بار ایک عورت انی جب وہ جلن لگی تو میں نے ہاتھ سے اوس کے قدم کا اشارہ کیا کہ تھو
 سے قد کی تھی یعنی بونی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اوس کی غیبت کی اور اسی میں داخل
 ہے اگر لنگڑے آدمی کی نقل کرے اور خود اوس کی چال چلنے لگے بلکہ نقل کرنا غیبت ہی نہیں بلکہ ہر ایک
 کہ اس سے زیادہ تر صورت و جہرے شخص کی ذہن بن آتی ہے گویا تھو ویریش نظر ہو جاتی ہے سب

۱۰۰

ایسی باتیں کہیں

کتابخانه عمومی

مجلس شورای اسلامی

10

10

مردود به اوست

معلوم نہیں ہے۔

این دو کتاب را به این ترتیب که در کتابخانه

فارقین عن طریقتی

دھوکھا دینا چاہتے ہیں وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے کہ انکی کیا غرض ہے اور بعض اوقات کھتے ہیں کہ ہمدردی و دوست پر جو یہ حال گذرا ہو نہایت سخی ہو کہ اذ کو سبکی ہوئی خدا تعالیٰ اور سکو اسکے عوص راحت دی تو غم کا دعویٰ اور دعا کا اظہار و نون جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اگر دعا کا قصد ہوتا تو خلوت میں بعد نماز اسکے لیے دعا کرتے اور اگر واقع میں اوسکے رنج نہ ہوتا تو جس چیز کے اظہار سے اسکو برا لگے وہ کیون ظاہر کرتے اسطرح کہی کہتے ہیں کہ وہ بچارہ بڑی آفت میں پس گیا ہے خدا تعالیٰ اور سکو اور سکو دونوں کو تو بغیبت کا ہی ظاہر میں تو یہ دعا جو مکر اسد تھا غیبت باطن پر بیطاب صلیح ہی کہ ولین کیا بھلے مکران کی جہالت کی باعث نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر جاہلوں سے بھی بڑا کتبہ اور غیبت کو شکر تعجب نا بھی غیبت سے ایسی کہ تعجب سے غیبت کنندہ خوش ہوتا ہے اور زیادہ کچھ تیار ہوتا ہو شلا جب کسی فرد دوسرے کا غیبت بیان کیا اور سکو والے نے کہا کہ بھائی ہم اسکو ایسا نہیں جانتے تھی آج تک بھوکا و سکی نسبت اور ہی کچھ خیال تھا یہ تو تم نے عجیب ال شایا خدا بچا دی ہیں اس سے جو شخص غیبت کنندہ اور سہی باتیں دسکی کر لگتا ہو کہ زیادہ تر موجب تعجب ہو گا اور یہ بھی مان جی بان جی کھنے لگتا ہے غرض کہ غیبت کا سنا اور تصدیق کرنا بھی دخل غیبت سے بلکہ بڑا سنا کرے وہ بھی شریک غیبت ہی خیال نہ چھوڑے حدیث شریف میں وارد ہے اَلْمُسْتَتَعِ احَدُ الْمُغْتَابِیْنِ اَوْ ذَا اَیْکِیَا رَحْمَتِ ابوبکر اور حضرت عمرؓ میں سے ایک فرد دوسرے سے ذکر کیا کہ فلانا شخص بڑا سوچے بیزہ صاحبِ نون انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روئی کے لیے سالن مانگا آپ فرمایا کہ سالن تو تم نے مجھے اونیون نے عرض کیا کہ بھوکو تو معلوم نہیں کہ کیا آپ فرمایا کہ تم اپنے بھائی مسلمان کی گشت کھا چکے دیکھو باوجودیکہ وہ کلمہ ایک صاحب فرمایا تھا مگر آپ فرمودون کو شریک کیا اسطرح مانگوں کے رحم میں جب دو شخصون نے آپس میں کھا تھا کہ کہتے کی طرح اوسی جگہ مارا گیا تو آپ نے مرار دیکھ کر دونوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ اس میں ذانت مارو حالانکہ کھنے والا ایک ہی تھا دوسرا سنتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کی گناہ میں شریک ہو مگر اور صورت میں کہ زبان سے کھنے والے کو منع کر دے اور اگر زبان سے منع کرنے کا خوف ہو تو ولین بڑا سمجھ اور اگر آپ اوس مجلس سے اٹھ سکتا ہے یا کھنے والے کو دوسری بات میں لاسکتا ہے مگر یہ دونوں باتیں نہ کہیں تو گناہ بیشک ہو گا اور اگر زبان سے تو منع کیا لیکن ولین خواہش سے کی رہی تو اس کا نام نفاق ہے گناہ سے بھی بچ گیا جب دل سے بڑا سمجھ اور منع کرنے میں اسقدر کافی نہیں کہ ہاتھ سے یا برویا آنکھ کے اشارہ سے روک دے اس میں نفل انہی سے معلوم ہوتی ہے بلکہ یوں چاہئے کہ بخوبی منع کرے کہ خبر دار ایسا ذکر بھرست کرنا حدیث شریف میں مذکور مَنَافِلُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ فَمَنْ يَضُرُّهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذْكَاءُ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى

بہارِ نبوت میں اسرارِ غیب
دنِ سافیت میں اسرارِ غیب
بہارِ نبوت میں اسرارِ غیب
دنِ سافیت میں اسرارِ غیب

بہارِ نبوت میں اسرارِ غیب
دنِ سافیت میں اسرارِ غیب
بہارِ نبوت میں اسرارِ غیب
دنِ سافیت میں اسرارِ غیب

اومی ہے اوکی کجی نہیں کلام پوچ کر تا ہے اس سے عرض ہی ہوتی ہے کہ ہم اوکی نسبت زیادہ جانتے ہیں یا یہ عزت ہو کہ شاید سیری سی تعظیم کہیں اسکی نہونے لگے ایسے اوسین عیب نکالنی شروع کئے چھ سبب حسد ہے یعنی جب لوگوں کو دیکھا کہ کسی تعریف و تعظیم کرتے ہیں اور اس سے محبتیں کرتے ہیں تو رک حسد جو شکرتی ہے اور دل پاتا ہے کہ یہ نعمت اوکی پاس نہ ہی تو اور تو کچھ نہیں بنا پڑتا اور سکا عیب ظاہر کرنا شروع کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نزدیک اوکی عزت نہ رہی اور تعظیم و اگر امدح سے باز آویں ایسے کہ اسکو تعریف کا سننا اور تعظیم ناگوار گذرتی ہے اس کا نام حسد ہے یہ غصہ اور کینہ کے علاوہ ہے کیونکہ غصہ اور کینہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ دوسرے شخص کو اپنا بگاڑ کرتا ہے جب غصہ اور کینہ آتا ہے اور حسد بگاڑ پر موقوف نہیں دوست محسن درشتہ دار موافق پر بھی ہوا کرتی ہے ساتوان سبب کین اور کین ہے کہ دوسرے کی جڑائی بیان کر کرشنا اور ہسانا اور وقت ملانا منظور ہوتا ہے آٹھواں سبب دوسرے کی حقارت کے لیے اوکو بنالینا مقصود ہوتا ہے اور یہ سامنے اور پیچھے سمجھے دونوں طرح ہوتا ہے اسیمن ایسا بڑائی اور دوسرے کی ذلت منظور ہوتی ہے اور وہ تین سبب جو خاص لوگوں میں باعث غیبت ہوتی ہیں وہ بڑے دقیق و باریک بین خیر کے پھلوں میں شیطان اوکو لاڈالتا ہے او میں خیر واقع میں ہوتی ہے مگر خفیہ شایع بھی خلط کرتا ہے پھلا سبب ہو کہ دین کے باعث کسی کو قصور پر مطلع ہو کر تعجب معلوم ہوتا ہے پوچھ لگتا ہے کہ دیکھو فلاں شخص سے ہمکو عجیب بات معلوم ہوئی ہے حید و بنار اومی سے کسی قسم کی خطا و حقیقت سے تعجب ہوتی ہے مگر دوسرے شخص کو یوں چاہیے تھا کہ تعجب تو کرتا مگر نام کسی لگانہ لیتا پس نام کا نونا شیطان کا کام ہے ایسی سبب سے یہ دخل غیبت ہو گیا اور نونا دانستہ گناہ بگاڑ بھرا اور اس میں یہ بھی دخل ہے کہ کسی کہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہو کہ اس جب شخص ایسی بدھوزت عورت سے محبت کرے یا جاہلوین جا جا کر پیچھے دوسرے سبب کسی کی خطا دیکھ کر رحم آنا اور سچ کرنا مثلاً جب کسی کو کسی امر معیوس میں مبتلا دیکھا تو راجح تھا کہ ہم کو اوکی حال پر بڑا افسوس ہے کہ وہ اس بلا میں گرفتار ہو گیا تو اگر یہ دعوی افسوس اسکی جانب سے صحیح ہے مگر چونکہ ہم میں اوکا نام بعد یا اتنی ہی بھول سے دخل غیبت ہو گیا پس ہر چند کسی مسلمان کی خطا وار ہونے سے غم کرنا اور رحم کھانا بھی بات ہو لیکن شیطان بے ایمین یہ شرمی ملاوے کہ اوکا نام لیتا بدون نام کے کہے بھی تو بچ و رحم و تعجب ممکن ہے الا شیطان نے اسکو تو اسے عروم کچھنے کے لیے نام ملوایا تیسرا سبب ابد کیواسے غصہ کرنا یعنی جب کسی اومی کو بری بات کرنے سنایا دیکھا تو براہ حینت و محبت آتا ہے اسیمن اگر اوکا نام لیکر غصہ کر لیا تو غیبت میں دخل ہوگا بلکہ واجب ہے کہ اگر مغرور اور ہنسکر کے لیے اظہار غصبت خاص اس شخص پر کرے اسکی اطلاع دوسرے کو سنوایا اظہار غصبت کو وقت اوکا نام

اور برائے کے تین سبب ایسے ہیں کہ انکا معلوم ہونا عوام کو تو کیا علم کو بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ظاہر سبب
یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعجب اور حرجت اور غضب جب اس کو سٹے ہونگے تو تعین نام میں ایک غدر تو
ہوگا حالانکہ یہ خطا ہے بلکہ غیبت کو باب میں حاجات مخصوص ہیں کہ ان میں ذکر نام کی گنجائش نہیں
جیسا کہ آگے مذکور ہوگا عامر بن وائلہ رضی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک مجمع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی حیات میں گذرا اور انکو سلام کیا سہون نے جواب سلام دیا جب وہ آگے بڑھا ایک آدمی
نے مجمع میں سے کہا کہ اس شخص کے ساتھ بغض منہ سے لوگوں نے کھا کہ یہ تم نے بہت برا کیا ہے اور اسکو
مطلع کرتے ہیں اور اسی وقت ایک آدمی سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہہ دے کہ فلان شخص تمہاری
یون کہتا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ شخص سنتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دست میں حاضر ہوا اور اس شخص
کا قول اپنی نسبت عرض کیا آپ نے اسکو بلوا کر پوچھا کہ تو نے ایسا کلمہ کی نسبت کہا ہے اسنے عرض کیا
کہ ہاں اپنے فرمایا کہ پھر وجہ بغض کی کیا ہے اسنے عرض کیا کہ میں اس شخص کا ہمسایہ ہوں اسکے حال
خوب جانتا ہوں یہ شخص سوامی نماز فرض کے اور کوئی نماز نہیں پڑھتا اسنے عرض کیا کہ آپ یہ فریت
فرمانی کہ فرض نماز میں بیٹھے کبھی دیر کی ہے یا وضو بھی طرح نہیں کیا یا رکوع سجدہ برا کیا ہے جب آپ نے اس سے
پوچھا تو عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ یا حضرت سوامی ماہ رمضان مبارک کو اور کبھی
روزہ رکھتے تھے اسکو نہیں دیکھا اور اس مہینے کے روز تو اچھے برس سب ہی آدمی لکھتے ہیں اسنے جواب میں
عرض کیا کہ آپ دریافت فرمائیے کہ کبھی مینے کسی رمضان کے روزہ نہ رکھی ہوں یا کبھی اور بکا حق ادا نہ کیا ہو یا
جو دریافت فرمایا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی پھر عرض کیا کہ مینے اسکو کبھی سائل اور سکین کو تو نہیں دیکھا اور
خدا واسطی کبھی کبھی خرچ کر دیا کیا البتہ زکوۃ مال کی دیا کرتا ہی سو بھی دیتے ہیں اسنے عرض کیا کہ آپ یہ تو نہیں
کہ کبھی یہ بھی دیکھا ہی کہ مینے زکوۃ کم دی ہو یا وقت سے ٹال گیا ہوں آپ نے جو دریافت فرمایا اسنے عرض کیا
کہ یہ بات تو کوئی نہیں ہوئی پس آپ نے ارشاد فرمایا کہ جلد جا شاید یہی شخص تیری نسبت بہتہ ہو اس سے بغض کیونکر کھٹا

یہ سبب غیبت ہے

چوتھا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جس سے زبان غیبت سے باز رہے

جانتا چاہیے کہ کل اخلاق بد کا علاج معجون علم کل سے ہوتا ہے اور ہر مرض کی دوا اسکی سبب کے
خلاف ہوتی ہے یعنی سبب مرض اگر بردت ہو تو علاج حرارت سے ہوگا اور اگر حرارت ہو تو برودت سے
اور چونکہ سبب غیبت کے اوپر مذکور ہوئے اب معلوم کرنا چاہیے کہ روکنا زبان کا غیبت سے دو طرح ممکن ہے
ایک طور تو اجمالی ہے اور ایک تفصیلی اجمالی تو یہ ہے کہ آدمی یہ یقین کر لے کہ غیبت کو باعث غضب
الہی میں گرفتار ہوگا جیسے کہ اخبار و آثار سے معلوم ہوا اور یہ کہ اسکی باعث قیامت کے روز نکلیاں بکلیاں

ہو جاوے گی اس لیے کہ غیبت میں جس شخص کی تہک کی ہوگی نیکیاں اس کو سکول جاوے گی اگر نیکیاں غیبت کنندہ کے پاس نہ ہوں تو دوسرے شخص کی برائیوں کے لئے اس کے لئے عمل میں لگے گی اور غیبت اتنی اس کو علاوہ کہ خدا کے سامنے گویا شخص خود اور خواہ ہو بلکہ اگر یہ بیرون کا جھک گیا تو دوزخی ہی ہو شخص کر و کر اس کی نیکیاں اور برائیوں برابر تھیں لیکن غیبت کی باعث اگر ایک نیک دوسرے شخص کو مل گئی یا ایک بری اس کو طعن آتی تو ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں بدہو کا بھاری ہو جاوے گا اور اس وقت نتیجہ بخیر دوزخی ہونے کے اور کیا ہے اور کمتر درجہ یہ ہے کہ اعمال کا ثواب کم ملے یعنی جب مؤاخذہ اور باز پرس اور سوال و جواب کتاب ہو چکے اور کچھ نیکیاں مثلاً باقی رہیں تو جب ثواب اس کو بے غیبت ان کے عوض ملنا غیبت ہو گئے تو تا نہیں ملے گا حدیث شریف میں آیا ہے مَا النَّارُ فِي الْيُسْنَى بِالسَّيْرِ مِنَ الْعَنْبِيَةِ فِي حَسَنَاتِ الْكَفَّارِ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یوں سنا ہے کہ آپ میری غیبت کیا کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری نظروں میں تمہاری یہی قدر نہیں کہ اپنی نیکیاں تم کو حوالہ کروں عرض کہ جب آدمی اون احادیث کو جو غیبت کو باب میں وارد ہیں یقین کر لے گا تو دے گا غیبت پر زبان نہ کھلے گی اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جب غیبت کا خیال آوے تو اپنے نفس میں فکر کرے کہ کوئی عیب مجھ میں بھی ہے یا نہیں اگر کوئی عیب پاوے تو اس کے دور کرنے میں مشغول ہو جاوے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو یاد کرے اَلْكَوْنِي لَكَ شَيْءٌ كَعَيْبَةٍ مِّنْ عَيْبَةِ النَّاسِ اور جب آدمی میں خود عیب ہو تو چاہیے کہ اس امر کی شرم کرے کہ اپنے نفس کو تو برا نہ کہے اور نہ کوئی برائی بلکہ چاہیے کہ جیسا مجھے اپنے نفس کا عیب دور نہ ہو گا ویسا ہی شخص میں بھی مجبور ہو گا ورنہ خود را فضیلت و دیگر کی افضلیت کی کیا معنی اور یہ بھی اوست و زمین ہے کہ دوسرے شخص میں عیب اس مسم کا ہو جو اس کو فضل اور امتیاز سے ہوا ہو ورنہ اگر کوئی امر جلی خواہ اعضا ظاہری میں ہو گا تو اس پر برا کہنا تو خالی کو برا کہنا ہے معاذ اللہ نہ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ اے بد صورت او سنی جواب دیا کہ صورت کا بنا نامیرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں اس کو اچھا کر لیتا اور اگر اپنے نفس میں کوئی عیب بناوے تو خدا شکر کہے اور غیبت میں جو سب میں طبعی ہو متبادلاً مودار کے گوشت کھانے سے زیادہ برائی کو منی ہوگی پس اگر اپنے آپ کو عیب نہ صاف جانتا ہے تو دین زبان کو اس غلط و کثیف چیز میں بھی آوہ نہ کرے اور اگر نظر انصاف دیکھو تو کوئی آدمی عیب سے خالی نہیں اگر کوئی اپنے آپ کو عیب سے پاک تصور کرے مجھن حماقت اور نادانی ہے پس یہی بہتر ہے کہ دوسروں کی غیبت کے وقت اپنی نفس کی اصلاح کیا کرے اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ خیال کرے کہ اگر کوئی شخص میری غیبت کرے تو مجھ کو کتنا برا ہو گا

اس شخص کی غیبت نہ کرے
نہ اس کی تعریف نہ کرے
نہ اس کو برا نہ کہے
نہ اس کو سرا نہ کہے

مذکورہ ہر بات اس کو
بغیر اور کسی سے نہ
ہو اور نہ روایت اس سے
منقول

اسی طرح اگر میں دوسری غیبت کروں گا تو اسکو بھی ویسا ہی سمجھ لو گا پس جیسا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اپنی غیبت کوئی کرے ایسا ہی اسکو بھی ناپسند کرنا چاہیے کہ خود دوسرے کی غیبت کا ترکہ کرے جو تیسریں اجمالی تھیں اور معالجہ نقیضی اس طرح ہے کہ جو سبب غیبت کا ہوا اسکو دور کرنا چاہیے پہلے کہ بیماری جی بھی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب قطع ہو جاتا ہے پس اگر سبب غیبت کا غصہ ہو تو اسے اس طرح بچنا چاہیے کہ ولیمین یون تصور کرے کہ اگر میں اپنے غصہ نکالوں گا تو خدا تعالیٰ غیبت کی سبب سے غصہ کالے کالے اسلئے کہ اسے فرما دیا تھا کہ میں اسکی عدول علی کی اور اسکی روکنے کی مجھے حقیقت میں اور حدیث شریف میں ہے کہ اَنْ لِّجَهَنَّمَ بَابًا لَا يُدْخِلُ مِنْهُ اِلَّا مَنْ سَفَى غَيْظَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالٰی اور فرمایا مَنْ اَتَقَى رَبَّهُ كُلَّ لِسَانٍ وَلَمْ يَشْفَعْ ظَنُّهُ اور فرمایا کہ جو شخص غصہ کالے پر قادر ہو کر اسکو پی جا اسے تعالیٰ قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے اسکو بلا کر ارشاد فرماوے گا کہ جو روئین سے جیسی چاہے پسند کرے اور بعض انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں ہے کہ خداوند جل وعلیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم جب تو غصہ کرے مجھ کو یاد کیا کریں اپنے غصہ کی وقت مجھ کو یاد کروں گا یعنی تباہ کاروں کے ساتھ مجھ کو تباہ نہیں کروں گا اور اگر باعث غیبت یا ارشاد کی موافقت اور دیکھا دیکھی ہو تو یوں جانا چاہیے کہ جس بات سے خدا ناخوش ہے اس میں اگر مخلوق راضی ہوئی تو کیا ہو گا کیسے طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ دوسرے کے خاتم اپنے آقا سے بگاڑ کرے اور اگر ایسا کرے تو اس میں نادان اور حرام کوئی نہیں ہاں یہ چاہیے کہ غصہ کیوں کر اس میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس غصہ ہو اسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہے بلکہ رفاقت اگر کوئی کلام کی نسبت بیجا صا و ہو تو ان پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام بیجا اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس پر بیجا کہ لوگ اسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کیوں غیبت کرتا ہوں وہ امیر و غنیمت ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت اس میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا اور نیکیوں کا نقصان تو نقد و حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان ہندی ایک دم ہی بات بنزلہ ادا ہار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسبز حالت و دولت ہی اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا یا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ قصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

لہذا دروغ کا ایک دروازہ ہے جس میں داخل ہو کر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے

غصہ کیوں کر اس میں بھی اسباب کا خیال ہے کہ جس غصہ ہو اسکی نسبت کچھ کلمہ بیجا نہ کہے بلکہ رفاقت اگر کوئی کلام کی نسبت بیجا صا و ہو تو ان پر بھی غصہ کرے اسلئے کہ وہ لوگ بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے جسکا نام بیجا اور اگر باعث غیبت اپنے نفس کا پاک و بری کرنا ہے یعنی دوسرے کا نام کسی گناہ میں اس پر بیجا کہ لوگ اسکو بری تصور کریں اس خیال سے کہ ایسا کام اور اچھے لوگ بھی کرتے ہیں تو اسکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ مخلوق کی ناراضی کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی بہت سخت ہے اور غیبت کی نسبت خدا تعالیٰ کی ناراضی تو قطعاً ہوتی ہے مگر جس مطلب کیوں غیبت کرتا ہوں وہ امیر و غنیمت ہے اس لیے کہ کیا معلوم ہے کہ لوگ بعد غیبت اسکو بری تصور کریں یا نہیں پھر صورت اس میں خدا تعالیٰ کا غصہ اور آخرت میں تباہ ہونا اور نیکیوں کا نقصان تو نقد و حقیقت میں موجود ہے اور دنیا کے نزدیک سرخرو ہے اور لوگوں کی زبان ہندی ایک دم ہی بات بنزلہ ادا ہار کے ہے تو ایسے معاملہ میں سرسبز حالت و دولت ہی اس کہنے سے کیا فائدہ کہ میں حرام کہتا یا تو کیا ہوا فلاں شخص بھی کہتا ہے یا میں نے یہ قصور کیا تو تنہا نہیں ہوں فلاں شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے اسلئے کہ تقلید اور اقتداء ایسے ہی شخص کی مقبول ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق

کام کرنا ہو اور اگر اس کے خلاف حکم کرتے تو یہی کی اقتدا کرنا نہیں چاہیے خواہ کوئی کیوں نہ ہو

خلافتِ شیعہ کے رہ گزیر

کہ ہرگز ہنس نہ لے خواہ ہر سینہ
فرصت کرو کہ کوئی آدمی جلتی آگ میں کود پڑے اور کھو قدرت اس آگ سے بچنے کی حاصل ہو تو کبھی بھلے
شخص کا ساتھ نہ دو گے اور اگر دو گے تو سو قوف کھلاؤ گے غور کریں بات یہ کہ اپنا عذر بیان کرنے میں
جو شخص دوسرے کا نام لیتا ہے تو اس کو ذمہ دگناہ ہوتے ہیں ایک شخصیت مسہرے اوس گناہ کی پاداش
کیونکہ عذر گناہ بڑا دگناہ مشہور ہے پس ایسے شخص پر جہالت اور عبادت و دنون ختم ہیں اور اس کی مثال
ایسی ہے کہ کوئی بکری ایک بڑ کو بھی کو بھاڑ کی چوٹی سے گرتے دیکھا کر آپ بھی اوس کے ساتھ گر پڑے اب اگر
مثلاً اوس کی زبان گو یا ہو جاوے اور اس گرنے کی وجہ یوں کہی کہ چونکہ بڑا مجھ سے زیادہ دانا تھا اور وہ بچنے
کر اٹھا اس واسطے میں بھی گر پڑی تو بیشک سنی والوں کو کوئی آویگی کہ کیسی جہالت کا جواب ہو مگر حضرت عثمان
کا بعبینہ یہی حال ہے اپنے نفس پر نہیں آتی کہ خطا کا عذر کیسا نامعقول کرتے ہیں اور اگر باعث
غیبت یہ ہو کہ دوسرے کی نسبت اپنا فضل نہ یاد ہو اور لوگ اوس کی برائی سے آگاہ ہو کر اوس کی تعظیم کم
کریں تو اس کا علاج یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جو مرتبہ خدا کے نزدیک تھا وہ تو جاتا رہا اب لوگوں کو نزدیک
مفضل ہونا احتمالی بات ہے بلکہ ممکن ہے کہ وہ بد اعتقاد ہو جاوےں جبکہ یہ معلوم ہو کہ یہ شخص لوگوں کی برائی
کرنا مرتبہ بہ صورت اپنی قدر خدا کے بیان کی یقیناً دی ڈالی اور دنیا کی عزت و برہمی کا خریدار ہو اور اگر
بالفرض لوگوں میں کچھ عزت و تعظیم ہوئی بھی تو قیامت میں کیا کام آویگی وَلَٰكِنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدٌ وہاں
کوئی اپنا یا بگناہ کچھ نفع نہیں کریگا اور اگر غیبت کا سبب ہو تو وہ عذاب اور دوسری مصیبت اپنی اور پریمی ہے
دنیا میں تو مسد کے باعث جلتا رہے گی چنانچہ کسی شاعر کا قول ہے

حاسد کو ایک دم نہیں راحت جہان میں
رنج مسد ہے جان ہے جب تک کہ جان

اور اس پر بھی قناعت نہ کی غیبت کر کے عذابِ آخرت بھی گردن پر لیا اور خسارِ دنیا و آخرت ہو ارادہ تو
یہ کیا کہ دوسرے کا برا ہو مگر اپنا برا ہو رہا اور دوسرے کے شکون بڑے لیے اپنی ناک کٹ گئی کہ نیکیاں
اوس کو ملیں گی خواہ اوس کی خطا میں اپنے اوپر آئیں گی دنون صورتیں گو یا اوس کے ساتھ تو دوستی ہوئی
اور اپنے نفس کے ساتھ دشمنی اس کے سوا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مسد اور غیبت سے دوسرے کا فاضل اور
زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تب اور زیادہ حماقت اور جہالت پر زراست ہوتی ہے اور اگر باعث غیبت شہر
ہو تو جانا چاہیے کہ گوسر دست ایک شخص خاطر خواہ بن جاتا ہے لوگوں میں رسوا ہوتا ہے مگر غیبت کو نبوالا
خدا کے نزدیک رسوا ہوتا ہے اور فرشتوں اور انبیاء کے سامنے ذلت اٹھاتا ہے پس اگر آدمی اوس کو انجام

پسندیدہ شکل

سوچئے کہ طرح کی حسرت اور زلت اور خجالت قیامت کردن اٹھانی پڑی گی جب دوسرے کے گناہ
 اوس کے سر پر ٹینگے اور یہ بجاری گٹھری لیکر دوزخ میں ڈال دیا جاوے گا تو اس طرح کا خوف ولین سماوے گا کہ کبھی
 آدمی کے بنائے کو دل بچا ہیگا ایسے کہ دنیا میں دوسرے کو بنا نا صرف چند آدمیوں کے سامنے ہوگا اور دنیا
 کی رسوائی تمام خلق کے سامنے ہوگی اوس وقت دوسرے جس اپنی غیبت کنندہ کو دیکھے گا کہ گدے کی طرح بوجھن
 لدا ہوا دوزخ میں چلا جاتا ہے تو وہ اس سوائی کو دیکھ کر خوش ہوگا اور کہے گا کہ نہی کا فرمایا دیکھ خدا کی نیر
 کیسی مر کی اور کیا بدلا لیا اور اگر باعث حسرت غیبت کرتا ہے کہ دوسرے کو گناہ پر اسکو رحم آیا اسوہ کی غیبت
 بکلی تو رحم کما نا کیسی مصیبت تو اچھا ہے مگر شیطان چونکہ انسان کا حاسد ہے وہ ایسا کلمہ منہ سے نکلو دیتا جس سے
 اوس مرحوم کے گناہ کم ہو جاوے اور غیبت کنندہ کے ذمہ پیریں پس اس صورت میں اگر حق پوچھو تو وہ مرحوم و
 قابل رحم ہا ایسے کہ اوسکی خطا کا نقصان غیبت کنندہ کی نیکوئی سے جاتا رہا بلکہ اب قابل رحم غیبت کنندہ ہے
 کہ ہیارہ کو گینو کی دینی پڑی ثواب کا ثواب گیا اور نیکیاں کم ہو گئیں اس طرح اگر غصہ اللہ کیسے کیا جاتا
 تو موجب غیبت نہیں ہوتا مگر شیطان فریب لیکر اوس غصہ کا ثواب گینے کے لیے منہ سے ایسی بات نکلو دیتا جو موجب
 نارضا مندی خالق ہوا و تعجب ہے جو غیبت آدمی کرتا ہے تو چاہیے کہ اپنے نفس پر تعجب کرے کہ دوسرے کو دین
 میں دنیا کے واسطے کیسے اپنا دین برباد کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ دنیا کو خدایا سے بھی بالکل امن نہیں کیونکہ
 ہو سکتا ہے کہ جیسے اسے دوسرے کا تہک کیا خدا تعالیٰ اسکا کیا اسکے لگے لاوے اور یہ بھی ویسا ہی ہو جاوے گا
 یہ کہ سب سب کو کا علاج صرف انجام کا جان لیتا ہے کہ یہ باتیں مذکورہ بالا اوکو ولین ٹھن جاوے پس جس
 کسی کا ایمان ان سب باتوں پر کیا ہوگا اوسکی زبان بیشک غیبت سے باز رہی گی

بیان پانچواں اس امر کا کہ دل سے بھی غیبت کرنی حرام ہے

وضع ہو کہ بدگمانی حرام ہے جس طرح کہ بدگمانا ناجائز ہے مثلاً جیسا دوسرے کی غیبت زبان سے ذکر کرنی بجا ہے
 ویسا ہی یہ بھی بجا ہے کہ ولین اوسکی طرف سے بدگمانی کرے اور بدگمانی سے ہماری غرض یہ ہے کہ دل سے
 قصد دوسرے کو بد نہ ہونا چاہیے اگر کسی کی برائی خواطر اور حدیث نفس کے طور پر گزر جاوے تو وہ معاف ہے
 بلکہ شک بھی عفو میں داخل ہے منہ سے جو چیز ہے وہ ظن ہے یعنی دل کا میلان بدی کی طرف جسکو وسطیہ کہا
 ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم اور سو طرح کے
 حرام ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اسرار قلوب کو سوا اعلام الغیوب کو اور کوئی نہیں جانتا پس بندہ کو نہیں چاہیے
 کہ دوسری کی طرح سے بدی کو ولین نہالے ہاں اوس صورت میں کہ بدی کا معانیہ ایسی طرح ہو جاوے
 جس میں مجمل تاویل نہ رہے تو البتہ اوسکے خلاف ولین جنبا و شواہد مگر جب تک کسی کا حال نہ دیکھا ہو

ایمان والوں کو چاہیے کہ
 غیبت نہ کریں نہ زبان سے نہ دل سے

تہ سنا خواہ مخواہ دلمین اوسلی طرف سے دیکھنا ہونا کا مہم شیطان کا ہے ایسی صورت میں اوس اعتقاد کو جو مجھو
کرنا چاہیے اور اس سے سوسہ شیطانی کی تکذیب نہ کر دے بھڑا چاہیے یہ بڑا فاسق ہے اور فاسق کی خبر لینے کا
حکم نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا السَّاعَةَ الْفَاسِقِينَ** ان جہاں کہہ فاسق کہہنا فاسق کہہنا ان تصبیحہ کو مجھو
اس کے معلوم ہوا کہ شیطان کی خبر کو صحیح جاننا چاہیے اور اگر کسی کے ساتھ کچھ بات ایسی بھی ہو جس سے کفر یا
فاسد فہم نہ ہو یا خلاف کمال کمال ہو تب تو بطریق اولیٰ صحیح جاننا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ فاسق خبر صحیح
ہی کہتا ہو لیکن بالتحقیق اوسکی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے فرض کر دو کہ ایک شخص کے منہ سے شراب کی بواچی
تو اوپر حد شراب کی جاری نہ ہو کی اسلئے کہ ہو سکتا ہے کہ شراب سی کلی کی ہو یا غرارہ کیا ہو یا زبردستی کسی
منہ میں لگا دی ہو اور پیا نہ ہو پس احتمال کی ہوتے ہوئے تصدیق قطعی کرنی اور مسلمان پر سوزن ظن کرنا ناجائز
چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **إِنَّ اللَّهَ حَقٌّ مِّنَ الْمُسْلِمِ دَمَةٌ وَمَالَةٌ وَأَنْ يَظُنَّ بِهِ ظَنُّ الشُّعْرِ**
اس سے معلوم ہوا کہ جن دلیلوں سے مال اور خون مباح ہوتا ہے انہیں دلیلوں سے سوزن بھی مباح ہوتا ہے
یعنی جب انکھ سے دیکھ لے یا گواہ عادل سے ثابت ہو اور جب طرح نہ ہو اور دیکھنا کا خطرہ دلمین آدمی تو اب
نفس سے دور کرنا چاہیے اور نفس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص کا حال تبھی آج تک مخفی رہا ہے اور جس جہ
تو اب سوزن ظن کرنا ہے اوس میں بھی احتمال خیر و شر کا ہے پس بجا کردہ شریعت جاننا اور اوس کا وسوسا لینا
لانا کیا ضرور ہے اب اگر یہ کہو کہ شک تو آدمی کے دلمین ظن کرتی ہی رہتے ہیں اور حدیث نفس بھی تی
رہتی ہے تو ظن کو ہم کس طرح جانیں کہ اس چیز کا نام ظن ہے اوسکی علامت تبدیلی چاہیے تو معلوم کر دو کہ ظن کے
مستقل و مستحکم ہونے کی یہ علامت ہے کہ پہلے سے جسطرح کا اعتقاد ایک شخص کے ساتھ ہو ظن کے ہوتے ہوئے
وہ بات نہ رہی بلکہ اوس سے کسی قدر نفرت دلمین کا جلوے اور اگر پائس پتھے تو گران معلوم ہو رعایت اور
مہربانی و اکرام و تعظیم میں سستی کرنے لگے اور اگر وہ کچھ گناہ کرے تو اوس کا رنج نہویہ نشان استحکام ظن کے ہیں
اسے جان لے کہ مجھ کو دوسرے کی نسبت سوزن ظن ہے ایک حدیث شریف میں مذکور ہے **ثَلَاثٌ لِّغَاثِ الْمُؤْمِنِ**
وَلَكِنَّهُنَّ مَخْرُجٌ فَخَرَجَتْهُ مِّنْ سَوْءِ الظَّنِّ أَنْ لَا يَحْقُقَهُ یعنی سوزن ظن سے کمال کی ضرورت یہ ہے کہ ظن کو
ٹھہرنے اور جسے نہ دے نہ دل میں نہ اعضا ظاہری میں دلمین مجھے کی صورت تو یہ ہے کہ اوس کے باعث فہم
اور کراہت کرنے لگے اور اعضا ظاہری میں یہ صورت ہے کہ اوس سے بھی اعمال دل کے ظن کے موافق نہ
ہوں غرض کہ شیطان اوسے سی بات میں لوگوں کی برائی دلمین ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی اوسکی یہ بھی بقول
دلمین ڈالتا ہے کہ میں نے کیا خوب فہم دوسرے کو جان لیا کیسے عقل اور فہم ہیں اور کہیں نہ ہو من کو تو خدا
کے نور سے سو جا کر تباہ ہے حالانکہ حقیقت میں شیطان کے دھوکے سے دیکھتا ہے اوس کا اندھیرا کہ نور سے تباہ ہوا

یہاں فرزندِ کمان البتہ اگر کوئی گواہ عادل کچھ خبر سناوے اور دلِ اوکی تصدیق کی طرف مائل ہو تو
معدور ہے اس لیے کہ اگر اوس عادل کو جھوٹا سمجھا گیا تو اسکی نسبت سو وطن ٹھہرتا ہے اور ازانجا کہ ترجیح باہر
ہونہیں سکتی کہ ایک کی طرف سو وطن اور دوسرے کی طرف حسن ظن تو ایسی صورتیں آدمی کو چاہیے کہ اس بات کی
تلاش کرے کہ اون دونوں میں عداوت یا حسد وغیرہ تو نہیں کہ تمہمت کو دخل ہو اور تمہمت کی عادت
باب اگرچہ عادل ہو اسکی گواہی بیٹے کے نفع کے لیے شرعاً جائز نہیں اور اوکی سبب دشمن کی شہادت
غیر مقبول ہے پس جب تک یہ صحیح طرح معلوم نہ ہو تب تک عادل کی خبر بھی قبیح ہے نہ اسکو سچا جانے
نہ جھوٹا بلکہ دلیمن یہ سوچے کہ جس شخص کا حال اسکی کہا ہے اب تک بدستور عاقل سمجھو اسکا کچھ علم میں نہ
ہو اچھا پہلے تھا ویسا ہی ہے اور بعض اوقات آدمی ظاہر میں عادل تو ہوتا ہے اور او میں اور دوسرے
شخص میں عداوت وغیرہ بھی نہیں ہوتی مگر اسکی عادت ہر طرح کی ہے کہ لوگوں کی برائی کیا کرتا ہے لوگ بظاہر
اسکی اعمال کو دیکھ کر جانتے ہیں کہ یہ شخص عادل ہے مگر واقع میں عادل نہیں ہے اسلیے کہ غیبت کرتا ہے اور
غیبت کنندہ فاسق ہوتا ہے جسکی عادت غیبت کی ہوتی ہے اسکی گواہی نہیں چاہیے مگر لوگوں کو غیبت کے
باب میں ایسی سہل انکاری ہے کہ اسکی کچھ پروا نہیں کرتے ایک دوسری کی برائی کرتے بہتے ہیں خلاصہ
کہ جب کسی مسلمان کی طرف سو وطن دلیمن ہو تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے کی نسبت اسکی مراعات یاد رکھ کر
اور اسکی لیے دعائیہ خیر کرے اس سو وطن جاتا رہیگا اور شیطان کو برا معلوم ہوگا پھر کبھی کسی کی طرف
سو وطن دلیمن نہ لے لے گا اس کی وجہ کہ مبادیہ اوسکے لیے دعا خیر اور زیادتی رعایت میں مصروف ہو جاوے
اور جب کبھی کسی شخص مسلمان کی تفریق دلیل سے پایہ ثبوت کو پہنچ جاوے تو اسوقت چاہیے کہ شیطان
کے فریب میں آکر اسکی غیبت نہ کرنے لگے بلکہ اسکو غنیہ نصیحت کرے اور نصیحت میں بھی یہ خیال ہے
کہ اس بات کی خوشی ظاہر نہو کہ ہکود و ہکود و ہکود دینی حسیب معلوم ہو گیا اور ہر کورتبہ و غلط و نصیحت حاصل ہو گیا
مرتبہ اس سے بڑا ہے اسکو ہماری تعظیم چاہیے بلکہ جس طرح اپنے آپ میں کوئی نقصان دینی ہوئی ہو سوچنا
ویسا ہی بچ کر کے یہ قصد کرے کہ یہ گناہ اوس سے چھوٹ جاوے اور بدل ہی اچھا معلوم ہو کہ بدوین میرے
نصیحت کے وہ اہرست پر آجاوے جب اس طرح پر آدمی کام کرے گا تو تین ثواب کا مستحق ہوگا اول دوسرے کو
نصیحت کرنے کا دوم اسکی خطا پر غم کرنے کا سوم دین پر اسکی مدد کرنے کا اور چاسوی کرنا بھی سو وطن کا نتیجہ
ہے یعنی جب کسی کی طرف سو کچھ ظن ہوتا ہے تو دل کو اوس پر قناعت نہیں ہوتی دینے پر تحقیق ہو کر اسکی
حال کی جاسوسی کرتا ہے یہ بھی ممنوع ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا ایک ہی آیت میں غیبت
اور سو وطن اور جس کو منع فرما دیا اور جاسوسی کے یہ معنی ہیں کہ جو شخص بدستور الحال سے معلوم نہیں کیا کرتا

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

اوسکے حال کے دریافت کے درپے ہونا اور اسکی خفیہ واقعات کی تلاش میں پڑنا یہاں تک
کہ اوسکے ایسے حال معلوم ہو جاوے کہ اگر وہ معلوم ہوتے تو دل و دین کے لیے بہتر ہو
اور حکم جاسوسی کا اور اسکی حقیقت متصل باب علم بالمعروف میں گذر چکی ہے وہاں ذکر کیا جا چکی ہے

چھٹا بیان اون غدر و کجی کے سبب غیبت و دست

جاسنا چاہیے کہ اگر دوسرے شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں
ہوتا اور وہ چہ باتیں ہیں اول ظلم کی وادری کے لیے غیبت کہ فی مثلہ مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہو کہ فلان
حاکم اذنی میرے اور ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں کیونکہ بدو اسکی دواور نہیں
ہوگی مگر سو مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں
ہے کہ ان اصحاب الحق مفاکلا اور مطلق لغتی ظلم اور علی الواجد یحل عقوبتک و علی ضده و
یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ راست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جیسے حضرت
رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گزرتے تو السلام علیکم کہا اونہوں
نے جواب نہ دیا اپنے اونکی شکایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود شریف
کیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک داخل غیبت تھی کیونکہ اس مقصود کی صلح
تھی اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک میں ابو جندل نے شراب خوری شروع
کر دی ہے تو اونکو یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم ینزل الیکنا نبی من اللہ العزیز الفی علیکم
خافوا الذنوب قابل العقاب شہدنا لیکم انہوں نے بسکے پڑتی ہی تو جی تو جس شخص نے حضرت
عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اسکو غیبت تصور کیا بلکہ اس
مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اونکو نصیحت فرما دی اور اس
باب میں جیسی آپکی نصیحت کا اگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعی و غیبت
کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا نہ منظور ہو مثلاً مفتی سے حال
نوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھے ظلم کیا ہے مجھکو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچا
پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتنا یہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا
ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار کو ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس
کے باعث تصریح اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت کہ ہند عقبہ کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان مرغیل ہے مجھکو استقدر نہیں دیتا کہ تجھکو اور اولاد کو کافی

جس شخص کی برائی بیان کرنے میں شرعاً کوئی مقصود صحیح ہو تو اس غیبت کا گناہ نہیں ہوتا اور وہ چہ باتیں ہیں اول ظلم کی وادری کے لیے غیبت کہ فی مثلہ مظلوم آدمی اگر حاکم اعلیٰ سے کہو کہ فلان حاکم اذنی میرے اور ظلم کیا یا خیانت کی یا رشوت لی تو یہ داخل غیبت نہیں کیونکہ بدو اسکی دواور نہیں ہوگی مگر سو مظلوم کے اور کوئی شخص ایسا کہ تو غیبت ہوگی مظلوم کو ظالم کا برا کہنا درست ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ ان اصحاب الحق مفاکلا اور مطلق لغتی ظلم اور علی الواجد یحل عقوبتک و علی ضده و یہ کہ بری بات کو دور کرنے کے لیے یا گناہ گار کے راہ راست پر آنے کے لیے استعانت منظور ہو جیسے حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب آپ حضرت عثمان یا حضرت طلحہ کے پاس کو گزرتے تو السلام علیکم کہا اونہوں نے جواب نہ دیا اپنے اونکی شکایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود شریف کیجا کر صلح کرادی تو یہ شکایت صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک داخل غیبت تھی کیونکہ اس مقصود کی صلح تھی اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ شام کے ملک میں ابو جندل نے شراب خوری شروع کر دی ہے تو اونکو یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم ینزل الیکنا نبی من اللہ العزیز الفی علیکم خافوا الذنوب قابل العقاب شہدنا لیکم انہوں نے بسکے پڑتی ہی تو جی تو جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ماجرا کہا تھا بطور غیبت نہیں کہا تھا اور نہ آپ نے اسکو غیبت تصور کیا بلکہ اس مقصود یہ تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنیں گے تو اس حرکت کو برا جانکر اونکو نصیحت فرما دی اور اس باب میں جیسی آپکی نصیحت کا اگر ہوگی دوسرے کی نہوگی اور ایسا ہی ہوا غرض کہ مقصود صحیح شرعی و غیبت کے حرام ہونے میں کیا کلام ہے میرے یہ کہ کسی مسئلہ میں حکم شرع پوچھنا نہ منظور ہو مثلاً مفتی سے حال نوال کرے کہ میرے پاب بھائی یا زوجہ وغیرہ نے مجھے ظلم کیا ہے مجھکو کیا کرنا چاہیے جو اس ظلم سے بچا پاؤں اور اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ کتنا یہ استفسار کرے مثلاً یوں پوچھے کہ آپ اس باب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص پر اوسکے کسی رشتہ دار کو ظلم کیا تو اوسکو کیا کرنا چاہیے اور اگر اس کے باعث تصریح اور تعین بھی کر لیا تو جائز ہے چنانچہ روایت کہ ہند عقبہ کی بیٹی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت کی کہ ابوسفیان مرغیل ہے مجھکو استقدر نہیں دیتا کہ تجھکو اور اولاد کو کافی

اگر اجازت ہو تو میں اوس سے چھپا کر لے لیا کروں آپ نے فرمایا کہ جب قدر ٹھیک ٹھیک ہو جاوے تو تیری اولاد کو کافی ہوا و سقد لے لیا کر تو باوجودیکہ اوس نے اپنے شوہر کا بھل اور ظلم ذکر کیا مگر آپ نے اوس کو منع نہیں کیا بلکہ کیونکہ غرض اوسکی مسئلہ کا دریافت کرنا تھا چوتھی یہ کہ کسی مسلمان کو شر سے بچانا منظور ہو مثلاً جب کسی فقیہ و شہداء کو دیکھا کہ ایک بدعتی یا فاسق کے پاس آتا جاتا ہے اور یہ خوف ہوا کہ کہیں اوسکی بدعت یا فسق میں یہ بھی مبتلا نہ ہو جاوے تو جائز ہے کہ اوس بدعتی یا فاسق کی بدعت و فسق کا اظہار اوس فقیہ سے کر دے اسے عرصہ سے کہ اوسکا اثر اوس میں نہ ہو جاوے اور کسی طرح جائز نہیں ایسے کہ سہن ہو کا بھی ہو جاتا ہی کیونکہ کچھ حسد کے سبب سے دوسری بدعت و فسق کرنے کی نوبت آتی ہے اور شیطان بھی سو جھاتا تھا ہے کہ لوگوں کو نکالے اور اس بدعتی و فاسق سے منظور ہے ایسا ہی اگر کوئی کسی شخص کے نوکر رکھنا چاہتا ہے اور اوس نوکر کا عیاق کے کسی دوست کو معلوم ہے تو اوسکو چاہیے کہ آقا سے اوسکا حال کہے کہ گواہین نوکر کا ضرر ہے مگر آقا کو فائدہ پہ اور نقصان نہوئے نہ پر اول کا خط چاہیے اس طرح اگر کوئی حاکم گواہی کے باب میں کسی کا حال پوچھے کہ یہ شخص گواہ کیسا ہے عادل ہے یا نہیں تو اوس وقت بھی اگر اوسکی برائی معلوم ہو تو بیان کر دینی چاہیے ایسے کہ گواہوں کی گواہی پر دار مدار مقدمہ کا ہوتا ہے اگر یہ سچ نہ کہے گا تو کیا عجب ہو کہ دوسرے کا نقصان ہو جاوے ایسا ہی اگر کوئی شخص نکاح کے باب میں خواہ و دہیت کہنے کے باب میں دوسرے کا حال پوچھے تو جیسا جاتا ہو ویسا ہی کہ اس صورت میں اظہار عیب بخل غیبت نہیں اس واسطے کہ مقصود وغیرہ ہی مشورہ چاہئے والی کی ہے نہ دوسرے کو برکھنا اور اسی لحاظ سے اگر یہ جانے کہ میرے صرف منع کرنے سے یہ بدکار تو فقط یہی کہے کہ ایسا مناسب نہیں معلوم ہوتا اور اگر یہ جانے کہ بدو دوسرے کی برائی زبان پر نہ یہ سرگز باز نہ آوے گا تو اوس وقت اوسکا حال صاف صاف کہے چنانچہ حدیث شریف میں ارشاد ہے **عَنْ ذِكْرِ الْفَاحِشِ مَا جَدَّ اَهْتَكَا حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسُ اَذْكَوْهُمَا فَيَحْتَجِبُوهُ** اور اگر بلسف کا قول ہے کہ تین آدمیوں کی برائی کرنی غیبت نہیں ہے اول امام ظالم دوم بدعتی سوم فسق معان پانچویں یہ کوئی شخص ایسے لقب سے معروف ہو گیا ہو جس میں کوئی عیب ہو جسے لنگرایا اندھایا گنجا وغیرہ تو اس صورت میں بھی گناہ نہیں حادث کی روایت میں ایسا پایا جاتا ہے مثلاً **روے ابو الزناد عن الاعرج و سليمان عن الاعمش** اور ضرورت کے واسطے علماء نے ایسا کیا کہ مقصود تصریح راوی کی تھی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لقب ان کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ بر نہیں مانتے تاہم ایسے القاب کو گناہ نہ بولنا بہتر ہو جیسا اندھی کو بصیر کہہ کر تے ہیں کہ نقصان کا ذکر نہ آوے چھٹے یہ کہ جسکی برائی کریں وہ فاسق ملعون ہو لینے فسق علانیہ کرتا ہو کسی پر اوسکی برائی معنی نہ ہو جیسے محنت یا شراب خور یا بھنگ پرایو گون کو ڈانڈ لینے والے

ایسا کہ اگر کوئی شخص کو بدعتی یا فاسق کہے تو اس سے احتیاط کرے اور اس سے دور رہے اور اگر کوئی شخص کو بدعتی یا فاسق کہے تو اس سے احتیاط کرے اور اس سے دور رہے اور اگر کوئی شخص کو بدعتی یا فاسق کہے تو اس سے احتیاط کرے اور اس سے دور رہے

نظام پر طور یہ کام کرتے ہوں اور اگر کوئی اونکی یہ خطا بیان کرے تو برا نہ کہتے ہوں تو ایسے لوگوں کی غیبت جائز ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ من القی اجلابا لکھیا عن وجهہ فلا غیبۃ لکھیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر کی کچھ حرمت و عزت نہیں یعنی جو شخص کہ کلمہ کلا بدکاری کرتا ہے اسکو برا کہنے سے ہتک عزت اور دخل غیبت نہیں الا جو چھپا کر کرتا ہے اسکی حرمت کی رعایت چاہیے اور صلت بن طریف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر میں فاسق معلن کی برائی کروں اور جو بات اوسمیں ہے اسکو بیان کر دوں تو غیبت ہوگی یا نہیں اونہوں نے فرمایا کہ غیبت تو نہیں مگر کچھ بزرگی بھی نہیں اور یہ بھی اونہیں کا قول ہے کہ تین شخصوں کی برائی غیبت نہیں حساب ہوا انفسانی اور فاسق معلن اور امام ظالم کیونچہ یہ لوگ اپنے افعال ظاہر کر کے کرتے ہیں بلکہ اکثر اوقات اپنے حق کرتے ہیں تو برا کہیوں مانتے لگے تھے ہاں جو بات چھپا کر کرتے ہوں اسکے ذکر سے البتہ گناہ ہوگا اور جو رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج بن یوسف کو برا بھلا کہنا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاکم عاقل ہے جیسا حجاج سے انتقام اسکے ظلم کا لے گا ایسا بھی کوئی اسکی غیبت کرتا ہے اوسکے اوسکا عوض لگیا اور یاد رکھو کہ کل کو جب اسکی سانسے جاوے تو تمہارا یہ چھوٹا گناہ حجاج بڑے گناہوں سے تمہارے تحت معلوم ہوگا

ساتواں بیان غیبت کفارہ کے ذکر میں

غیبت کنندہ پر لازم ہے کہ غیبت سے تو بکرے اور نادوم ہو کر اپنے فعل پر تاسف کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کو حق بری الذمہ ہو چھ جس شخص کی غیبت کی ہے اوس سے معاف کرادے تاکہ اسکو حق سے بھی بری ہو مگر حنیفین اور نادوم اور تاسف ہو کر قصور معاف کرانے اسلیے کہ ریاکار آدمی اسلیے بھی عفو خواہاں ہوتا ہے کہ کوئی اونکو برا بیزگار جانے حالانکہ ولیمین فریاد امت کا نام نہیں ہوتا تو اس سے ایک دوسرا گناہ نہ ہوتا ہے اور حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اسکو حق و عار و نفرت کافی ہے معاف کرانے کی ضرورت نہیں اور اسکی وجہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قارۃ من اغتبتہ ان یستغفر لہ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کفارہ کسی کے گوشت کھانے کا یہی ہے کہ اسکی شنا کرے اور اسکو لیے دعا بخیر کرے اور عطار بن ابی اباح نے پوچھا گیا کہ غیبت سے تو بکرے کس طرح ہوتی ہے اونہوں نے فرمایا کہ اس طرح ہے کہ کسی غیبت کی ہے اسکے پاس جاوے اور کہے کہ جو کچھ میں نے کہا تھا جبکہ ماہر تاثیر سے حق میں ظلم و زیادتی ہوئی اب میں حاضر ہوں یا تمہارے بدلہ لو چاہو معاف کر دو اور یہی قول عطار کا اصح ہے اور یہ جو

مثنوی کا تفسیر علیہ السلام جلد سوم
باب چہرہ کات زبان میں
غیبت کفارہ کے ذکر میں

مثنوی کا تفسیر علیہ السلام جلد سوم
باب چہرہ کات زبان میں
غیبت کفارہ کے ذکر میں

لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ عوض نہیں اوس سے عفو چاہنا واجب نہیں جیسا مال کی صورت میں معا
 کرانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایک قول پوچھ ہے اس لیے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ اوس کے دلوگالی
 میں سزا دی جاتی ہے اور باز پرس ہوتی ہے بلکہ حدیث شریف میں اسکی تصریح ہے موجود ہے کہ اپنے دیا
 من کا نیک لاجینہ عندہ مظلمۃ فی حق من و مال فلیتحللہا منه من قبل ان یائی یوم فلیس
 دنیا و ولادہم انما ابعد من حسنہ فان لم تکن لہ حسنا لخدم سیدئات صاحبہ غریبا علی سیدئہ
 اور حضرت عائشہ نے ایک عورت کو فرمایا جس نے کہ دوسری عورت کو کہا تھا کہ تیرے لینے دین والی ہے
 کہ تو نے اوسکی غیبت کی اوس سے اپنا قصور معاف کر اس سے معلوم ہوا کہ عفو کرنا بیشک چاہی ہو طبیعت
 ممکن ہوا اور اگر وہ شخص منقود الیہ ہو گیا ہو تب البتہ اوس کے لیے زیادہ تر دعا خیر کرے اور اوسکو نیکیوں
 کا ثواب بخشا کرے اب باقی رہا یہ کہ معاف کرنا دوسرے کے ذمہ واجب ہے یا نہیں تو اسکا حال یہ ہے کہ
 واجب تو نہیں اس لیے کہ یہ ایک طور کا احسان کرنا ہے البتہ مستحب ہے اگر معاف کر دے گا تو ثواب پاویگا
 ورنہ مستحق عتاب نہیں اور معاف کرنا یہی سبب ہے کہ اہل افسوس شخص کی خوب سی تعریف کرے اور اوس سے دوستی
 پیدا کرے اسی طرح روزمرہ کرتا ہے یہاں تک کہ اوسکا دل اسکی طرف سے صاف ہو جاوے اور قصور معاف
 کرے اور اگر بالفرض طبیعت صاف نہ ہوگی تب بھی اسکا غدر کرنا اور دوست بنجانا خالی ثواب سی نہوگا
 عجب کیا ہے کہ غیبت کی مقابلہ میں یہی شکی ہو جاوے اور بزرگان سلف میں سے بعض لوگ معاف
 نہیں کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص چھپر زیادتی کرتا ہے میں اوسکو معاف
 نہیں کرتا اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ غیبت کو کچھ میں نے تو دیرام کیا ہی نہیں خدا تعالیٰ نے حرام کیا
 پس میں معاف کر کے اوسکو حلال کیوں کروں اب اگر کوئی یوں کہو کہ یہ جو حدیث شریف میں وارد
 کہ کیا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکتا کہ مثل ابی صخر کے ہو جاوے وہ جب کہ میں سے نکلتا تھا تو کہتا
 تھا کہ اگلی میں نے لوگوں پر اپنی آبر و خیرات کر دی تو اگر وہ کا صدقہ کرو دینا کیسے ہوتا ہے اور اگر یہ صدقہ
 جائز ہو تو ایسے شخص کو لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور اگر صدقہ ناجائز ہو تو حدیث میں اس کی
 ترغیب کیوں ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ معنی ابی صخر کے قول کے یہ ہیں کہ میں قیامت کو اسکا طالب
 نہوگا کہ فلا نے نے میری غیبت کی تھی اوس سے میرا حق نلے اور اس کہنے سے نہ تو غیبت ایسی شخص کی
 جائز ہے اور نہ گناہ سے بری ہو سکتا ہے اس واسطے کہ پہلے وجوب سی عفو کے کیا معنی بلکہ یہ ایک حد
 کی سی صورت ہے کہ اگر کوئی مجھ کو برا کہیگا تو میں قیامت میں حضورت نکروں گا پس اگر وہ اس حد
 سے پھر جاوے اور اپنے حق کا طالب ہو تو مثل او حقوق کے یہ بھی ہو سکتا ہے چنانچہ فقہانی اسکی تصریح

جہاں جی افسوس سہا سہا
 کا کوئی حق ہو تو میں قیامت
 میں تو چاہیے کہ اوس سے
 کہ اسے لینے دین والی ہے
 جہاں نہ دینا ہو گا نہ لینا
 سبب ان دونوں کی اور اگر
 اوسکی نیکیوں کی اور اگر
 کی اور ان کی ایک اور سی
 اعتقاد کر دے یا نہیں سہا
 ہمارے دوسرے دین سے

معتقین یا نہیں
 غیبت جان بے
 برائیت ثابت و سزا

ج

آدمیوں کے عیب کو متلاشی رہتے ہیں اور حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ
 آپ فرمایا میں اشار علی مسلم بن حنیفہ کیا ہے حق شانہ اللہ علیہ السلام فی انقیاد اور حدیث
 ہی او نہیں ہے موی ہے من شہد علی مسلم بن حنیفہ کیا ہے باطل کی نظر سے منہ لٹکا کر دیکھنا
 کہ سوم حصہ عذاب قبر کا چغلی سے ہوتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی
 حلیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اسکو ارشاد ہوا کہ یہ دل کا
 عرض کیا کہ جو شخص میرے اندر آوے گا وہ سعید ہے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قسم پر اپنی عزت و جلال
 کی آٹھ قسم کے لوگ تجھ میں نہیں رہیں گے ایک ہمیشہ شراب پیئے والا دوم زنا پر اصرار کرنے والا سوم
 چغل خور چہارم دیوث پنجم ظالم سپاہی چہٹا خٹ سا تو ان قاطع رحم آٹھوں ان جو خدا کی قسم کسی کام کو
 کرنے کے لیے کہا وے اور پھر قسم پوری نہ کرے اور کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں
 ایک سال خشکی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار مینہ کے لیے دعا کی مگر نہ برسا خدا تعالیٰ فرمادی
 بیجی کہ دعا تمہاری اور تمہارے ساتھ والوں کی اس لیے مقبول نہیں ہوتی کہ تم میں ایک چغل خور ہے
 کہ وہ چغلی پر اصرار کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی وہ کون ہے مجھ کو بتلاؤ
 تاکہ ہم اسکو اپنے گروہ سے نکال دیں ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ میں چغلی سے منع کرتا ہوں اور میں
 ہی چغلی کہاؤں پس سب ہمراہیوں نے ایک ساتھ توبہ کی اور باران رحمت نازل ہوا اور فرمایا ہے
 کہ ایک شخص سات سو کو سن بچہ چکر ایک حکیم کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ چونکہ مکوا اللہ تعالیٰ
 علم دیا ہے میں نظر استفادہ سات باتیں پوچھنے آیا ہوں انکا جواب شافی عنایت فرماؤ اول
 سوال یہ ہے کہ آسمانوں سے زیادہ بہاری کیا چیز ہے اسے جواب دیا کہ صاف آدمی پر بہتان
 باندھنا اسے دوسرا سوال کیا کہ زمین سے زیادہ چوری کیا چیز ہے اسے کہا کہ حق اسے تیرا
 سوال پوچھا کہ تیرے زیادہ سخت کیا چیز ہے حکیم نے کہا کہ کافر کا دل اسے چوتھا سوال پوچھا کہ
 سے گرم کیا شے ہے جواب دیا کہ حسد اور حرص پانچواں سوال کیا کہ زہر سے زیادہ ہنڈی کیا چیز
 جواب دیا کہ کسی قریب رشتہ دار کی حاجت کا نہ پورا ہونا اسے چھٹا سوال کیا کہ سمندر سے زیادہ بڑا پوچھا
 حکیم نے کہا کہ جس فلیسین فراغت ہو ساتا تو ان سوال کیا کہ تھیم سے زیادہ کون ذلیل ہے اسے جواب دیا
 کہ وہ چغل خور جب اسکا حال ظاہر ہو جاتا ہے تو تھیم سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے اب تعریف چغلی کی اور
 جو چیز اسکے دور کرے ایضاً ضروری ہے اسکو لکھا جاتا ہے وخرج ہو کہ چغلی کی تعریف لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ
 ایک آدمی دوسرے سے جا کر کہہ دے کہ فلاں شخص تمکو یہ کہتا تھا اور چغلی اچھا ہے میں ہی پر خیر نہیں بلکہ تعریف

چغلی کی تعریف پر ایک
 نقوشہ لکھا کہ تارا کا
 موی عیب ہے و شہد علی
 آدمی نقوشہ و اسکو
 کیون مدح میں ہے
 اسکا و اسکا
 دوسرا حلقہ اور دیکھ
 تین صدائیں ہیں
 چغلی کی تعریف
 سلمان ایسی بات کہ
 ہوا کہ اس میں
 غافل کو بے شکاورد
 میں اسکو بان کی دنیا
 کہ یہ حدیث بیعت نبوی
 سن ۱۱

یہ

وہی ہے جس پر کلام ہرگز نایاب ہوا و سکون ظاہر کر دے خواہ جسکی طرف سے ہو کہ اسے اوسکو ہرگز الگ کر دے
 کہ اسے اوسکو ہر معلوم ہو خواہ کسی قسیر آدمی کو ناگوار گزرے اور ظاہر کرنا بھی خواہ قبول سے
 یا کلمے سے یا فرزند گناہ سے اور جو چیز ظاہر کی ہے وہ بھی خواہ عمل ہو یا کلام خواہ عیب نقصان و سرک
 ہو یا تہن و من کہ چلی افشار راز اور مکروہ بات کو اظہار کا نام ہے پس جب آدمی کی نظر کو کوئی حوالہ پڑے تو چاہے
 کہ سکوت کرے مگر ایسی بات حسین غامد کسی مسلمان کا یاد و ذکر ناگسی گناہ کا پایا جاتا ہو نہیں البتہ بولنا چاہے
 مثلاً جب کسی شخص کو دیکھو کہ کسی کا مال لیے لیتا ہے تو چاہیے کہ اوسکو واسطے گواہی دی انہیں عایت مال
 والو کی ہدیہ کی لیکن اگر کوئی اپنا مال چھپا کر رکھتا ہو اوسکو اگر ظاہر کر دیکھا تو چلی ہوگی اور اگر کسی کا عیب
 نقصان ذکر کرے گا تو دو گناہ ہوگی ایک غیبت کا دوسری چلی کا اور باعث چلی کا یا تو یہ ہوتا کہ کسی
 بات کو اوسکو کہیے برائی ہو پنے یا یہ کہ جس سے بیان کرتا ہو اوسکی دوستی کا اظہار منظور ہو یا باتوں میں
 دل لگی کے طور پر مذکور ہو جاوے یا فضول و باطل بچنے کا شوق ہو بہر صورت جب کسی شخص کو سامنے آوے
 قسم کی کوئی چلی پیش ہو مثلاً یوں کہا جاوے کہ فلاں شخص کو ایسا ایسا کہتا تھا یا تمہاری باب مقین ہے
 کی ہو یا تمہاری بگاڑی فکر میں ہو یا تمہاری دشمنی ساز رکھتا ہو یا اور کوئی ایسی ہی بات کی تو سننے والے کو
 پہلے باتیں چاہیں اول تو یہ کہ اوسکو سچا نہ جانے کیونکہ چلی خور فاسق ہو اوسکی شہادت نامقبول ہو چکے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ مَا جَاءَكُمْ** یہ کہ
 کہنے والے کو منع کرے کہ ہر میری سامنے ایسا مت کہنا اور اوسکو نصیحت کی برہنہ تبادلو کہ یہ حرکت بجا تو
 جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ** تفسیر یہ کہ اوس سے اسد کیوں اسطرح بغض کرے
 کیونکہ اوس سے خدا تعالیٰ بغض رکھتا ہو اور جس سے خدا بغض کرے اوس سے بغض رکھنا واجب ہے چوتھی یہ کہ
 خاص شخص پر صرف اسکر کہنے و بدگمانی نہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا تُؤْخَذُوا بِمَا عَصَوْا قَوْمًا كَمَا عَصَيْتُمْ قَوْمَكُمْ** یعنی
لَا تَطْلِقُوا إِلَهُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ کہ انکو کہتے ہو کہ تمہاری باتیں سچ ہیں اور انکو کہتے ہو کہ تمہاری باتیں سچ ہیں یہ کہ جس سے
 سے کہ چلی خور کو منع کیا ہو اوس میں آپ مثلاً نہ تو کو کون میں ذکر نہ کرے کہ فلاں شخص مجھے ایسا
 کہتا تھا ورنہ غیبت اور چلی ہوگی اور اسی سے اوسکو منع کیا تھا وایت ہو کہ ایک شخص حضرت عمر
 بن عبدالعزیز کی خدمت میں آیا اور ایک دوسرے شخص کا حال اوسکو سامنے بیان کیا آپ نے فرمایا کہ
 اگر تو کو تو اس بات کو امتحان کریں اگر خوب نکلتی تو تو اس آیت کا بصدق بھرے گا ان جلاء کلمہ
فَلْيَسْقُ ذُبَابًا اور اگر سچ نکلتے تو اس آیت کا **فَلْيَسْقُ ذُبَابًا** اور اگر تو معاف کر دینا جس نے عرض کیا کہ
يَا مَعْشَرَ الْفِتْيَانِ مجھے خطا ہوئی ہے کہ میں ایسا نہ کر دیکھا معاف فرمائیے اور روایت ہو کہ ایک حکیم کا کوئی بھائی کو

تو کوئی مان والہ اگر کوئی
 کہ اسے ایسا کہتا تھا
 کہ وہ کوئی بھائی کی
 پانچواں سو
 اسکا بھائی باغ ارشد
 کہ ان سے
 جو تہو میں نہیں لگاؤ
 تو بعض وقت لگاؤ
 اور یہی ہوتا کہ
 اسکا بھائی
 یہ ہے کہ

پاسن اور اوکو کسی دوست کا پر حال کہا اوکو شکر جواب پاکہ تم بہت دین تو آؤ اور میں کہوت سہ سہا لیا
 اول تو یکہ میری دوست و بخش پیدا کرو یاد و سر میری دل غلج و چمن ہی تھا تو میں ایک ترو و دلدلیا
 میں گوا میں جانتا تھا اب اعتبار جانار ہا اور وایت ہو کہ سلیمان بن عبد الملک شہر ہو تو او کو میری
 نہری ہی ہو تو میں ایک شخص یا سلیمان و لوس سو کہا کہ میں سنا ہو کہ تو میری حقیق ایسا ایسا کہ
 عرض کیا کہ میرکت مجھے نہیں ہوئی اور نہ تو کہہ کہ سلیمان نے کہا کہ مجھے کہہ ہی وہ سچا تو کہ
 نہری تو کہا کہ نام سچا نہیں تو سلیمان نے کہا کہ واقع میں آپ نو دست فرمایا اور او شخص شخص سو کہا کہ
 حضرت سن کا قول ہو کہ مَنْ تَمَّ إِلَيْكَ تَمَّ عَلَيْكَ ایسا ترجمہ ہے جو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتی ہیں

ہر کہ عیب و گران پیش تو آور دہر
 بگیاں عیب تو پیش و گران خواہ ہر
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بعض رکنا چاہیے اور اوکو قول کو مقبر اور سچا جانا چاہیے
 کیونکہ وہ جوٹ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لٹو سے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے سبب کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اوکو کاٹا رہتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُقْضَلَ وَيُقْضَىٰ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنْ عَادَ السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ظُلْمًا أَوْ جَاحِلًا أَوْ جَاحِلًا
 اور حدیث شریف میں ہے مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِسُوءِهِ أَوْ جَاحِلًا
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اس میں بعضوں نے قاطع سے مراد قطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے جو لوگوں میں جہلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جہلی کی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں
 اگر سچ بات ہوئی تو تجھے ناراض ہونگے اور اگر جوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر چاہے تو معاف
 کر دین او سننے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قحطی سے کسی نے پوچھا کہ کسی
 خصلت ایماندار کی قدر کم ہوتی ہو او نہون نے فرمایا کہ بہت باتیں کرنی اور از کو فاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبداللہ بن عامر کو دیکھی عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہو کہ فلان شخص آپ سے کہتا گیا ہو کہ میں نے
 برا کہا ہو او نہون نے کہا کہ کہا تو ہو او شہر کہا کہ جو کہہ وہ کہہ گیا ہو آپ سے ذکر کریں تاکہ میں اس کا جوٹ ظاہر
 کروں او نہون نے کہا کہ مجھ پر منظور نہیں کہ اپنی زبان سے پوچھ گالی دون اس میں یہ کافی ہو کہ میں اس کی بات
 نہ جانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور جس میں سے منقول ہو کہ اوں کے سامنے جہلی کا دیکھو
 او نہون نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو ہے کہ یہ ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کرتی ہیں اور جہلی

ملق العالیہ شریعت علیہا علوم الدین جلد دوم
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نام سے بعض رکنا چاہیے اور اوکو قول کو مقبر اور سچا جانا چاہیے
 کیونکہ وہ جوٹ اور غیبت اور غدر و خیانت اور بغض و حسد اور نفاق اور لوگوں میں بگاڑ و لٹو سے
 خالی نہیں رہتا جس چیز کے سبب کا خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اوکو کاٹا رہتا ہے وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُقْضَلَ وَيُقْضَىٰ فِي الْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنْ عَادَ السَّبِيلُ عَلَى
 الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ ظُلْمًا أَوْ جَاحِلًا أَوْ جَاحِلًا
 اور حدیث شریف میں ہے مَنْ شَرَّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِسُوءِهِ أَوْ جَاحِلًا
 ہی ایسا ہی ہوتا ہے اور فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ اس میں بعضوں نے قاطع سے مراد قطع
 رحم لی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے جو لوگوں میں جہلی سے بگاڑ کرے اور
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے دوسری جہلی کی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں
 اگر سچ بات ہوئی تو تجھے ناراض ہونگے اور اگر جوٹ ہوئی تو سزا دینگے اور اگر چاہے تو معاف
 کر دین او سننے عرض کیا کہ حضرت آپ معاف فرماؤں اور محمد بن کعب قحطی سے کسی نے پوچھا کہ کسی
 خصلت ایماندار کی قدر کم ہوتی ہو او نہون نے فرمایا کہ بہت باتیں کرنی اور از کو فاش کرنی اور ہر ایک کی بات مان لینی
 اور ایک شخص نے عبداللہ بن عامر کو دیکھی عہد مارت میں پوچھا کہ میں سنا ہو کہ فلان شخص آپ سے کہتا گیا ہو کہ میں نے
 برا کہا ہو او نہون نے کہا کہ کہا تو ہو او شہر کہا کہ جو کہہ وہ کہہ گیا ہو آپ سے ذکر کریں تاکہ میں اس کا جوٹ ظاہر
 کروں او نہون نے کہا کہ مجھ پر منظور نہیں کہ اپنی زبان سے پوچھ گالی دون اس میں یہ کافی ہو کہ میں اس کی بات
 نہ جانوں گا اور تم سے ملاقات نہیں چھوڑو گا اور جس میں سے منقول ہو کہ اوں کے سامنے جہلی کا دیکھو
 او نہون نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو ہے کہ یہ ایک قوم کو لوگوں سے سچ بات پسند کرتی ہیں اور جہلی

جہلی

جو بولی بات کیوں اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت مصعب بن ربیع رضی اللہ عنہ فرمائی ہیں کہ
یہ اعتقاد ہے کہ چغلی کی نسبت چغلی کا مان لینا زیادہ بڑا ہے اسلئے کہ چغلی میں تو صرف بتلا نا ہی ہے
اور ماننے میں اجازت پائی جاتی ہے کہ اور کہا کر اور دونوں میں بہت فرق اسلئے چغلی خیر ہو کہ نہ بتلا
کیونکہ اگر بالفرض اسکا قول صحیح ہو تب بھی کمینگی سے خالی نہیں کہ اوستہ حرمت کی حفاظت
نہ کی اور عیب پوشی کو کار بند نہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ السامعی بالاناس یعنی ہر شخص
چغلی خور حلال زادہ نہیں ہوتا اور ایک شخص سلیمان بن عبد الملک کو پاس آیا اور زیادہ الا عجم
چغلی کی سلیمان نے دونوں کو صلح کے واسطے اکٹھا کیا تو زیادہ اس شخص کی طرف مخاطب کر گئی لگاتار

امانت میں خیانت کی جو کچھ بولی سو سب اچھی | یہی شرط مروت ہی دیانت اور سکو سمجھتے ہیں
اور ایک شخص نے عمرو بن عبید سے کہا کہ تمہارا رفیق اسواری ہمیشہ اپنے مکانات میں کلہو کر لیا کرتا ہے اور وہ
نے جواب دیا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو نے نہ تو اسکی رفاقت اور ہم نشینی کا حق سمجھا کہ بڑھنویگا
اور نہ میرا حق خیال کیا کہ مجھکو اسکا حال ایسا بتلایا کہ مجھکو یہ معلوم ہو خیر اگر یوں ہی ہے تو اوستہ
کہ دنیا کہ موت ہم دونوں کو آویگی اور قہر ہم دونوں کو کیا دے گی اور قیامت میں اکٹھی ہونگے
اور احکم الحاکمین فیصلہ فرمائے گا اور منقول ہے کہ بعض چغلی خوروں نے صاحب بن عباد کو ایک چغلی
لکھا کہ جو تیمم آپ کی تربیت میں ہے اسکو پاس مال بہت ہے اگر داخل خزانہ ہو تو مناسب ہے اور نہون
اوس پر چچی پشت پر لکھا کہ چغلی بہت بری چیز ہے گودرست ہے کیونکہ نہو خدا تعالیٰ مرفو متوفی
پر رحمت کرے اور تیمم کو عوص عنایت فرما دے اور اسکے مال کو بڑھا دے اور چغلی خور پھٹکے
اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ مجھکو ایسی عادتیں سکھائے دیتا ہوں کہ اگر ان پر کار بند
ہوگا تو ہمیشہ سردار بنا رہے گا وہ یہ ہیں کہ قریب بعید سے بخل پیش آیا کر اور اپنا جمل کریم و قیم جو
کھا ہرمت کر اور لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھ نہ اور اپنے گناہوں سے ظاہر کر اور جو شخص تہہ میں اور لوگوں میں
بگاڑ ڈالا چاہے اور فریب دیا جائے اسکی بات کہی مت مان اور اپنا بھائی اور دوست اسکو جان
کہ جب علمیدہ ہو جاوے تو نہ تو اسکی برائی کرے نہ وہ تیری اور بیعتوں نے کہا ہے کہ چغلی جو بڑا
اور حسد اور نفاق سے نبی ہے اور یہی تینوں چیزیں نفلت کی بنا اور ارکان ہیں اور بعض اکابر کا قول ہے
کہ چغلی خور اگر بالفرض سچ ہی کہتا ہے تو واقع میں گویا گالی دہی دیا ہو اسو سہل کہ جسکی طرف سی بنا
کرتا ہے وہ اگر سچ پوچھو تو قابل رحم ہے کہ اسکو ناشی بہت و جرات ملی کہ سامنے کہتا بلکہ اپنے خود اپنی
زبان سے نکونج دیا چلے یہ کہ چغلی کی بدی قابل نیچے کہ بڑی بلا ہے اس سے بڑی کہ بڑے ہو جاتے ہیں

یہی شرط مروت ہی دیانت اور سکو سمجھتے ہیں

اور تم نماز نہ پڑھاؤ نہ ہونے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین انہ منہم یعنی یہ منافقوں میں سے ہے اس لیے فرمایا کہ میں تم سے بے شکم پوچھتا ہوں کہ میں تو منہم میں نہیں ہوں انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر بعد ازاں
میں نے ان کا کہنا ہے اب یہ جاننا چاہیے کہ آدمی دوزخاکن یا توشتے ہوتا ہے پس اگر دو دشمنوں کو پاس
جا کر ہر ایک کو اچھی طرح ملا اور گفتگو بھی راست راست کی تو نہ دوزخا ہوگا اور نہ منافق اس لیے
کہ ممکن ہے کہ دو عداوت والوں نے سچی بات کہی ہو اور دوستی بنی ہو گو اس قسم کی آدمی فیض الہی سے
درجہ بہائی چاہے کہ وہ نہیں پہنچتی کیونکہ یہی دوستی سے تو دوست کی دشمن کے ساتھ عداوت کرنی
پڑتی ہے جیسا کہ آداب صحبت اور بہائی چارہ کے بیان میں گذرا بلکہ دوزخا جب ہوتا ہو تو عداوت
والوں میں سے ہر ایک کی بات دوسرے سے جا کہی اور یہ امر چھپی سے زیادہ برابر ہے اس واسطے کہ چھل خور
تو ایک ہی طرف کی بات نقل کرنے سے ہو جاتا ہے بیان تو دونوں طرف کی بات ایک دوسرے کو کہتا ہو
اور اگر کلام ایک دوسرے کی نقل نہ کری بلکہ ہر ایک سے یہی کہے کہ تم جو فلاں شخص سے عداوت کرتے ہو یہ
اچھی بات ہے یا ہر ایک سے وعدہ کرے کہ میں تمہاری ہی ساتھ ہوں یا دشمنی کے سبب ہر ایک کی تہنیت
کرے تو ان سب باتوں سے دوزخا کہلاو گا ایسا ہی اوس صورت میں ہوگا کہ جب منہ پر اچھا کھادور
سے علیحدہ ہو کر رہے بلکہ نہراور یہی کہ کہہ سکے یا حق والی کی تعریف کرے خواہ اوس کو سنا ہو یا نہ
یہاں تک کہ اوس کو دشمن کو سنا ہو یا اوس کی تعریف کرے ورنہ اگر منہ پر کچھ اور پٹیہ پیچھے کیے گا
تو منافق ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ ہلوگ جب اپنی امیر و نوکر سنانے جاتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ ہمارے بھائی سے شکستہ ہیں تو اور کہتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غم مبارک میں اتفاق جانا کرتے تھے پس جس صورت میں کہ میرے
بھائی جان کی حاجت ہو اور خواہ مخواہ چلا جاوے خوف کو ماری اونکے سامنے خوشامد اور تعریف
تو اتفاق میں داخل ہے اس لیے کہ بے ضرورت کیون کیا تھا اگر اسکے پاس کمانے پینے کی اشیا وغیرہ
ضروریات بقدر قناعت تھیں تو پھر کیا حاجت تھی خود کردہ جلا جی نیست مال و جاہ کے لیے رہنا
تعریف کرنی پڑی اس لیے منافق ہوا اور یہی غرض ہے اس لیے کہ شریف میں حب للمال و النجا
یُبْنَانُ النِّعَافِ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُغَيِّبُ الْمَاءُ الْبَقْلَ لیکن اگر اونکو پاس بضرورت گیا اور بے جا
تعریف کی تو معذور ہے اس لیے کہ شرف سے بچنا جائز ہے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے سامنے ہم اونکو دکھلانے کو ہمیں دیتے ہیں مگر ہماری دل اونکو
لعنت کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اکیسا ہر ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

طر اس حصہ کو چاہیے
 نقاب کی پوری تکفیل اور
 ہر حال و مقام کی کفالت
 کو دیکھیں کیا پسند ہے
 جس کے پانی کا گلاب چڑھا
 اب غصہ و جلیجی نہیں
 اور ایت الہیہ کو بھی
 ہرگز غفلت نہ

لریوں کے کہنے اور سکو تجر بڑھتے دیکھا ہے یا ج میں دیکھا ہے یا صدقہ دیتے دیکھا ہے تو یہ باتیں
 نبی کہہ سکتا ہے ایسے کہ ظاہر سے متعلق ہیں صرف دیکھتے سے اونکا یقین ہو جاتا ہے حضرت عمرؓ فرمایا
 شخص کو دوسرے کی تعریف کرتے سنا آپ نے تعریف کر نیوالے سے پوچھا کہ تو نے اسکی ساتھ فرمایا ہے
 یا کسی بیخ و شرار و دست کا معاملہ کیا ہے یا اسکا ہمسایہ ہے کہ صبح شام اس کے پاس ہوتا ہوا سنی عرض کیا
 ان باتوں میں سے تو کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ تو پھر اسکی تعریف کر چوہیہ کہ ہر طرح کو باوجود ظالم و
 ماسق ہونیکے اپنی تعریف سے خوش کرتا ہے اور یہ ناجائز ہوسکتا ہے کہ حدیث شریف میں مروی ہے کہ جب کا
 کوئی تعریف کرتا ہے تو خدا تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی عمل
 رکھتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم
 ماسق ہنسی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سبج ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش
 کرنا چاہیے اور دو باتیں جو مروج و ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف سے اسکو کبر و عجب پیدا ہوتا ہے
 اور یہ دونوں صفاتیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکیبار درہ لیر شیعے تھے اور لوگ
 ایکو حلقہ کہتے تھے کہ اتنے میں جبار و دہن منذر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیعہ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اسکو
 لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سیارا اسنی عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے
 آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلاں شخص نے کیا کہا تھا اسنی عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو
 ہوا کہ ایسا نہو تجھے میں اسکی بھیجا جاوے اسو اسطرح میں تیرے نفس کو کم کر دینا یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف
 سے یہ معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سستی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے جسکو
 یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو خائیا کہ میں
 کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسیسو اسطرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو نے اپنے باری گردن کا
 والی اگر وہ سنی گا تو طلاع نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اذما نحت اناک فی وجہہ فمکانا مروت
 علی حلقہ منہ منیضا اور ایک شخص مادی کو فرمایا عقرت الرجل عقرک اللہ و رطفت فرماتے ہیں کہ جب
 کسی نے کسی سے مع و شناسی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی مسلم کا قول
 کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنتا ہے تو شیطان اسکو فخر و شہی میں مبتلا کرتا ہے مگر انما ذرا آدمی
 اس بات سے محفوظ رہتا ہے حاصل یہ کہ عوام کی حق میں تعریف نہ تعامل ہے اور خواص اسکی آفت بنیچے
 رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لا تمشی علی الرجل بسکین مرفہ کان خیرا لہ من ان یتقی علیہ
 فی وجہہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہج کرنا بہتر ہے بوجہ کہ وہ اور یہ نہیں فرمایا کہ بوجہ کہ

حکایت ابی العزیز
 کہ جب کوئی شخص تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اور حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ظالم کے لیے درازی عمل رکھتا ہے وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں زیادہ نافرمانی ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظالم ماسق ہنسی بات کا مستحق ہے کہ اسکی مذمت کی جاوے تاکہ اسکو سبج ہو اسکی تعریف سے اسکا خوش کرنا چاہیے اور دو باتیں جو مروج و ضرر کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ تعریف سے اسکو کبر و عجب پیدا ہوتا ہے اور یہ دونوں صفاتیں جملک ہیں حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکیبار درہ لیر شیعے تھے اور لوگ ایکو حلقہ کہتے تھے کہ اتنے میں جبار و دہن منذر آیا ایک شخص نے اسکو کہا کہ یہ بیعہ کی قوم کا سردار ہے جب آپ نے اسکو لوگوں نے اسکو سنا اور وہ قریب آیا تو آپ نے آہستہ آہستہ اسکو درہ سیارا اسنی عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے سنا نہیں تھا تجھ کو فلاں شخص نے کیا کہا تھا اسنی عرض کیا کہ سنا تو تھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو ہوا کہ ایسا نہو تجھے میں اسکی بھیجا جاوے اسو اسطرح میں تیرے نفس کو کم کر دینا یہ بات کی دوم یہ کہ جب تعریف سے یہ معلوم ہوگا کہ میں اچھا ہو گیا تو اپنی بہتری میں سستی کر گیا کیونکہ عمل میں کوشش وہی خوب کرتا ہے جسکو یہ معلوم ہو کہ میرے نفس میں قصور و کمی ہے اور جب لوگوں کی زبان سے تعریف ہی سنی گا تو خائیا کہ میں کامل ہو گیا اب عمل کی حاجت نہیں اسیسو اسطرح حدیث مذکورہ بالا میں ارشاد ہوتا ہے کہ تو نے اپنے باری گردن کا والی اگر وہ سنی گا تو طلاع نہ پاوے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اذما نحت اناک فی وجہہ فمکانا مروت علی حلقہ منہ منیضا اور ایک شخص مادی کو فرمایا عقرت الرجل عقرک اللہ و رطفت فرماتے ہیں کہ جب کسی نے کسی سے مع و شناسی ہے میرے نفس میری نزدیک دلیل ہو گیا ہے اور زیادہ بن ابی مسلم کا قول کہ جب کوئی شخص اپنی تعریف و مدح سنتا ہے تو شیطان اسکو فخر و شہی میں مبتلا کرتا ہے مگر انما ذرا آدمی اس بات سے محفوظ رہتا ہے حاصل یہ کہ عوام کی حق میں تعریف نہ تعامل ہے اور خواص اسکی آفت بنیچے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ لا تمشی علی الرجل بسکین مرفہ کان خیرا لہ من ان یتقی علیہ

بعد کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا ہی تعریف ہی سستی چھا جاتی ہے اور عمل سے باز رہتی ہے یا یہ
 مرج کے باعث کبر و عجب صفات مملکہ سے ہین پیدا ہوتے ہین اور یہ بھی گویا ذبح کرنا ہی ہے پس اگر
 تعریف ان سب آفتوں سے خالی ہو تو اوہین کی طرح کا مضائقہ نہیں بلکہ سطر حکلی تعریف مستحب ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تعریف فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا
 تو وزن ایمان ابی بکر ایمان العالم کد کد حجج اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں فرمایا کہ کم اکبت لبعث
 یا عمر اور اس سے زیادہ اور کونسی تعریف ہوگی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نور بصیرت سے
 معلوم ہو گیا تو ایسا فرمایا علاوہ ازین آن حضرات کا رتبہ اتنا بڑا تھا کہ اس تعریف سے گرد کبر و عجب کی
 اونکے دامن دل پر نہیں بیٹھ سکتی تھی اسی لحاظ سے اپنے منہ سے ایسی بڑائی کہنی بری ہے آہین کبر اور
 فخر یا جاتا ہو چنانچہ حدیث شریف ہے کہ انا لیسید ولد آدم کا فخر یعنی میں یہ قول براہ تھا آخر نہیں
 آتا ہوں جیسا اور لوگ کہا کرتے ہین کہ اپنے منہ آپ میان مٹھو بنتی ہین اور ظاہر ہے کہ اقتضا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب الی اللہ کی بہت سی تہانہ اس سبب سے کہ سرداری اولاد آدم کی ہوئی اور
 تو کوئی نسبت مقدم ہوئی اسکو ایسا سمجھنا چاہیو کہ کوئی بادشاہ کسی شخص کو زیادہ تر مقبول فرماوے
 تو اسکو بادشاہ کو معتد اور مقرب بنو کا فخر ہوتا ہی اس وجہ سے خوش نہیں ہوتا کہ رعایا کو اور فضیلت
 ہوے جبکہ تفصیل آفات کی معلوم ہو گئی تو اب معلوم ہو گیا کہ مرج کی برائی کس سبب سے ہوتی ہے اور
 اس پر جو احادیث میں ترغیب پائی جاتی ہے اس سے کیا غرض ہے مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک شخص مردہ کی شان میں فرمایا وکعبت یعنی یہ ضرور جنتی ہوا اول لوگوں نے اسکا ذکر کیا تب تک
 یہ نقطہ فرمایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ذکر خیر ہی دوسرے کا کرنا چاہیے اور مجاہد فرماتے ہین کہ آدمی
 جلس فرشتہ ہوتے ہین جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ذکر خیر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہین کہ تجھے بھی خدا
 ایسا ہی کرے اور جب کسی کو برائی سے ذکر کرے تو فرشتے کہتے ہین کہ ای ابن آدم خدا تیرے عیب پر شیدہ کرے
 تو اسی پر بس کر اور اللہ کا شکر کر اب یہ بات رہی کہ مدوح کو تعریف کر بعد کیا کرنا چاہیے پس اسکو چاہیے
 کہ یوں تامل کرے کہ نامتہ کا وقت نازک اور پر خطر ہے اور اعمال پر بہر و سا کہ کرنا نہیں چاہیے صد ہا آفات
 ریا وغیرہ کی لگی ہوئی ہین اور اپنے عیوب کو بھی سوچے جنکو خود جانتا ہے اور تعریف کرنے والے کو انکا
 علم نہیں اگر اسکو اپنے اسرار و خواطر کا حال معلوم ہوگا تو تعریف کرنے والی کو مرج سے باز کرے گا اور پھر
 خود اس تعریف پر اظہار کراہت کرے گا مدوح کو دلیل و پشیمان کرے چنانچہ حدیث شریف میں ہے وکعبت وکعبت
 الملتحقین الثراب اور سفیان بن عیینہ فرماتے ہین کہ جو شخص اپنے نفس کو جانتا ہی اسکو مدوح سے غر نہیں ہوتا

اگر ایمان ابو بکر کا
 نام جان دیا جائے
 تو دنیا کا نام ہی بدی
 ہوگا اب علم میں نہ رہی
 اگر کبر و عجب نہ ہو
 تو کونسی تعریف ہو سکتی
 اور اس سے زیادہ
 کونسی تعریف ہو سکتی
 اور اس سے زیادہ
 کونسی تعریف ہو سکتی
 اور اس سے زیادہ
 کونسی تعریف ہو سکتی

اللہ اعلم

ایک ہر صلاح کی کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجاہد نہیں جانتی اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ کی تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی ہے جیسا کہ تیرے جہنم میں تیرے جہنمیوں کی نسبت ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی کہ تو اب فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتی اور میری نسبت ہے تو میں اس سے مواخذہ کرتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی کہ تو اب فرمایا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اسے تو میں کہہ ہوں اور جو بات تیری دل کو اندر سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور اپنی ایک دو نوگوں کو کیا جانتا ہے انیسویں آفت نوحی کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں سے متعلق ہیں یا مومنین سے لگاؤ کہتی ہیں تو عالم آدمی اس کے الفاظ کو درست کر کر بولتی ہیں اور عوام جن کو کم ہوتا ہے اور نہیں لغزش کر جاتی ہیں مگر جہالت کے سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئت و لا لکم لیکل ما شاء اللہ شئت یعنی اللہ تعالیٰ کی شیت اور خواہش کے ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نہ بولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہو گا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو شیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہہ مائشا اللہ و جدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطعم اللہ فیسقہ فقد رشہ ومن یطعمہا فقد غوی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یطعم اللہ فیسقہ فقد رشہ و من یطعمہا فقد غوی کرتا ہے اور اس کو ہی آپ نے برا جانا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی دوزخ سے ہمارا آزاد کرنا اور وحیہ بیان کرتی ہیں کہ آزاد کرنا بعد دوزخ میں داخل ہونے کی ہو گا اس کو اس کی کیا خبر ہے کہ ایسا لفظ امین یوں کہیں کہ الہی ہم کو دوزخ سے بچا اور پناہ میں رکھ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کہ جس کو شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو میں خواہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گا آپ کی شفاعت گناہگاروں کی شفاعت کے لیے ہو گی سچیم دیوار است کہ باشد تو شیت یا بیک از موع پر از کہ باشد شیت یا اور پھر فرماتی ہیں کہ جو آدمی دوزخ

یہاں تک کہ کسی نے تعریف کی تو انہوں نے فرمایا کہ الہی یہ لوگ مجاہد نہیں جانتی اور تو میرے حال کو جانتا ہے اور ایک دوسرے بزرگ کی تعریف کی بعد فرمایا کہ الہی تیرے اس بندہ کی میری نزدیکی ایسی ہے جیسا کہ تیرے جہنم میں تیرے جہنمیوں کی نسبت ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی کہ تو اب فرمایا الہی جس بات کو یہ لوگ نہیں جانتی اور میری نسبت ہے تو میں اس سے مواخذہ کرتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی کہ تو اب فرمایا کہ جو تو نہیں کہہ رہا ہے اسے تو میں کہہ ہوں اور جو بات تیری دل کو اندر سے زیادہ ہوں اور ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو اور اپنی ایک دو نوگوں کو کیا جانتا ہے انیسویں آفت نوحی کلام میں باریک غلطیوں سے غافل ہو جانا خصوصاً جو باتیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں سے متعلق ہیں یا مومنین سے لگاؤ کہتی ہیں تو عالم آدمی اس کے الفاظ کو درست کر کر بولتی ہیں اور عوام جن کو کم ہوتا ہے اور نہیں لغزش کر جاتی ہیں مگر جہالت کے سبب اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور وہ باتیں ایسی ہیں جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم ما شاء اللہ و شئت و لا لکم لیکل ما شاء اللہ شئت یعنی اللہ تعالیٰ کی شیت اور خواہش کے ساتھ دوسرے کو شریک کر کے نہ بولنا چاہیے کہ خدا اور میں چاہوں گا تو یوں ہو گا کہ اس میں بے تعظیمی اور بے ادبی پائی جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مقدم تو شیت ایزدی ہے پھر میرا ارادہ ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس آیا اور گفتگو میں بول اٹھا کہ جو خدا اور اس کے رسول نے چاہا آپ نے فرمایا کہ تو مجھ کو خدا کا شریک کر رہا ہے یوں کہہ مائشا اللہ و جدہ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں خطبہ پڑھا تو اس میں کہا من یطعم اللہ فیسقہ فقد رشہ ومن یطعمہا فقد غوی تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کہہ و من یطعم اللہ فیسقہ فقد رشہ و من یطعمہا فقد غوی کرتا ہے اور اس کو ہی آپ نے برا جانا اور ابراہیم رحمہ اللہ اس بات کو برا جانتے تھے کہ کوئی کہے خدا کی پناہ اور تیری پناہ بلکہ یوں کہنا جائز ہے کہ خدا کی پناہ پھر تیری پناہ اور بعض لوگ یوں کہنا برا جانتے ہیں کہ الہی دوزخ سے ہمارا آزاد کرنا اور وحیہ بیان کرتی ہیں کہ آزاد کرنا بعد دوزخ میں داخل ہونے کی ہو گا اس کو اس کی کیا خبر ہے کہ ایسا لفظ امین یوں کہیں کہ الہی ہم کو دوزخ سے بچا اور پناہ میں رکھ اور ایک شخص نے دعا مانگی کہ الہی تو مجھ کو ان لوگوں سے کہ جس کو شفاعت شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو میں خواہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے غنی فرماو گا آپ کی شفاعت گناہگاروں کی شفاعت کے لیے ہو گی سچیم دیوار است کہ باشد تو شیت یا بیک از موع پر از کہ باشد شیت یا اور پھر فرماتی ہیں کہ جو آدمی دوزخ

کلام کرنا ہی نچا ہے اور کو تو یہ چاہیے کہ جو کچھ قرآن مجید میں اترتا ہے اس پر ایمان لاوین اور عبادت میں مشغول ہوں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا اسکو مان لین کچھ بحث و تکرار نہ کریں اور جو امور کہ عبادت سے متعلق ہنہیں اور نکاح و جنابے ادبی سے اوس مستحق غصہ الہی کے ہوتے ہیں اور کفر کے خطرہ میں پڑتے ہیں اور انکی مثال ایسی جیسی کہوڑوں کے سائیں یا دشاہی رازون کو دریافت کرنا چاہیں اور یہ ہنہیں سوچتے کہ

زخمن را بہ طایوسی نزاوید | ملس را فرغنا لے نزاوید

پس جو کوئی کسی ایسے علم دقیق کا سوال کرے گا کہ اسکی عقل نہیں پہنچتی اور فہم اوس درجہ پر نہیں ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں غنیرہ عاقی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت اور قابل مذمت ہوگا۔ اس واسطے حدیث شریفہ ہے کہ **لَا تَدْرُوْنِي مَا تَدْرُوْنَ وَلَا تَكْشِفُوْنَ مَا تَكْشِفُوْنَ** من کان قبلکم یسألونکم و لا یخلفون علی انبیائکم ما نہتکم عنہ فاجتنبوہ و ما امرتکم بہ فالتأمنہ ما شقکم و حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک فرد گوگون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کیا کہ آپ کیسے کہ آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور منہ پر پڑ پڑ کر فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو کے بتاؤں گا پس ایک آپ کو سامنے لکر اسکو پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے پھر اور دوسری کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے چمچے کھلاتی ہو یہ ایک اور شخص اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب تو گوگون نے آپ کا غصہ اور جلال دیکھا تو خاموش ہو کر اور کسکو کچھ جرات نہوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کر فی **لَعَنَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ دَبَاوِلًا لَا سَلَامَ لَہُمْ نَبَاؤُھُمْ** **صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ** لیتا آپ نے فرمایا کہ اسے عمر تو بیٹھ جا جھکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھکو توفیق رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبوت مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں کہ کہ خلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تبتکار وین اور شیطا رجیم سے جناب یاری میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مبتلا عینین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہونی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام قصہ سے توصیف ثابت ہو کہ بیوقوف سوال کہیں نہ کرنا چاہیو اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنا کا شعور ہو اوسکو ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

بہارِ حیات میں اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی ایسے علم کا سوال کرے جس میں وہ غافل ہے اور جس کا جواب اس کی عقل نہیں پہنچتی اور جس کا فہم اوس درجہ پر نہیں ہے تو وہ شخص بھی اوس علم میں غنیرہ عاقی و جاہل کے ہے ایسے سوال کرنے سے مستحق عقوبت اور قابل مذمت ہوگا۔ اس واسطے حدیث شریفہ ہے کہ **لَا تَدْرُوْنَ مَا تَدْرُوْنَ وَلَا تَكْشِفُوْنَ مَا تَكْشِفُوْنَ** من کان قبلکم یسألونکم و لا یخلفون علی انبیائکم ما نہتکم عنہ فاجتنبوہ و ما امرتکم بہ فالتأمنہ ما شقکم و حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک فرد گوگون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک سوال کیا کہ آپ کیسے کہ آپ تنگ ہو کر غصہ ہوئے اور منہ پر پڑ پڑ کر فرمایا کہ خوب پوچھو جو پوچھو کے بتاؤں گا پس ایک آپ کو سامنے لکر اسکو پوچھنے لگا کہ میرا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے پھر اور دوسری کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا باپ کون ہے آپ نے فرمایا کہ جسکے چمچے کھلاتی ہو یہ ایک اور شخص اور اوسنے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں آپ نے فرمایا دوزخ میں جب تو گوگون نے آپ کا غصہ اور جلال دیکھا تو خاموش ہو کر اور کسکو کچھ جرات نہوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کر فی **لَعَنَ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ دَبَاوِلًا لَا سَلَامَ لَہُمْ نَبَاؤُھُمْ** **صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ** لیتا آپ نے فرمایا کہ اسے عمر تو بیٹھ جا جھکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جھکو توفیق رفیق ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبوت مال کے تلف کرنے اور کثرت استفسار سے منع فرمایا اور یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کثرت سوال کرتے کرتے یوں کہنے لگیں کہ کہ خلق کو تو خدا نے پیدا فرمایا خدا کو کس نے پیدا کیا پس جب قول کہیں تو چاہیے کہ سورہ اخلاص پوری پڑھیں اور بائیں طرف تین بار تبتکار وین اور شیطا رجیم سے جناب یاری میں پناہ مانگیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ مبتلا عینین کی آیت یعنی جو سورہ کے اول رکوع میں ہے صرف کثرت استفسار کو باعث نازل ہونی اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام قصہ سے توصیف ثابت ہو کہ بیوقوف سوال کہیں نہ کرنا چاہیو اور جس بات کا اپنے آپ کو سمجھنا کا شعور ہو اوسکو ہرگز دریافت نہ کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کا یہ وعدہ تھا

ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو و نہوں نے فرمایا کہ یہ تو مجھے نہیں ہو سکتا میں آدمی ہوں اس نے
فرمایا کہ مال مست جمع کرو و نہوں نے فرمایا کہ شاید موسیٰ کا اور ایک حدیث میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ غضب سے ایمان ایسا بگڑتا ہے جیسے ایلوہی شہر خراب ہو جاتا ہو اور فرمایا کہ جو کوئی
غصہ کرتا ہے جہنم کے کنارہ جا لگتا ہے اور ایک شخص نے اب سے سوال کیا کہ سب میں زیادہ سخت
کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ خدا کا غضب سے عرض کیا کہ مجھ کو کون چیز اس سے دو کرے گی آپ نے فرمایا
کہ غصہ نہ کیا کر اٹھا حضرت حسن و علی نے ہیں کہ اسی ابن آدم تو غصہ میں اتنا اچلتا ہے کہ پورے مہینے
کہ شاید اب کی اچال میں دو رخ میں جا پڑے اور حضرت ذی القربین سے روایت ہے کہ اونے ایک شخص
ملا انہوں نے پوچھا کہ مجھ کو کوئی علم ایسا بتاؤ جس سے میرا ایمان و یقین زیادہ ہو فرشتہ نے کہا کہ غصہ
نہ کیا کرو کیونکہ شیطان آدمی پر جتنا غصہ میں اختیار کرتا ہے اور کسی حالت میں نہیں کر سکتا پس غصہ
پی جا یا کرو اور تاخیر سے اسکو ساکن کیا کرو اور جتنا ہو سکے جلدی سے بچو جلدی میں بہرہ رسانی
نہیں ملتا اور قریب و بعد سے سہولت و نرمی کے ساتھ رہو اور جا بجا اور ہر کسبت رہو اور زوہ
بہنہ سے روایت ہے کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ میں تھا شیطان نے اسکو کراہ کر ناچا ہا مکر وہ
اپنی بات پر پکارا تو شیطان اکیلا راو سکی جرحہ کے پاس آیا اور اسکو کرا کر کہا کہ دروازہ کھول اسنے
جواب نہ دیا شیطان نے پھر کہا کہ دروازہ کھول دی وردہ اگر میں چلا جاؤنگا تو پچھتاوے گا اونہی نہیں
کہہ تو جہنگلی پھر کہا کہ سچ ہوں راہب نہ کہا کہ سچ ہو تو میں کیا کروں سچ نہ ہو جو عبادت و ریاضت کا حکم
فرمایا ہے اور قیامت میں ملنے کا وعدہ کیا ہو اگر خلاف وعدہ قیامت سے پہلے آج ہی چلو آؤنگے تو ہم کب
مانتی ہیں پھر شیطان نے اس سے کہا کہ میں شیطان ہوں تجھ کو بکا ناچا ہا تا سو نہو سکا اب اسو ایا کرتا
کہ جو تو پوچھو تو بتا دوں اسنو کہا کہ مجھ کو پوچھنا منظور نہیں پس شیطان وہاں سے پہلے تو میں راہب نے کہا
کہ سنا ہے یا نہیں اسنو کہا کہ سنا ہوں کہا کہ مجھ پر تبادلو کہ آدمی کی عادتوں سے کونسی تیری زیادہ دگر کرتی
اسنو کہا کہ تیری اور غصہ آدمی غصہ ہوتا ہے تو ہم اسکو ایسا لوٹ دیتی ہیں جیسے اگر کو کیند کوڑکا تو میں اس
خیشمہ فرماتی ہیں کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ ابن آدم مجھ پر غصہ ہو سکتا ہے جب وہ رضی رہتا ہے تو میں اسکو
ولمیں رہتا ہوں اور جب غصہ ہوتا ہے تو اسکو اسکی سر میں چلا جاتا ہوں اور حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے
ہیں کہ غصہ ایک سیلی کی کبھی ہو اور بعض انصار کا قول ہے کہ تیری جوتونی کی جڑ ہے اور اسکا نشا غصہ ہوتا ہے اور
جو حالت سے خوش رہو اسکو علم کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ علم زینت و نفع کی چیز ہے اور جو حالت میں غصہ
اور خاموشی نہا حق کہ جواب میں ہی اسکا جواب ہوتا ہے ع جواب جاہلان باشد خوشی اور غضب ہذا فرمایا

مذاق العاضین ترجمہ احادیث و علوم الدین بلدم
ابن قیم رحمہ اللہ غضب کی برائی کو بیان میں
مذاق العاضین ترجمہ احادیث و علوم الدین بلدم
ابن قیم رحمہ اللہ غضب کی برائی کو بیان میں

جب کوئی نشہ پیوے گا تو اس کی کلید ہمارے ہاتھ میں ہوگی جہاں چاہیں گے لیجاویں گے کام ہماری مرضی کے
 موافق کرے گا ایک جب غصہ ہوگا تو قول ایسا کہے گا جسکو جانتا ہی نہ ہو اور کام وہ کرے گا کہ جس سے نجات
 ہو ایک یہ کہ اس کی چیز میں ہمیشہ خلل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں اور ایسی باتوں کا چاؤ دلاتے ہیں چہرہ اسکو
 قدرت نہ دے اور ایک حکیم سے کسی نے کہا کہ غلاما شخص اپنے نفس پر خوب قابو رکھتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو اب
 اسکو شہوت رسوائہ کر لگی اور ہوا نفسانی سے بھرا نہ کہ اسے گا اور غصہ اسکو نہ دباوے گا اور بعضوں
 قول ہے کہ غضب بچنا چاہیے کیونکہ انجام کو معذرت کی ذلت اٹھانی پڑتی ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ
 غضب سو ڈرتے رہو اس سے ایمان بگڑ جاتا ہے جیسے ایلوہ ہی شہد بگڑتا ہے اور حضرت ابن مسعود
 روایت ہے کہ مرو کا حکم غصہ کی وقت دیکھنا چاہیے اور امانت کو طمع کی وقت جانچنا چاہیے اور جب غصہ ہو
 اسوقت کو حکم کا کیا اعتبار ہے اسطرح بدون طمع کے امانت کا اعتبار نہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
 نے اپنے عامل کو لکھا کہ غصہ کی وقت کسیکو سزا مست دینا بلکہ جب کسی مجرم پر غصہ آوے تو اسکو قید کرنا اور غصہ
 جاتا ہے تب رو بکاری کر کے موافق جرم کے سزا دینا اور سزا بھی پندرہ گوارہ سے زیادہ کی نہ ہو اور علی بن ابی
 انہس کے حال میں لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک قریشی شخص نے ان سے سخت کلامی کی تو انہوں نے بڑی تیز
 سیرنچا لیا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مرضی یہ تھی کہ حکومت کو جو ش میں میں شیطان کے ہاتھوں خفیہ ہو کر
 آج تمہارے ساتھ وہ بات کروں جسکو کل تم میرے ساتھ کرو اور بعض اکابر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ غصہ کی
 آدمی کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جیسا کہ جلتے تنور میں زندہ کی روح نہیں رہتی پس جو شخص غصہ کم کرے وہی
 عقیل زیادہ ہے اور غصہ اگر دنیا کے واسطے ہے تو اسکا نام مکرو فریب ہی اور اگر آخرت کے لیے ہے تو اسکو حکم
 اور حکم کہتے ہیں کیونکہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ غصہ عقل کا دشمن جانی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ میں
 ارشاد فرماتے کہ تم میں سے فلاح کو پہونچا وہ شخص جو طمع اور ہوا نفسانی اور غصہ سے بچا رہا اور بعض
 اکابر کا قول ہے کہ جسنے شہوت و غصہ کی اطاعت کی یہ دونوں اسکو دوزخ کی طرف لے جیئیں گے اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ مسلمان کی چچان یہ ہے کہ دین میں پکا ہو اور ایمان کا یقین رکھتا ہو اور علم مع علم اور دہا
 طاعت کے ساتھ اور حقوق کی داد و دہش بجالاوے اور تو انگریز میں میانہ روی اور فادہ کے وقت
 تحمل اور قدرت کے وقت احسان اور شدت میں صبر کرے غصہ اور شہوت اسپر غالب نہ ہو اور تنگ
 حسد اسپر کسی نکرین حرص و پیٹ کو باعث دلیل نہ ہو اور نیت میں کیسے طرح کا قصور و فتور نہ واقع ہو مطلقاً
 کی نصرت و مدد کرے ضعیف و غریب کو نہ بخیل ہو نہ سرفراز جب کسی کو ظلم کرے تو معاف کرے اور جاہل و ہنس و گدڑ کیا کرے

دوسرے نفس ہمیشہ اس کے ہاتھ سے تنگ رہے مگر لوگ اس سے سب رنجی رہیں اور کسی نے حضرت جبریلؑ کو
 ہذا مبارک سے پوچھا کہ آپ حسن خلق کو مجھلا ایک لفظ میں ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ترک غضب ہم حسن
 ہے اور ایک نبی نے انبیاء علیہم السلام میں سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے اس بات کا
 دوسرے کرے کہ کبھی غصہ نہ کروں گا اور میرے ساتھ جنت میں درجہ پاؤں اور میرے بعد خلیفہ اور جانشین
 ہو ایک جوان نے عرض کیا کہ میں کبھی غصہ نہ کروں گا پر آپ نے دوبارہ کہا تو پھر اسی شخص نے کہا کہ میں
 ایسا ہوں اور اؤٹکی زندگی بہ اپنے عہد کو پورا کیا بعد اؤٹکی وفات شریف کے اس کے خلیفہ ہوئے یہ شخص
 ذوالکفل علیہ السلام تھے یعنی ضمانت والے کہ جس بات کا ذمہ کیا تھا اس کو پورا کیا اور وہ بہتر فرما کر ہیں
 کہ کفر کے چار رکن ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت سوم حق چارم طمع

بیان دوم غصہ کی حقیقت میں

از انجا کہ خداوند کریم نے حیوان کو ایسا بنایا ہے کہ اسباب داخلی اور خارجی سے فنا اور ہلاک ہو جاتا ہے تو
 فوائد انعام سے ایک ایسی شے بھی عنایت فرمائی ہے کہ جس کے سبب وقت مقرر تک فنا سے محفوظ رہد داخلی
 اسباب کی طرف جو غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ترکیب حرارت اور طوبت سے ہے جنہیں باخود
 عدوت اور منہ پائی جاتی ہے حرارت ہمیشہ رطوبت کو تحلیل اور خشک کرتی رہتی ہے کہ اس کی اجزا بجا رہیں اور جوں
 پس اگر رطوبت کو غذا سے مدد ملے اور جب قدر تحلیل اور خشک ہو جاتی ہے اس قدر رطوبت نقصان نہو تو حیوان
 فنا ہو جاوے اس لیے خداوند کریم نے غذا موافق بدن حیوانی کے پیدا کی اور حیوان نیز اس کی اشتہار کدہی
 کہ جس سے غذا کھایا کرے اور نقصان کا مدارک ہو کر ہلاک نہوئے پاوے اور اسباب خارجی جو موجب ہلا
 ہیں وہ ہتھیار مثل تلوار وغیرہ اور دوسرے ملکات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قوت غصہ پیدا کی
 ہے جو باطن سے جوش کرتی ہے اور ملک چیزوں کو اپنے آپ سے دفع کرتی ہے اس کو خدا تعالیٰ نے آگ سے بنا
 آدمی کی سرشت میں خیر فرمایا ہو پس جب آدمی کسی مطلب سے روکا جاتا ہو یا اس کے خلاف مرضی کوئی چیز
 پیش آتی ہے تو وہ آگ جھلک اٹھتی ہے اور اس کا شعلہ ایسا تیز ہوتا ہو کہ دلوں کو انہلے خون جوش کما کر گومین اور کھیر
 پڑھتا ہو جیسا کہ آگ کا شعلہ اونچا اٹھتا ہے یا ہنڈیا کا جوش اور پروا و ملتہا اور یہی وجہ ہے کہ غصہ کی وقت آدمی کا
 چہرہ اور انجمین سرخ ہو جاتی ہیں چونکہ چہرہ کا پوست نرم و صاف ہوتا ہو اس لیے خون کی جنگ اس میں خراب
 ہو جاتی ہے جیسا شیشہ کا اندر کی چیز معلوم ہوا کرتی ہے اور یہ حال اس وقت ہوتا ہو جب وقت کہ اپنے سے کم تر
 آدمی پر غصہ آدمی اور یہ بھی جانتا ہو کہ اس پر میرا قابو ہے اور جب وقت کہ غصہ اپنے سے زیادہ پر آدمی یا ہتھم
 تو ایسی صورت میں خون ظاہر طلبی بستہ ہو کر قلب کی طرف کور جمع کرتا ہے اور باعث شخ و غم ہوتا ہو

چہ دروزنگ ہو جائے اور کسی برابر دل پر غصہ آج تو یہ دونوں کیفیتیں نمودار ہوتی ہیں لال میلارنگ ہو کر تاسے اور مضطرب پیش آتا ہے بہر صورت غضب کی جگہ قلب ہو اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جوش کمر ناخون دنگا برہہ لینے کے واسطے اور یہ قوت موزنی چیزوں کے دفع کے لیے تو اول ہی متوجہ ہوتی ہے یعنی قبل ایذا کا دفعیہ چاہتی ہے اور بعد ایذا انتقام اور تشفی دل کے لیے پیدا ہوتی ہے اور اس قوت کی غذا اور اشتہا انتقام ہے اور اس میں اوکو نہ ملتی ہے اور بدرون انتقام چین نہیں لیتی اس قوت میں ابتدائی پیدائش سے کم و بیش تین درجہ ہیں اول درجہ تفریط یعنی کمی کا ہے اور یہ مضموم ہے ایسے ہی شخص کہ بے غیرت کہا کرتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو باوجود غصہ دلنے کے غصہ نہ آوے تو وہ گدہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ اور حسرت کا بالکل بے ہونا بہت نقصان کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم السلام کی اصلاح میں ارشاد فرمایا اَشِدُّوا عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور شدت اور غلظت غضب کو بعد ہوا کرتی ہے دوسرے درجہ افراط یعنی زیادتی کا ہے وہ یہ ہے کہ غصہ شد درجہ غالب ہو کہ عقل اور دین کی طاعت و سیاست سے کل جاوے اور غصہ کی قوت آدمی میں بصیرت اور تامل اور فکر اور اختیار کچھ نہ رہے مضطرب کی طرح ہو جاوے اور غلبہ غضب کا سبب یا تو پیدائشی ہو یا کہ شروع پیدائش سے ڈرائی صورت اور زور و بوج اور زور و غضب ہوتا ہے بہر حال کی گرمی اوکو اشتعال دیتی ہے اور شعلہ مذکور و بالا ہو جاتا ہے اور سردی مزاج سے البتہ اوکی تیزی کم ہو جاتی ہے یا غلبہ غضب کا سبب عادت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں میں نشست اور برخاست رہی جو مغلوب بغضب اور سیخڑا انتقام ہیں اور ان باتوں کو شجاعت اور جرات دیتی جانتے ہیں اور فرمایا کہتے ہیں کہ ہم کو ذرا برداشت نہیں اور ہم کو کوئی ذرا سی بات کہے تو نہیں سہہ سکتے حالانکہ حقیقت میں گویا یہ کہہ رہیں کہ ہم کو عقل و حلم نہیں مگر یہ قوتی ہی اسی کو فرماتے ہیں پس جو شخص ایسے لوگوں سے اس طرح کی باتیں سنتا رہتا ہے اس کے دل میں غصہ کی خوبی جمع جاتی ہے اور چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اس لیے غصہ بڑھتا رہتا ہے اور جب غصہ کی آگ بھڑک اڑتی ہے تو غصہ دلے کو پہونک دیتی ہے اور نصیحت سننے سے بہرہ گردیتی ہے بلکہ نصیحت سے اور زیادہ غصہ ہوتا ہے اور اگر اپنی عقل و نفس سے کچھ استفادہ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نور عقل گل ہو جاتا ہے خواہ غصہ کو دھوین سے ایسا دھند ہلا ہو جاتا ہے کہ کام کا نہیں رہتا اس لیے کہ آدمی دماغ سے فکر کیا کرتا ہے مگر جب غصہ کے مارے دلیں خون جوش کہتا ہے تو اس سے ایک کالا دھوان دماغ کی طرف چڑھ کر فکر کی جگہ میں پھیل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات حواس کی جگہ کو بھی گھیر لیتا ہے کہ آنکھ سے کچھ نہیں دیکھتا اور کانوں سے کچھ نہیں سنتا دنیا تاریک معلوم ہوتی ہے اور اس حال میں دماغ کی ایسی صورت ہو جاتی ہے جیسے

دور اور چین کا زور ہے
اور غلبہ غضب کا سبب
اور غلبہ غضب کا سبب
اور غلبہ غضب کا سبب

کسی غار میں آگ جلائی جاوے اور تمام غار میں دھواں بہر جاوے اور زمین بھی تیز ہو جاوے تو ایسی چیز ہے
اگر کوئی چراغ جلتا ہوا ہو گا تو اس سے کیا سوچی گا وہ تو دھندلا ہو جاوے گا یا لگے ہو جاوے گا اور جو
شخص اس غار میں ہو گا وہ نہ تو اس میں ٹھہر سکتا ہے نہ کوئی کلام سن سکتا ہے نہ صورت دیکھ سکتا ہے
اور نہ اس میں ہونے کو اندر یا باہر سے فرو کر سکتا ہے بلکہ جب تک جلنے کی چیز چلے جاوے گی تب تک صبر کرنا پڑے گا عین حال
غصہ کا دل و دماغ کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات غصہ کی آگ ایسی تیز ہوتی ہے کہ اس سے مرد و عورت
جس سے کہ دل کی زندگی ہے فنا ہو جاتی ہے اور آدمی ہلاک ہو جاتا ہے جیسے کہ غار کی آگ بعض اوقات
زیادہ ہو کر اوسکے ٹکڑے کر دیتی ہے اور اوپر سے نیچے کو بیٹھ جاتا ہے یعنی غار کی دیواروں اور طرفوں میں جھٹ
قائم رہنے کی ہے شدت گرمی سے وہ جاتی رہتی ہے اور گر پڑتا ہے اس طرح بیان ہی غصہ کی آگ سے رطوبت
قلبی دور ہو کر باعث موت ہو جاتی ہے اور اگر واقع میں پوچھو تو محمدؐ کی سوجھن طوفان کی وقت کشتی کا
ہونا بہت بہتر ہے اس حال سے جو غصہ کی وقت آدمی کے دل کا ہوتا ہے ایسے کہ کشتی کے بچنے کی توقع ہوتی ہے
کیونکہ اوس میں جو لوگ سوار ہیں وہ اس کے ٹھہرنے کی بیسیوں تدبیریں کرینگے اور یہاں تو نفس کی کشتی کا ناظر
دل تھا وہی غصہ کہ سبب اندھا اور بہر ہو گیا پھر تدبیر کون کرے اب جاننا چاہیے کہ شد غصہ کی نشان ظاہر
یہ ہیں رنگ کا بدل جانا ہاتھ پاؤں کا کانینا افعال کا بے ترتیب انتظام صادر ہونا کلام میں اگر کھانا پینا
کہ باجوہ میں جہاں آجاوین اور آنکھیں سوجھ ہو جاوین تنہا پھر جاوے شکل بدل جاوے اور اگر غصہ والا اپنی
صورت کو غصہ کی وقت دیکھو تو شرم کے ماتے غصہ جاتا رہے کہ کیسی بُری صورت ہو گئی اور از انجا کہ صورت ظاہری
صورت باطنی کا عنوان ہوا کرتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ باطن اور بی زیادہ برا ہو جاتا ہو گا کیونکہ اول
صورت باطن ہی بگڑتی ہے اور وہی بگاڑ ہوتے ہوتے صورت ظاہری پر پھیل جاتا ہے تو گویا تبدل صورت
ظاہری فرع ہے اور صورت باطنی کی برائی اصل تو فرع کی صورت سے اصل کو قیاس کرنا چاہیے غرض کہ
تمام جسم میں تو یہ علامات ہوتی ہیں اور زبان میں غصہ کا اثر یہ ہے کہ گالیاں بکنے لگتا ہے اور ایسے کلام خوش
اور برے بولتا ہے کہ جس سے خرد مند و نکو شرم آوے بلکہ خرد غصہ والا بدون غصہ کی وقت کے کہی اونکو بولتے
ہوئے شرم کرے اور اس شخص کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ لفظوں میں اضطراب اور سندس بالکل خراب ہوتی ہے
اور اعضا پر تاثیر غصہ یہ ہوتی ہے کہ بے قائل ماریٹ فوج کہ سوٹ قتل و زخم کرنے لگتے ہیں اگر
جس شخص پر غصہ آیا ہے وہ سامنے ہوا اور اس پر بس چلا تو یہ باتیں اس کے ساتھ ہونے لگیں اور اگر وہ
سہاگ گیا یا کسی اور سب سے بڑا ہو گیا تو غصہ خود اپنے اوپر لوٹتا ہے کہ کپڑے پہاڑا ہے اور اپنا شہیتہ
یا زمین پر ہاتھ دے مارتا ہے یا نشہ والوں اور مدہوشوں حیرانوں کی طرح دوڑتا ہے اور کبھی غصہ کا

ایسا کرتا ہے کہ اٹھنے اور دوڑنے کی طاقت نہیں رہتی اور غصہ سب آجاتا ہے لمبی جادات و حیوانات کو مارتا ہے مثلاً برتن توڑ ڈالا دترخان پہاڑ والا گائے بیل گھوڑے کو گالیاں دینے لگا اور اوسنے اسی باتیں کرنے لگا جیسے جھگڑے کیا کرتے ہیں اور اگر کوئی جانور لات مار دے تو غصہ میں آپ بھی اسی لات مارتا ہے حالانکہ یہ حرکات مجنونوں کی سی ہیں اور دل پر تاثیر غصہ کی یہ ہے کہ جس بے غصہ ہو جائے اوسکی طرف سے کیڑے کنسا اور حسد کرنا اوسکی برائی چاہنا اور اوسکی برائی سے خوش ہونا اور بہلائی سے رنجیدہ ہونا اور دوسرے بہلیے ظاہر کر دینا اور درپے تنک ہونا اور مسخرہ بنانا وغیرہ پس شدت غصہ کے فترات یہ ہیں اسطرح ضعف غصہ کا نتیجہ بھی اچھا نہیں یعنی اوسکا اثر بے غیرتی ہے کہ جو بات آدمی کے گمراہوں کی مثلاً ماہن بیوی وغیرہ کی قابل غیرت کر ہو اوس سے غیرت نہ کرے اور کمینوں سے دولت اٹھاوی اور خوار اور سوتے اور بے غیرتی مثل عنث ہو نیکی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ **لَا يَأْتِي سَعْدُ الْغَيُّوْ وَ اَنَا اَغْيُوْرُ مِنْ سَعْدِ وَاللّٰهُ اَغْيُوْرُ مِنّْیْ** علاوہ ازیں غیرت نسب و ملی حفاظت کی لیے پیدا ہوئی ہے اگر غیرت میں لوگ تساہل کریں تو انساب میں فتنہ اور خلط واقع ہو اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے کہ جس قوم کو مرد و عورت غیرت ہوتی ہے اوسکی عورتوں میں حفاظت رہتی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سکوت کر جاتا بھی منجملہ غصہ سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **خَيْرُ امْتٍ اَحَدٌ اَعْلَمَ بِغَيْبِ رَجُلٍ مِنْ سَمْتِ بَنِي اَوَّلِ** اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَلَا تَاْخُذْ كُمْ بَاْذَنَابِهِمُ الذَّنْبُ وَلَا فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ بَلْکَ اَدْمٰی اِلٰی نَفْسِکِیْ رِیَاضَتٌ کَرِیْمٌ** تو یہ بھی اسی بات کی علامت ہے کہ غصہ نہیں کتنا اس لیے کہ ریاضت جہی ہو سکتی ہے جب غصہ کو مشورت پر مسلط کر دے یہاں تک کہ اگر نفس نکمی شہوات پر جھکے تو اوسی وقت اوس پر غصہ کرے تیسرے درجہ غصہ کا چار اور محمود ہے وہ یہ ہے کہ غصہ منتظر اشارہ عقل کا ہے اور دین کا مطیع ہو جس جگہ جمعیت شرعاً واجب ہے وہاں غصہ آدمی اور جس جگہ علم اور غصہ کا پینا چاہیے وہاں حد اعتدال سے نہ بڑھے ایسے ہی غصہ سی خداوند کریم نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے اور یہ وہی درجہ ہے جسکی صفت اس حدیث شریف میں ہے **خَيْرُ الْاُمَمِ اَوَّلُهَا** اوساظر اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی میں غصہ ایسا سست ہو کہ غیرت بھی کم ہو اور نفس کو ذلت اور ظلم سمیونق کی برداشت ناگوار نہ ہو تو اوسکو چاہیے کہ اپنے نفس کا علاج کرے یہاں تک کہ غصہ میں قوت آجاء اور جس شخص میں غصہ حد اعتدال سے زیادہ ہو کہ نوبت ہو اور بے عقلی سے بُری کامیہ نہیں کہنے کی پہونچا دے اوسکو بھی علاج نفس کا چاہیے تاکہ غصہ ایک عمدہ اور پیرانی حالت پر آجاء جسکا نام صراط مستقیم ہے ہر چند صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور قلموار سے زیادہ تیز ہے لیکن جو اوس کو نیا سکے اوسکو لازم ہے کہ جس قدر اسکے قریب اسکے اتنی کوشش کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

[illegible]

وَلَا تَنْتَفِعُوا أَنْ تَقْدُوا أَبْنَاءَ النَّسَاءِ وَكُنْزَكُمْ فَلَا تَبْنِيَنَّ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنْزَعُهَا كَالْمَسْقُوتِ
اس لیے کہ یہ ضرور نہیں کہ جس سے ہم تن خیر ہو سکے وہ ہم تن شر ہی کیا کہ بلکہ بعض ہی بعض کی
نسبت ہلکی بہتی چن اور بعض نیکیاں بعض کی نسبت زیادہ رتبہ رکھتی ہیں پس اگر بڑی نیکی ہو سکے چہ
کے دے ہو اور اگر شر سے محفوظ نہ رہ سکے تو جس میں ضرر کم ہو اسی پر قنا یہی ہو

تیسرا بیان اس بات کا کہ ریاضت سے اصل غصہ دور ہونا ممکن ہے یا نہیں

جانتا چاہیے کہ بعض لوگ تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت سے بالکل غصہ دور ہو سکتا ہے اور مقصود
بھی ریاضت سے ہی ہے اور بعض لوگ یہ کہتی ہیں کہ غصہ کا کچھ علاج ہی نہیں اور یہ اوان لوگوں کا
قول ہے جو یہ تصور کرتے ہیں کہ عادات بھی مثل پیدائش ظاہر کیے ہیں جیسا اعضا ظاہر کے نقصان
آدمی درست نہیں کر سکتا ویسا ہی خلق بھی قابل علاج نہیں اور دونوں قول ضعیف ہیں بلکہ اصل
اس باب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے جتنے جی ایک چیز سے محبت کرتا ہے اور ایک چیز کو برا جانتا ہے تو غصہ
بھی ضرور ہی ہوگا اس لیے کہ کوئی چیز اس کے مزاج کے موافق ہوگی اور کوئی مخالف موافق اس کو خاطر خواہ
ہوگی اور مخالف پر اس کو غصہ آوے گا مثلاً فرض کرو کہ کسی نے اس کی محبوب چیز لے لی تو غصہ ہوگا یا کسی
اس کو ضرر پہنچا یا چاہا تو بیشک غصہ ہوگا مگر جس شے کو ساتھ کہ آدمی محبت ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں
ایک تو ایسی شے جو بکلی ضروری ہے مثلاً غذا اور مکان اور لباس اور صحت بدن پس جو شخص
کو آدمی کی ایسی چیز نہ ملے اور کرنا چاہے مثلاً کھانسی غذا چھین لے یا پانی پینے کا گرا دیوے یا لہر مقدار ستر
عورت ہی تھا اس کو چھین لے یا رینگے مکان نہ ملے تو چھین لے ایسی چیزیں ہر ایک شخص کی ضرورت میں داخل ہیں
اس لیے ان کا علیحدہ ہونا برا معلوم ہوتا ہے اور جو کوئی ان چیزوں کا مزاحم ہوتا ہے اس پر غصہ آتا ہے دوسری قسم
وہ ہے کہ کسی کے لیے بھی ضروری نہ ہو جیسے بہت سامان اور جاہ و جلال اور خدم و حشم و سواری وغیرہ کہ یہ
چیزیں عادت کو سبب محبوب ہیں ضرورت میں داخل نہیں لوگوں کو مصلحت غالی چیزوں کی معلوم نہیں
جہالت سے ایسے اشیا محبت کرتے ہیں دیکھو چاندی سونا خرداتے محبوب ہو گئی ہیں کہ ان کو گلا کر کتے ہیں
اگر کوئی ان کو بیجا بھرف کر ڈالے تو اس پر غصہ آتا ہے حالانکہ یہ دونوں کھانسی چیزیں ہیں پس اس قسم کی چیز
لے لے لے جو غصہ ہوتا ہے وہ اس قابل ہے کہ انسان سے بالکل منقطع ہو سکے مثلاً اگر کسی کے پاس ایک
مکان زائد از حاجت ہو اور اس کو کوئی ظالم گرا دیوے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گرنے پر غصہ نہ آوے اس طرح
کہ مکان والا کوئی شخص دانا مینا ہو جس کو زائد از حاجت کو ساتھ محبت ہی نہیں اگر اس کو ظالم نے گرا دیا
تو تو جو محبت نہ ہوگی بیشک غصہ آوے گا اور بالفصل جو دیکھا جاتا ہے تو

بعض غصہ سے متوسل ہونے کی حالت

لوگوں کا غصہ ایسی ہی باتوں پر ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہوتیں مثلاً شہرت اور جاہ پر اور بدست من
 شخص کو کرشمہ پر اور علم سے غرور کرنے پر تو جس آدمی کو اس بات کا ذرا بھی چسکا اور محبت ہوتی ہو وہ ضرور
 غصہ ہو جاتا ہے اگر محض میں اسکی نشست فرما دلی جی لال پیلا ہو جاتا ہے اور جسکو صدر بیٹھنے کا شوق
 نہیں وہ اگر جو تیو نہیں بیٹھ جاوے تب ہی غصہ نہیں کرتا اور سہ صدر ہر جا کہ تین صدر است پر عمل
 کرتا ہے غرض کہ اکثر لوگوں کی محبت ایسی ہی عادات ردی اور خراب سی ہو گئی ہے اسی لیے غصہ ہی
 بات پر کرتا ہے جو نہیں سمجھتے کہ جتنے شہوات اور ارادے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی آدمی میں نقصان زیادہ
 ہے اس لیے کہ حاجت صفت نقصانی ہے جس قدر اسکی زیادتی آدمی میں ہوگی اوسی قدر نقصان ہی زیادہ گا
 مادان آدمی ہمیشہ اسی بات پر کوشش کرتا ہے کہ حاجات زیادہ پوری ہوں اور ارزو میں بہت آباد ہوں
 حالانکہ یہ چیزیں خیرہ غم اندوزہ کا ہوتا ہیں اور بعض تو ایسے بوجہ جالت میں ڈوبے ہوتے ہیں کہ اگر انکو
 بری بات کا بھی عیب بتایا جاوے تو اوپر ہی غصہ ہوتے ہیں مثلاً کوئی یون کے کہ تلو مرغ لڑنا خوب تھا
 یا شطرنج اچھی نہیں کھیلتے یا شراب بہت نہیں پی سکتے یا کمانا زیادہ نہیں کھا سکتے تو یہ باتیں ایسی ہیں
 کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو خوبی کی بات ہے مگر ان پر بھی بعض جاہل بگڑ بیٹھے ہیں کہ بھائیوں کیوں کہنا
 خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں جبکی محبت ضروری نہیں غصہ ہی ضروری نہیں تیسری قسم وہ اشیاء ہیں
 کہ بعض کے حق میں ضروری ہوں اور بعض کے غیر ضروری مثلاً کتاب عالم کے واسطے محبوب چیز ہے اوس کو
 اسکی ضرورت رہتی ہے اسی لیے اوس سے محبت کتا ہوا اگر کوئی اوسکو جلادے یا ڈوبوے یا ضائع
 کر دے تو اوپر غصہ ہوتا ہے یہی حال اوزار و نصاب ہے بنسبت پیشہ والوں کے کہ ہر پیشہ والے کو غذا کا ملنا
 برون اوزار کے اور اپنے کام کے مشکل ہے پس چونکہ اوزار ضروری چیز یعنی غذا وغیرہ کے حصول کو میلے
 ہیں اس جہت سے ہمیشہ والے کو اوس سے محبت ہوتی ہے اور اونکو ضروری جانتا ہے حالانکہ محبت ضروری
 وہ ہے جسکی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اشارہ فرمایا ہے **مَنْ أَحَبَّ أَمْتًا**
فِي سِرِّهِ مُعَافَى بَدَنِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا أَخَذَهُ اللَّهُ نَسِيًّا بخلاف ہا پس جو شخص کہ حقائق امور سے
 واقف ہووے یتیموں باتیں مذکورہ حدیث اوسکو حاصل ہوں تو ہر سکتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے سوا
 میں غصہ نہ کرے یہ تین قسمیں تو بیان ہو چکی ہیں اب ریاضت کے باعث جو اثر ہر ایک قسم میں ہوتا ہے اوسکو
 سننا چاہیے قسم اول میں تو ریاضت اس بات کو مفید نہیں ہوتی کہ دل کا غصہ بالکل نیست نہا ہو جو جاوے
 بلکہ ریاضت اس لیے ہوتی ہے کہ دل میں ایسا املکہ ہو جاوے جس سے مطیع غصہ کا زہ ہے اور نظاہر اوسکا
 استعمال اوسکی درجہ تک کرے جسکو شرع اور عقل مستحسن جانے اور یہ امر مجاہدین سے اور کوشش سے ممکن ہے

یہ باتیں ایسی ہیں جو ہر آدمی میں ہونی چاہئیں
 لیکن بعض آدمی ان سے غافل ہوتے ہیں
 اور ان کو حاصل نہ کر سکتے ہیں
 لیکن اگر وہ ان کو حاصل کر لیں
 تو ان کو بہت فائدہ ہوگا
 اور ان کو بہت خوشی ہوگی
 اور ان کو بہت سکون ہوگا
 اور ان کو بہت آرام ہوگا
 اور ان کو بہت صحت ہوگی
 اور ان کو بہت دولت ہوگی
 اور ان کو بہت شرف ہوگی
 اور ان کو بہت احترام ہوگی
 اور ان کو بہت تعظیم ہوگی
 اور ان کو بہت توقیر ہوگی
 اور ان کو بہت کرامت ہوگی
 اور ان کو بہت جلال ہوگی
 اور ان کو بہت اقبال ہوگی
 اور ان کو بہت نصرت ہوگی
 اور ان کو بہت مدد ہوگی
 اور ان کو بہت نصرت ہوگی
 اور ان کو بہت مدد ہوگی
 اور ان کو بہت نصرت ہوگی
 اور ان کو بہت مدد ہوگی

کہ تکلف حکم کیا کرے اور مدت تک برداشت کرتا ہے یہاں تک کہ حکم و برداشت مثل امور طبی و عادات
ریح ہو جاوین الایخ و بن سے غصہ کو ولین سے کالنا غیر ممکن ہے اور خلاف مقتضاے طبع ہاں
تیزی کا توڑنا اور اس کا کم زور کر دینا ہو سکتا ہے کہ باطن میں اس کا جوش نہونے پاوے اور یہاں تک
ضعف آجاوے کہ اس کا اثر منہ پر کچھ بھی محسوس نہوگو یا نہایت سخت ہی تاہم اس کا نہایت باہر نہیں
اور یہی حال قسم سوم کا بھی ہے اس لیے کہ اوس میں بھی آخر بعض لوگوں کے حق میں تو وہ اشیا ضروری ہیں
ریاضت سے ان کو کبھی یہ فائدہ ہوگا کہ غصہ کی شدت باطن میں نہوگی اور صبر کی سختی زیادہ محسوس نہوگی
اور دوسری قسم کی اشیا پر غصہ ہوتا ہے تو ریاضت سے اس کا قطعاً استیصال ہو سکتا ہے یعنی جب
ولین سے محبت غیر ضروری چیزوں کی دور ہو جاوے گی تو اس کے ساتھ ہی غصہ ہی علیحدہ ہوگا کہ محبت اور
لازم و ملزوم ہیں اور اوس میں ریاضت کا طور یہ ہے کہ آدمی یوں تصور کرے کہ میرا وطن قبر تار یا کتبہ اور پھر
کی جگہ آخرت ہے دنیا صرف ایک گذر گاہ ہے کہ اس سے گزر جانا قطعی ہوگا اور جہاں جو میں آیا ہوں
صرف اس لیے کہ توشہ آخرت حاصل کروں

کار دنیا کسے تمام نہ کر د
ہر چیز کی یہ تخصیص کر د

بقدر ضرورت اشیا کے سوا سب کو یہ جانے کہ وطن اصلی اور مشرق حقیقی میں یہ چیزیں باعث وبال
ہونگی ان خیالات سے دنیا میں زہد اختیار کر کے محبت دنیا دلسے محو کر ڈالے تو یقین ہے کہ اس طرح کی
ریاضت سے بالکل اصل غصہ کی جاتی ہے اور کچھ نہوگا تو اس قدر تو ضروری ہوگا کہ غصہ کو ظاہر نہ کرے گا
اور اس کے بموجب عمل نہ کرے گا اس لیے کہ غصہ تابع محبت کا ہی اگر محبت جاتی رہے گی تو یہ بھی فنا ہو جاوے گا
مثلاً ایک آدمی کے پاس کتاب ہے جس سے کہ اس کو محبت نہیں اگر کوئی دوسرا شخص اس کتاب کو مارے
تو اس کو غصہ نہ آوے گا کیونکہ محبت اس کی نہیں بہر حال جڑ سے جاتا رہنا غصہ کا تو بہت ہی مشکل ہے
الاضعیف ہو جانا اور اس کے بموجب عمل نہونا بھی غنیمت ہے یہاں یہ اعراض ہو سکتا ہے کہ قسم
اول یعنی ضروری اشیا کو جانے سے درد و رنج ہوتا ہے کہ حاجت کی چیز جاتی رہے یہ ضرور نہیں غصہ
بھی آوے مثلاً اگر کسی نے بکری کمانے کے لیے پالی ہو اور وہ مر جاوے تو اس کو رنج اور اس کے مرنا
البتہ ہوگا مگر غصہ کسی پر نہیں کرنے کا اور یہ امر ضروری بھی نہیں کہ ہر رنج کے ساتھ غصہ ہی ہو کر دیکھو
خون نکلوانے میں تکلیف اور درد تو ہوتا ہے مگر غصہ کو نہونے والے یا بچنے لگانے والے پر غصہ نہیں آتا
پس جس شخص پر توحید کا غلبہ ہو یہاں تک کہ سب اشیا کو قبضہ قدرت الہی میں دیکھے اور سب کچھ آدمی
کی طرف سے جانے تو وہ غصہ نہیں کرے گا اس واسطے کہ وہ مخلوق کو صرف ایک واسطہ جانے کا جیسے لکھنے والے

ہاں بعض اوقات جب کوئی شخص کسی زیادہ ضروری مہم میں مشغول رہتا ہے تو ضروری چیزیں جان بوجھ کر بھی غصہ نہیں کرتا کیونکہ دل اور طرف مشغول ہوتا ہے اور میں گنجائش غصہ کی نہیں ہوتی انہی متفرق باعث اور چیز کو خیال میں بھی نہیں لاتا چنانچہ حضرت سلمانؓ کو جب کسی نے گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اگر میزان اعمال میں میرے عمل کم ہوئے تو جو کچھ تو کتنا ہے میں اس سے بھی بدتر ہوں اور اگر گلی بہا رہی ہے تو اس کتنے سی میرا کچھ ضرر نہیں پس چونکہ آپؐ کا قلب آخرت میں مصروف تھا گالی سے متاثر نہ ہوا یہی طرح کسی نے بیع بن خنیتم کو گالی دی تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اس طرف ایک گامی ہے اگر میں اس کو سکوٹ کر لی تو تیری بات سب کچھ بھی ضرر نہ ہوگا اور اگر وہ طے نہ ہوئی تو جو کچھ تو کہتا ہو اس سے بھی بدتر ہوں اور ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو گالی دے آپؓ نے اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیرے جن عیبوں کو خدا تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے وہ بہت ہیں تو گویا آپؓ اپنے نفس کی تقصیر و نقصان دیکھتے ہیں مشغول تھے یعنی یہ بات مد نظر تھی کہ خدا تعالیٰ کو حق معرفت نہ پہچانا اور جس قدر اس سے ڈرنیکا حق تھا تو تاخوف نہ کیا پس اس حال میں اگر کسی دوسرے نے ان کے نفس کو ناقص کہا تو اسکی تاثیر نہ ہوتی ایسے کہ وہ تو خود پہلے ہی سے باوجود نشان صدیقی اپنے نفس کو نقصان کی آنکھ سے ملاحظہ فرماتے تھے اور ایک عورت نے مالک بن دینارؓ کو کہا کہ اور یا کارا آپؓ نے فرمایا کہ تیری سوا مجھے اور کسی نے نہیں پہچانا تو گویا وہ اپنے نفس سے آفت زیادہ دور کرتے ہیں مشغول تھے اور اسکو یہ سمجھاتے تھے کہ ریا تمہیں چوٹا نہیں جو کچھ ہے شیطان کا فریب ہی جب اس عورت نے ریا کار کہا تو جو کچھ نفس کو پہلے ہی سے ریا کار جانتے تھے اسکو غصہ نہ ہوئے اور حضرت شعبہؓ کو کسی نے برا کہا آپؓ نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو خدا میرے حال پر رحم کرے اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے حال پر رحم کرے ان حکایات سے صاف ثابت ہو کہ ان لوگوں نے جو غصہ نہ کیا تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دل اور اور مہات دینی میں مصروف تھے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان باتوں نے ان کا دل پر تاثیر کی ہو مگر وہ اسکی طرف متوجہ نہ ہوئے جو بات ان کے دل پر غالب تھی اسی کی طرف التفات کیا غرض کہ دل اگر کسی امر مہم میں مشغول ہو تو محبوب چیزوں کے جاتے رہتی ہیں میحان غضب سے محفوظ رہتا ہے پس غصہ کا نہ ہونا دو باتوں سے ممکن ہوا ایک تو یہ کہ دل اور کسی مہم میں مصروف ہو دوسری یہ کہ غلبہ وحدانیت اور ایک تیسرے سبب یہی غصہ کے نونیکے لیے ہو وہ یہ ہے کہ یوں جانی کہ خدا کو میرا غصہ ناپسند ہے پس محبت اگلی کے باعث نفس غضب فرو ہو جائیگی اور یہ امر بھی محال نہیں کہ کبھی ایسا ہو کر تاسے خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ آتش غضب سے رہائی اسی میں ہے کہ محبت دنیا یک لخت دل سے مٹا دیو اور محبت کا دور کرنا دنیا کے فتنوں اور مہلکات کو پہچاننے سے ہوتا ہے چنانچہ بیان دنیا کی برائی کے باب میں انشاء اللہ

مذکور ہوگا اور جو شخص ریاضی مجتہد دل سے دور کر دے وہ بہت سے اسباب غصہ سے محفوظ رہتا ہے اور غصہ کو اسباب میں سے جو سبب ایسا ہے کہ وہ بالکل مٹ نہیں سکتا اور سکی تیزی کم ہو سکتی ہے اور سبب صعیف ہونے سے غصہ کا ضعیف ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ ہر کو بھی اپنے لطف و کرم سے توفیق غصہ کو دفع کی عنایت فرماوے +

پہرہ تباہ بیان غصہ کے سبب ن کے ذکر میں اور ان کے دور کرنے کی تدبیر میں

چونکہ دور ہونا ہر مرض کا اوکے علت کے دور ہونے سے ہوتا ہے ایسے غصہ کا دور ہونا بھی اس کے سبب کے دور ہونے پر ہی منحصر ہے اس واسطے اس کے اسباب کو اور ان کو دور کرنے کی تدبیر کو معلوم کرنا چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سبب میں سخت تر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ غصہ انہی نہایت شدید ہے پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے لگ بھگ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ آدمی کا غصہ پہرہ پوچھا کہ غصہ کس بات سے ظہور و نشوونما پاتا ہے آپ نے فرمایا کہ تکبر اور فخر اور عزت طلبی اور حیست غصہ آیا کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شداد غصہ کی اسباب یہ چیزیں ہیں کبر اور عجب اور مزاج اور لغو نفسی مشا اور دوسرے کو بنا نا عیب لگانا اور بات کا ٹٹا اور ضد کرنے اور فریب کرنا اور حصول مال و جاہ میں کثرت سے حرص کرنے اور یہ سب باتیں عادات بدہن اور شرعاً مذموم ان کے رہتے ہوئے غصہ کا جانا ممکن نہیں ایسے ضرور ہوا کہ ان عیبوں کو آدمی ان کے مقابل کی چیزوں سے کم کرے یعنی تکبر کو تواضع سے دور کرے اور عجب کو اپنے نفس کی پہچان سے زائل کرے چنانچہ اس کا بیان باب کبر و عجب میں آویگا اور فخر کو یوں دور کرے کہ میں ہی آدمی ہی ہوں جیسے اور میرے باندی غلام ہیں آخر سب کا باب تو ایک ہی تھا پھر جو قومیں جدا جدا ہو گئیں آدم زاد ہوئیں سب کیساں ہیں فخر عمدہ بات میں کرنا چاہیے کبر اور عجب اور شعی تو کمینگی کے عادات ہیں نسو کی فخر کرنا چاہیے بلکہ یہ باتیں سب ذائل کی اصل ہیں اگر انہیں کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا فخر کس بات کا ہے ناک آئندہ کان جسم سب میں تو سب برابر ہی ہیں اور مزاج اس طرح دور کرے کہ ایسے حمات دینی میں مصروف ہو کہ عمر بھر ان سے فرصت ہی نہ ملے جو نوت نزع کی پہونچو اور لغویات سے اس طرح بچے کہ عدا فضائل اور اخلاق حسنہ کی طلب میں اور علوم دینیہ کی تحصیل میں کوشش کرے جس سے کہ سعادت اخیری میسر ہو اور دوسرے کو بنانے میں یہ خیال کرے کہ کہ میں ایسا نہ ہو کہ یہی حال میسر آتا ہے پھر چاہ کن را چاہہ در پیش مشہور مثل ہے اور علاوہ ازین لوگوں میں ایذا ایک امر معیوب ہے اس کو اختیار کرنا بدو اور عیب جوئی میں یہ سمجھو کہ بری بات کا منہ سے نکالنا برا ہے اس کے سوا اگر کوئی جواب ترکی بہ ترکی دیگا تو کج معلوم ہوگا اور علی بن ابی القیاس بات کا ٹٹنے اور ضد کرنے اور فریب دینے میں تصور کرے کہ اسے میرے

یہی نوع کا نقصان ہے انکار ملک ہونا چاہیے اور کثرت مال و جاہ کی حرص کو اس طرح شادی کہتے ہیں
منزور پر قناعت کرے تاکہ استغنا بھی حاصل ہو اور حاجت کی ذلت سے محفوظ رہے اور یہ مینی تین
اور پلکی لکین انہیں سے ہر ایک کو علاج میں بہت سی ریاضت و تحمل مشقت چاہیے جھلا ہے کہ ان
اخلاق کی برائیوں اور آفتوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ دل کو اسے نفرت ہو اور بہر جو باتیں انکو
مقابل لکھی گئی ہیں اوپر درام عامل ہے کہ رفتہ رفتہ اونکا عادی ہو کر نفس پر شاق نہ معلوم ہون
بلکہ انس و الفت ہو جاوے جب یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں اور نفس اسے پاک صاف ہو جاوے
تو غصہ ہی جو انہیں چیزوں سے پیدا ہوتا ہے جاتا رہیگا اور ایک بڑا سبب غصہ کا جاہلو نہیں یہی کہ غصہ کا
نام شجاعت اور جوانمردی اور جرأت و علومت رکھا ہے اور اس طرح کے اچھے اچھے لقب اسکو دیئے ہیں
سیاساتیک کہ نفس براہ جبل او سکندر طرف میل کرتا ہے اور اچھا جانتا ہے او کسی اوسکی تقویت یوں بھی
جو بتی ہے کہ اکابر کی تعریف کو مقام میں جو شدت غضب کو شجاعت سے بیان کرتے ہیں تو چونکہ لوگوں کو
اکابر کی مشابہت کا شوق ہوتا ہے اس لیے دلیں میجان غضب ہوتا ہے اور اس جو سن غضب کو شجاعت
اور علومت کتنا جہالت ہی یہ تو ایک مرض قلب اور نقصان عقل ہے جو نفس کے ضعف منقصان سے
پیدا ہوتا ہے اور اس وجہ سے جن لوگوں کا نفس یا عقل ضعیف ہی یا نقصان رکھتا ہے اونکو یہ مرض
بہت جلد ہوتا ہے دیکھو بیمار کو بہ نسبت تندرست کو جلد غصہ آتا ہے اور عورت کو بہ نسبت مرد کے
اور اڑکی کو بہ نسبت بالغ کے اور بوڑھے کو بہ نسبت جوان کے اور بری عادت والو کو بہ نسبت اہل فضل کے
جلد جو سن آجاتا ہے کمینہ آدمی اگر ایک رقمہ نیاوے یا بخیل سے اگر ایک دانہ چوٹ جاوے تو کیسا غصہ
ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اہل و عیال سے بھی غصہ ہی کرتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ نقصان
وضعت عقل باعث غصہ کا ہے نہ بہت ہی بوجہ غصہ کی وقت اپنی نفس کو قابو میں رکھے جیسا کہ حدیث میں
مین ہے لیس الشکید بالضرعۃ ثم الشکید الذی یملک نفسه عند الغضب و یخشی ایسا نہ تو اس کے
سامنے اہل علم و عفو کی حکایتیں بیان کرنی چاہئیں تاکہ وہ اپنی نفس کا علاج کریں غرض کہ غصہ کا پینا نیا
اور اولیا و حکما اور علما و عمدہ بادشاہوں اور فضلا سے منقول ہے اور اسکا عکس تر کون اور جاہلون
اور غیبیوں اور نے عقلوں سے منقول ہے

پانچواں بیان عضو کے علل کا بعد جوش کے

ایسا کہ جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ غصہ کے اسباب کو دور کرنا چاہیے تاکہ جوش و شدت نہ ہوئے یا وہی لیکن
اب یہ ذکر ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غضب بے جوش آجائے تو اس طرح استقلال کیا جاوے کہ جس

غضب سے جو کہ اس کے بموجب بری طرح پر کام نہ کرے اور یہ عقل الٰہی جو حق غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم کی فضیلت میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا انکو سوچے اور انکے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو شہ جاتا ہے اور انتقام سے درگزرے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص پر غصہ ہوئے اور اسے پٹینے کا حکم فرمایا اور سوقت میں یہ آیت پڑھی **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا** حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؓ کی سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اور سکے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالغزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہ یہ ارشاد الٰہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمَةُ الْغَيْظُ وَالْعَافِيَةُ عَمَّا نَكَبَتْ** اوس وقت خادم سے کہا کہ اسکو جانے دو پھر سے یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الٰہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر میں آج اس پر غصہ چلا لیا کیا امت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شہادت سی صیبا عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرنا سے فائدہ نجات بچاوے چنانچہ جس جیہوں میں مدعو ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جس وقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ جس وقت میں غصہ ہو تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جستجاست سے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو تجھ کو غوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرئیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سی ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوسکا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر درپے تحریب اور ایذا رسانی اور شہادت مہتک وغیرہ کے ہوگا اور مال بس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کے روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

غضب سے جو کہ اس کے بموجب بری طرح پر کام نہ کرے اور یہ عقل الٰہی جو حق غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم کی فضیلت میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا انکو سوچے اور انکے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو شہ جاتا ہے اور انتقام سے درگزرے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص پر غصہ ہوئے اور اسے پٹینے کا حکم فرمایا اور سوقت میں یہ آیت پڑھی **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا** حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؓ کی سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اور سکے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالغزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہ یہ ارشاد الٰہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمَةُ الْغَيْظُ وَالْعَافِيَةُ عَمَّا نَكَبَتْ** اوس وقت خادم سے کہا کہ اسکو جانے دو پھر سے یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الٰہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر میں آج اس پر غصہ چلا لیا کیا امت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شہادت سی صیبا عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرنا سے فائدہ نجات بچاوے چنانچہ جس جیہوں میں مدعو ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جس وقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ جس وقت میں غصہ ہو تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جستجاست سے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو تجھ کو غوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرئیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سی ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوسکا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر درپے تحریب اور ایذا رسانی اور شہادت مہتک وغیرہ کے ہوگا اور مال بس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کے روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

غضب سے جو کہ اس کے بموجب بری طرح پر کام نہ کرے اور یہ عقل الٰہی جو حق غضب میں معجون علم و عمل سے حاصل ہوتا ہے علم کے متعلق تو چہ باتیں ہیں اول یہ کہ جو اخبار کہ غصہ کے پینے اور عفو و حلم کی فضیلت میں وارد ہیں جنکا بیان عنقریب کیا جاوے گا انکو سوچے اور انکے ثواب کی رغبت کرے پس کیا عجیب کہ ثواب کے حرص ہی جو شہ جاتا ہے اور انتقام سے درگزرے حضرت مالک بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمرؓ کسی شخص پر غصہ ہوئے اور اسے پٹینے کا حکم فرمایا اور سوقت میں یہ آیت پڑھی **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا** حضرت عمرؓ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے اور سوچتے تھے اور آپکا دستور تھا کہ جب کوئی آیت آپؓ کی سامنے پڑھی جاتی تو بہت دیر تامل اور سکے سمجھنے میں کیا کرتے تھے اسی معمول کے موافق سوچ کر اس شخص کو رہا کیا اور حضرت عمرؓ بن عبدالغزیزؓ نے ایک شخص کے مارنے کا حکم کیا اور یہ یہ ارشاد الٰہی زبان پر لائے **وَالْكَاظِمَةُ الْغَيْظُ وَالْعَافِيَةُ عَمَّا نَكَبَتْ** اوس وقت خادم سے کہا کہ اسکو جانے دو پھر سے یہ کہ اپنے نفس کو عذاب الٰہی سے ڈراوے اور یوں کہے کہ جتنی میری قوت اس شخص پر ہے اوس سے زیادہ خدا کا زور مجھ پر ہے اگر میں آج اس پر غصہ چلا لیا کیا امت کو خدا کے غضب سے کون بچاوے گا آخر مجھے ہی اوس وقت شہادت سی صیبا عفو کی ہوگی تو دوسرے کو معاف کرنا سے فائدہ نجات بچاوے چنانچہ جس جیہوں میں مدعو ہے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آدم زاد جس وقت تو غصہ کرے تجھ کو یاد کر لیا کہ جس وقت میں غصہ ہو تو تجھ کو یاد کروں گا اور تباہ کاروں کے ساتھ ہلاک نہ کروں گا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اوس نے دیر کی جستجاست سے آیا تو آپؐ نے فرمایا کہ **لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَفِيَ عَلَيْهَا** یعنی اگر قصاص قیامت نہوتا تو تجھ کو غوب دکھ دیتا اور روایت ہے کہ نبی اسرئیلؑ جتنے بادشاہ ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا جب بادشاہ غصہ ہوتا وہ حکیم ایک پرچہ بادشاہ کے حوالہ کرتا اور میں لکھا ہوتا تھا کہ مسکین پر رحم کر اور موت سی ڈر اور قیامت کو یاد کر اس پرچہ کو دیکھنے سے اوسکا غصہ فرو ہو جاتا تھا تیسرے یہ اگر خوف عذاب اخروی نہ تو رنج و مصائب دنیاوی جو غصہ کے باعث ہوتے ہیں اونہیں کو تامل کرے کہ جس شخص پر غصہ کروں گا وہ میرا مخالف ہو جاوے گا اور طرف مقابل بنکر درپے تحریب اور ایذا رسانی اور شہادت مہتک وغیرہ کے ہوگا اور مال بس تامل کا یہ ہے کہ شہوت سے غضب کے روکنا ہوتا ہے یعنی دنیا کی ایک خرابی کو دوسری خرابی کی فکر سے ہٹانا چاہتا ہے اسی لیے اعمال آخرت میں شمار نہیں ہونے کا اور نہ اس پر کچھ ثواب ہوگا ہاں اگر دنیا کی تشویش سے علم و عمل کے لیے دل کو فراغت حاصل نہوا اور آخرت کے لیے مدد ملے

تو البتہ ایسی تشویش و نیاوی کو دور کر دین تو اب ہوگا چوتھی یہ کہ غصہ کی وقت دوسرے کو کوئی عیب سے
برتری بخواتی ہے اپنی صورت کو بھی غصہ میں دیکھا ہی خیال کرے اور تصور کرے کہ خود غصہ ایسی بلا ہے کہ جو
آتا ہے اسکی شکل بادلوں کے یا درندہ کیسی ہو جاتی ہے اور اسکی برخلاف حلیم صاحب وقار و تارک غضب
صورت اپنی اور اولیا اور علما و حکما کیسی ہوتی ہے اب چاہیے جو نسبی صورت اختیار کرے خواہ کتون اور
دزدون اور کمینون کی شکل بنے یا علما و حکما و انبیاء سے مشابہ ہو اگر ذرا بھی عقل ہوگی تو چھی ہی لوگوں کی
عادت و اقدار کو دستور العمل ٹھہراوے گا یا پانچویں یہ کہ جس سبب سے انتقام لیا جاتا ہے اور غصہ کو پی نہیں سکتا
اوسمین فکر کرے کہ وہ کیا وجہ ہے آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی مثلاً شیطان بہکاتا ہے کہ اگر تو فی انتقام
نہ لیا تو دوسرا شخص جائے گا کہ دیکھا اور لوگوں کے نزدیک بھی لیا نہ لیت اور رسوائی ہوگی پس اگر یہی
ہو تو چاہیے کہ اپنی نفس کو سمجھاوے کہ بڑی تعجب کی بات ہو کہ بردباری تجھ کو ایسی بری معلوم ہوتی ہے رسولی
قیامت کو رزق کی بری نہیں معلوم ہوتی جب دوسرا شخص ہاتھ بکڑے گا اور اپنا بدلہ لینا چاہے گا اور کوئی
نظر و نحین دھارت کا اتنا خوف ہو خدا کی نظر و نحین اور فرشتوں اور انبیاء کی نظر و نحین جتنے ہونے کا خوف نہیں
آؤ میونسے کیا مطلب ہے کہ اگر وہ کا خیال زیادہ ہو خدا کو واسطے غصہ پیچانے میں تو مرتبہ زیادہ ہوگا علم وہا
مگر: عرض نہ فرماؤ کہ یہ کیا ہے تو سبقت نہ لیتا ہے کیا ہوتا ہے قیامت کو اس سے زیادہ اونکی قیامت ہوگی
تو یہی کیوں کرے کہ غصہ پیچاوے اس میں تو صریح اپنا ہی پاؤں جیتتا ہے کیا اسکو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ جب
قیامت کو پکارے یوں پکاریں کہ جسکی اجرت خدا پر ہو وہ کٹا ہو جاوے اور اسوقت سوا معاف کرے یوں لوگوں
کوئی نہ اٹھوگا ایسے وقت میں مستحق کٹا ہونے کا ہو لیکن اسی طرحی باتیں ایسا سے متعلق ہیں انکو چاہیے کہ دین
خوب ٹھہان لے چھٹے یہ کہ یوں جانے کہ میرے غصہ اس سبب سے ہے کہ کام میری مرضی کو موافق کیوں نہ خواہ
مرضی کو موافق کیوں ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت بیوقوفی کی بات ہے کہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی ترجیح
دے بلکہ ممکن ہے کہ اس سبب سے خدا تعالیٰ کا غضب اس پر اور غصہ سے بڑھ کر ہو اور عمل غصہ کی دفعہ کا یہ ہو کہ
زباں سے کثرتاً عی باللہ من الشیطان الرجیو غصہ کی وقت یہی کہنے کا حکم حدیث شریف میں بھی ہوا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب حضرت عائشہ رضیہ عنہہ ہوتیں تو آپ اونکی ناک بکڑتے اور فرماتے
ای عویش یون کہ اللہ عذرب لنبی محمد غفرلہ ذنوبہ واذہب غیظ قلبی واذخرنی من مضلات
الفتن تو اس دعا کا کہنا بھی مستحب ٹھہرا اگر اس زبانی قول سے غصہ بخاوی تو یہ کہے کہ اگر کٹا ہو تو بیٹھا ہو
اور بیٹھا ہو تو لیٹ جاوے یعنی اپنی آنکھوں زمین کی خاک سے فریب کر دے تاکہ یہ معلوم ہو کہ میں اس سے پیدا ہوا
اور انجام کو بھی اس میں جانا ہے اس عمل سے اپنی نفس کی خاکساری سمجھیں آجادیگی اور بیٹھنے خواہ لکھنے

غضب ساکن ہو جاوے گا اس لیے کہ غصہ حرارت سے ہوتا ہے اور حرارت سے توجہ نہیں پائے گی نہ حرکت و دور ہوئی تو
تو قہر کہ حرارت غضب ہی دور ہو جاوے اور یہ عمل ہی حدیث شریف میں واروی جیسا کہ فرمایا ان الغضب
جہمۃ یوقی فی القلب لم یوقی الا استفاخ او داجیہ و جہمۃ عینہ فاذا وجد احکم من ذلک شیئاً فان کان
قائمًا فلیکسر ان کان جالسًا فلیتم اور اگر اس سے بھی غصہ بخاوی تو شہدے پانی سے وضو کرے پانی نہ ملے تو کھجور
ال بدون پانی کو نہیں بھجے کسی چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اذا غضب حدکم فلیتوضا بالماء فانما الغضب
من النار اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار ولما
نظف النار بالماء فاذا غضب حدکم فلیتوضا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث مروی ہے اذا غضب حدکم
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی عادت تھی کہ غصہ کی وقت اگر کثرت ہو تو بیٹھ جائے اور اگر
بیشے ہو تو لیٹ جائے کسی سے کہا غصہ فروماتا تھا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث منقول ہے ان
الغضب جہمۃ فی قلب ابن آدم لا ترقی الی محمد بن عیینہ و استفاخ او داجیہ فمن جہمۃ ذلک شیئاً فلیکسر
حدکم بالکسر اس حدیث میں اشارہ جہدہ کی طرف ہے یعنی بدن کا جو اعلیٰ اور اشرف عضو ہے اس کو سبب بدلنا
یعنی خاک پر کہنا چاہیے تاکہ نفس انہی فلت و خاکساری کو سمجھ کر عزت و تکبر سے بچے غصہ بین باز آوی اور حضرت
عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہوتا ہے تو پانی منگا کر ناک میں دینا شروع کیا اور فرمایا کہ غصہ سلطان بیٹھے ہوتا اور اس
سے جاتا رہتا ہے اور عروہ بن محمد فرماتے ہیں کہ جب میں حاکم بن ہوا تو میری باپ نے مجھے پوچھا کہ تو والی ہو امیر ہو یا
کہ ہاں انہوں نے فرمایا کہ جب تجھے غصہ ہو تو آسمان اور زمین کو دیکھا اور کائنات کی عظمت بجا لانا یعنی سجدہ کرنا
اور حضرت دررضی اللہ عنہ کسی شخص کو جس نے کچھ غصہ سے کہا کہ ای لیل عورت کو جسے یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے
اوسنی پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے مسلمان کو مای گالی دی اور انہوں نے عرض کیا کہ البتہ اور یہ کہ وہ انہی کے کہ اوس شخص
کو راضی کریں کہ اتنی میں اوسنی شخص نے سبقت کر کے اوسنی سلام علیک کی اور انہوں نے یہ ماجرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بت
میں عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اے بازو اپنا سر اٹھا کر دیکھ یہ یہ جان کہ زمین کی پر دی پر تجھ کو فضیلت نہ کسی لاک
پر نہ کسی کالی پر جب تک کہ عمل اچھو نہوں پہر شاہد فرمایا کہ غصہ کی وقت اگر تو کھڑا ہو تو بیٹھ جا یا کر اوٹھنا
تو تکیہ لگا لیا کر اوٹھنا لگا تو لیٹ رہا کر اور معتبر بن سلیمان رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص پہاڑ کو نہیں مغلوب اب
تھا اوسنی تین پرچہ لکھ کر تین شخصوں کو دیدی ایک سے کہا کہ جب تجھے غصہ آوے یہ پرچہ دیدینا دوسری سے کہا کہ جب
میرا غصہ کہے کم ہو تب اپنا پرچہ دنیا میں سے کہہ کہ جب بالکل غصہ جاتا ہے جب پرچہ دنیا ایک روز اس کو سونپی
شدت سے غصہ آیا تو پہلا پرچہ اوس کو دیا گیا اوچھین لکھا تھا کہ تو اس شخص کو کیوں چھوڑا ہے تو اس کا منہ انہیں بکھڑکائی
دنایا ہو گا کہ تیرے کو جو کچھ ہے کہہ لینگے اس پر سنی اوس کا غصہ کہ کم ہو گیا تو دوسرا پرچہ دیدیا گیا اوچھین لکھا تھا

ایسی ہیں کہ اگر کسی میں مجمع ہوں تو ایسا ن کامل ہو جاوے ایک یہ کہ جب خوش ہو تو حالت خوشی میں امور باطل میں نہ داخل ہو دوسرے یہ کہ جب غصہ ہو تو غضب اور سکوت سے تجاوز کرنے دی تیسرے یہ کہ جب قابو پاوے تو جو چیز اپنی ہو وہ نہ لیوے اور ایک شخص سلیمان رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنا کہ اسی بندہ خدا مجھ کو کچھ وصیت کر آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو سنئے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی کیا کہ غصہ کی وقت اپنی زبان اور ہاتھ روک لیا کہ

اساتوان بیان حلم کی فضیلت

جانتا چاہیے کہ حلم اسکو کہتے ہیں کہ غصہ جو سن پر نہ آوے اور اگر آوے بھی تو اوسکے فرو کرنے میں کچھ
تعب اور مشقت نہو اور یہ غصہ کے پینے سے بہتر ہے اسواسطے کہ غصہ کا پینا بزور و تکلف حلیم بننا ہی
مکہ جسوقت غصہ کی شدت ہو بڑے مجاہدہ اور کوشش سے اوس کو چھوڑ دے تو غصہ کا پینا ایک تکلف اور
بناوٹ بنتا ہے اور علم طبعی عادت جبلی ہے جس سے کمال عقل ثابت ہوتا ہے اور قوت غضبی فرمان بردار
اور مغلوب رہتی ہے مگر ابتداء میں بزور و تکلف غصہ پینے اور حلیم بننے سے یہ عادت حاصل ہوتی ہے
چنانچہ حدیث شریف میں ہے: اِمَّا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ بِالْحِلْمِ وَمَنْ يَتَعَلَّمُ الْخَيْرَ يَغِيظْهُ وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يَفْزَحْهُ
اس سے معلوم ہوا کہ حصول حلم کا ذریعہ اول دل تحکم یعنی تکلف حلیم بننا ہے جیسے تحصیل علم کا وسیلہ
تعلیم ہوتا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَاطْلُبُوا مَعَ الْعِلْمِ السَّكِينَةَ وَتَحْلُمُوا وَلَيْتُ الْمَنْ تَعْلَمُونَ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ مِنْكُمْ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جِوَارِ
الْعُلَمَاءِ فَيَغْلِبَ عَلَيْكُمْ اَلْكُلْمُ اَسْمَانِ سَاتِ كَيْطُفِ اِشَارَةٍ بِمَا بَاعَثَ سَيِّئَانِ غَضَبٍ ثَلَاثُ اَوْ رَجَبٍ مِّنْ اَوْ رَجَبٍ
مانع نرمی اور حلم کے ہوتے ہیں اور آپ و عامین یوں فرماتے اَلْعِلْمُ اَغْنَيْنِي بِالْعِلْمِ وَرَزَيْتَنِي بِالْحِلْمِ
وَاسْتَوْفَيْتَنِي بِالتَّقْوَى وَتَحْلُمُوا اَوْ حَضَرْتُ اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللہ عَنْہُ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ
خدا کو نزدیک علم مقام کے طالب ہو لو گوں نے عرض کیا کہ وہ کیا باتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ تحصیلِ مہربانی
قَطْعُكَ وَتَقَطُّعِي مَنْ حَوْلَكَ وَتَحْلُمُكَ مَعَ جَعَلُكَ اَوْ رَفَايَا کہ پانچ باتیں سنتِ مرسلین سے ہیں حیا اور علم اور
گواہی اور رسوا کرنا اور عطر ملنا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کو
علم کے باعث وہ درجہ ملتا ہے جو شب بیدار اور روزہ دار کو ملتا ہے اور وہی جبار عقیدہ ہی لکھا جاتا ہے
باوجودیکہ اپنے گہروالوں کے سوا اور کسی کا مالک نہیں ہوتا یعنی اگر حلم نہ اختیار کرے اور حضرت ابوہریرہ
سید روایت ہو کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کو
وہ جس کی یاد رکھ کر تو میں نے نہیں کی کہ تاہوں وہ مجھ سے بھی تو میں نے علم کرنا ہو وہ مالک کی تو میں نے آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے

[illegible]

لکن معاصی اللہ عنہ و جعل و جعل یکتف بہ السیفہ و خانی یکتف بہ فی الناس اور فرمایا کہ جب رو
قیامت میں خدا تعالیٰ خلق کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اہل فضل کہاں ہیں تو تھوڑے لوگ
اٹھیں گے اور جنت کی طرف کو دوڑیں گے فرشتہ جواوگو بکھیں گے تو کہیں گے کہ تم دوڑ کر چلتے ہو وہ کہیں گے کہ ہاں
ہم اہل فضل ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں کیا فضل تھا جواب دیں گے کہ ہمارے یہ حال تھا کہ ہم پر اگر ظلم ہوتا تو ہم
صبر کرتے اور اگر کوئی ہم سے سلوک بد کرتا تو بخند دیتے اور اگر بیعت کرتا تو حکم کرتے فرشتے کہیں گے کہ جنت
میں تشریف لیجائیے **عظیم بکچہ العار علیہ** آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کو سیکھو اور اس کے
یہ وقار اور علم کو سیکھو اور حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ خیر و برکت اس کا نام نہیں کہ آدمی کی دولت بڑھ جائے
اور اولاد کی کثرت ہو برکت اس کا نام ہے کہ علم اور علم بہت سا ہو اور اگر فقر کرے خدا کی عبادت سے بند ہو
فقر کرے اور جب نیک کام کرے تو خدا کا شکر کرے اور جو بد کام کرے تو توبہ و استغفار کرے اور حضرت حسنؓ
فرماتے ہیں کہ علم کی تحصیل کرو اور اس کو وقار و حلم سے زینت دو اور اکثر میں جیسی فرماتے ہیں کہ عقل کا
رکن حلم ہے اور سب بات میں اصل صبر ہے اور حضرت ابو دراد فرماتے ہیں کہ لو کہ لوگوں نے ایسا دیکھا
کہ ہمہ تن پتے تھے کاٹا نام کو نہتا اور اب ہمہ تن خار میں پتے کا پتہ نہیں اگر او کو کوچہ کیسے مقابلہ کو تیا
ہوتے ہیں اور اگر اونسے و گزر کیسے وہ ہرگز دلدز نہیں کرتے لوگوں نے پوچھا کہ پر ایسے لوگوں کے
ساتھ ہم کس طرح معاملہ کریں آپؐ فرمایا کہ اگر کوئی تم کو برا کہے اس کا جواب مذویہ بات قیامت کی ضرورت
تم مفلس ہو گے تمہارے کام تو ملی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ علیم کو حلم کے سبب اول عوض
یہی ملتا ہے کہ سب آدمی اس کی طرف قرا ہو کر اس کے بدخواہ کے درپے ہوتے ہیں اور حضرت مغاوہ رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ آدمی اجتہاد اور تجویز کے درجہ کو نہیں پہنچتا جب تک کہ حلم جبل پر غالب نہ ہو اور صبر شہوت
پر اور یہ بات بزر و علم حاصل ہوتی ہے اور نیز انہوں نے عمر بن اتم سے پوچھا کہ مرد و عین سے بہادر کون
انہوں نے فرمایا کہ جو اپنے علم کے سبب سے جبل کو ہٹا دے پر پوچھا کہ زیادہ سخی کون ہے انہوں نے
فرمایا کہ جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر دے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں
فَلَا الذی بَیِّنَکَ وَبَیِّنَکَ عَکَاوَہَ کَانَہُ وَلِیُّ شَہِیْمٍ وَمَا یَلْقَہَا الا اللہُ مِنْ صَبْرٍ وَاَوْ مَا یَلْقَہَا الا اللہُ وَحِطْرٍ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں کہے
کہ اگر تو جو ہے تو خدا تجھ کو بخشے اور اگر مجھ سے تو مجھ کو بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بغیر
کے لوگوں سے میں نے گالی دی اور وہ نے علم کیا تو مجھ کو یاد ت کہ جندہ زرخیر دیکر لیا اور حضرت
نے عرابین اس انصافی سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردا کیسے ہوتے انہوں نے کہا کہ میں اس کے

کے لئے جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر دے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں
فَلَا الذی بَیِّنَکَ وَبَیِّنَکَ عَکَاوَہَ کَانَہُ وَلِیُّ شَہِیْمٍ وَمَا یَلْقَہَا الا اللہُ مِنْ صَبْرٍ وَاَوْ مَا یَلْقَہَا الا اللہُ وَحِطْرٍ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں کہے
کہ اگر تو جو ہے تو خدا تجھ کو بخشے اور اگر مجھ سے تو مجھ کو بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بغیر
کے لوگوں سے میں نے گالی دی اور وہ نے علم کیا تو مجھ کو یاد ت کہ جندہ زرخیر دیکر لیا اور حضرت
نے عرابین اس انصافی سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردا کیسے ہوتے انہوں نے کہا کہ میں اس کے

کے لئے جو دنیا کو دین کی بہتری کے لیے خرچ کر دے اور حضرت انس بن مالک اس آیت کی تفسیر میں
فَلَا الذی بَیِّنَکَ وَبَیِّنَکَ عَکَاوَہَ کَانَہُ وَلِیُّ شَہِیْمٍ وَمَا یَلْقَہَا الا اللہُ مِنْ صَبْرٍ وَاَوْ مَا یَلْقَہَا الا اللہُ وَحِطْرٍ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ جب اس کو اس کا کوئی بھائی گالی دے تو وہ یوں کہے
کہ اگر تو جو ہے تو خدا تجھ کو بخشے اور اگر مجھ سے تو مجھ کو بخشے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بغیر
کے لوگوں سے میں نے گالی دی اور وہ نے علم کیا تو مجھ کو یاد ت کہ جندہ زرخیر دیکر لیا اور حضرت
نے عرابین اس انصافی سے پوچھا کہ تم اپنی قوم میں سردا کیسے ہوتے انہوں نے کہا کہ میں اس کے

جاءوا من حرم كرتا ہوں سائلوں کو دیتا ہوں حاجات میں سی کرتا ہوں میں جو کوئی میرے برابر کا
 کرے گا وہ مجھ جیسا ہوگا اور اگر مجھ سے کچھ زیادہ کرے گا تو اسکو مجھ پر فضیلت ہوگی اور اگر کم کرے گا تو میں
 اوس سے بہتر ہوں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی شخص نے گالی دی جب وہ دیکھا تو آپ نے اپنے خادم
 کو کہہ کر فرمایا کہ دیکھو تو اگر اسکی کچھ حاجت ہو تو دید و اوس شخص پر گویا کثرت پانی کے ٹپکے سرخیا
 کر لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو آپ نے فرمایا کہ یہ
 گواہی مقبول نہیں اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ انکو کسی نے گالی دی تو آپ نے
 اپنی چادر اوسکی طرف پھینک دی اور سو درم دلوائے بعضوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس سے تھوڑی سی
 دنیا کی چیز سے پانچ عہدہ باتیں حاصل کیں اول حلم دوسرے دفع کرنا ایذا کا تیسرے اوس شخص کو کسی
 بات سے رہائی دینی چوتھے سے دور کر کے چوتھو اوس شخص کا پیشمان ہونا اور پانچویں سے توبہ کرنی یا پھوٹنا
 اوسکا تعریف کرنا بعد بڑائی کے اور ایک شخص نے حضرت امام جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ میں اور میرے
 لوگوں میں جھگڑے ہیں چاہتا ہوں کہ اوسکو دفع کروں مگر لوگ کہتے ہیں کہ جھگڑا چھوڑنے میں ہمت
 نہ آئے آپ نے فرمایا کہ ذلیل ظالم ہوا کرتا ہے جھگڑا کچھ ذلت نہیں اور خلیل بن احمد کا قول ہے کہ یوں شہسوار
 کہ اگر کوئی شخص بدی کرے اور اوسکی عیوض میں اوس سے سلوک کیا جاوے تو اوسکی دلیمن خود بخود
 ایسا امر پیدا ہوگا کہ پر وہ ویسی بدی نہ کرے گا اور احنف بن قیس کہا کرتے کہ میں حلیم تو نہیں مگر بڑا
 حلم کرتا ہوں اور وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رحم کرتا ہے اوسپر رحم کیا جاتا ہے اور جو خاموش
 رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو جہالت کرتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور جو جلدی کرتا ہے وہ خطا کرتا ہے
 اور جو شر کی حرص کرتا ہے وہ اوس سے محفوظ نہیں رہتا اور جو باتوں میں فعل دیا کرتا ہے اوسکو گالیاں
 ملتی ہیں اور جو بڑی بات کو بڑا نہیں جانتا وہ گنہ گار ہوتا ہے اور اگر بڑا سمجھتا ہے تو اوس سے بچا رہتا ہے
 اور جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی بموجب چلتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے اور جو اوس سے خوف کرتا ہے مومن رہتا ہے
 اور جو اوسکو دوست رکھتا ہے وہ ہر دل عزیز ہوتا ہے اور جو اللہ سے نہیں سوال کرتا وہ محتاج ہو جاتا ہے
 اور جو اوسکے عذاب سے نہیں ڈرتا اذلتا ہوتا ہے اور جو اوس سے مدد چاہتا ہے فتح پاتا ہے اور ایک شخص
 نے مالک بن دینار رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے مناسبت آپ کے کہنا ہے آپ نے فرمایا کہ تب تو تم میرے
 نزدیک میری جائے فضل ٹھہرے یعنی نیکیاں کہیں میرے نفس نے اور انکو تمہارے لیے میں ہدیہ کر دیا
 اور جس نے خدا کا قول ہے کہ علم بہ نسبت عقل کے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اوسکو اسلئے کہ خدا کا نام حلیم بولتا ہے
 عقیل نہیں کہتے اور ایک شخص نے کسی حکیم کو کہا کہ تم ایسی گالی دوں گا کہ قبر میں بھی ساتھ جاؤ اور مومن

جواب دیا کہ البتہ تیری جس برہمن ساتھ جاویں گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی قوم پر گذرے تو اونہوں نے آپ کو برا کہا آپ نے ان کو کلمہ خیر سنا یا لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ تو آپ کے بھائی ہیں آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہے ع می ٹراود کہ کچھ انچہ درازدین ست اور لقمان حکیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین شخص تین باتوں میں پہچانے جاتے ہیں حکیم تو غصہ کی وقت اور بہادر لڑائی کے وقت اور دوست حاجت کے وقت اور ایک حکیم کے بیان اسکا ایک دوست آیا اوسنے ماحضہ پیش کیا حکیم کی بی بی بد مزاج تھی دسترخوان تو اٹھایا لیا اور شوہر کو گالیان دینی شروع کی وہ مہمان غصہ ہو کر اٹھ گیا حکیم اوسکے پیچھے گیا اور کہا کہ تم کو یاد ہے کہ ایک باہیم تمہارے گھر کمانا کھاتے تھے اتنے میں ایک مرغی آئی اور اوسنے دسترخوان پر کی چپہ کو زراب گردیا ہم میں سے کوئی غصہ ہوا تھا اوسنے کہا کہ کوئی نہیں حکیم نے کہا کہ تو اب بھی ایسا ہے تصور کرو وہ شخص ہنس پڑا اور خفگی جاتی رہی اور کہنے لگا کہ حکما کا قول درست ہے کہ حلم ہر درد و چوٹ کی دوا ہے اور ایک شخص نے ایک حکیم کے پاؤں میں جن صنرب ایسی ماری کہ اوسکو دکھ معلوم ہوا مگر غصہ نہ ہوا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا اوسنے کہا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرا پاؤں کسی تپہر سے پھسل گیا اور چوٹ لگ گئی اس وجہ سے غصہ نہیں کیا اور محمود و راحی ایک قطعہ عربی میں کہاتے جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

کوئی برا کہے مجھ کو تو میں معاف کروں بدین سبب کہ میں عالم میں تین قسم کو لوگ شریف و برتر اگر کچھ کہے تو میں برب جواب ارذل و کمتر کا ہے نہ دنیا خوب رہا جو ہمسرا اگر کچھ کہے وہ ہولے سے	جو گالیان ہی دی بالفرض بوجہ و پیا حکیم شریف دم ارذل و سوم اقوان سکوت اسلئے ٹھہرا مناسب فشیان اسی سے کہتے ہیں ابستہ حفظ حرمت و جان تو میرے فضل کو پس ہر اگر کروں احسان
--	---

اٹھوان بیان اوس مقدار کلام کا جو ہنقام و شفنی کے لیے جائز ہے

یہ تو ناجائز محض ہے کہ ظلم کے بدلہ میں ظلم کیا جاوے یا بذی کا مقابلہ بدی سے کیا جاوے

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردے احسن الی من اس

شلا غیبت کے عوض غیبت کرنا اور گالی کے عوض گالی دینا اور جاسوسی کے عوض جاسوسی کرنا اور علی ہذا القیاس سبب جیسے تو میں سیاسی تدارک ناجائز ہے ان بقدر قصاص جسکی مقدار بشرع میں مذکور ہے

کہ اسے غلطہ جسکو میں چاہتا ہوں اوسکو تو بھی چاہیگی اونہوں غرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ تو
عائشہ سے محبت کر حضرت فاطمہ نے ازواج سے جا کر اجازت بیان کیا اونہوں نے کہا کہ تم نے تو کچھ بھی نہ کیا
ویسے ہی میرا تین بہر زینب بنت جحش کو بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انکو محبت میں دعوت میرے
برابر ہی کا تھا اونہوں نے اگر کتنا شروع کیا ابوبکر کی بیٹی ایسی اور سی کتنی بیویں اور میں
بیکسی سنا کی مگر اس بات کی منتظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اجازت جواب دین آپ نے جو اجازت دی
تو میں نے اتنا کچھ کہا کہ میری زبان سو کہہ گئی تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا کہ
ابوبکر کی بیٹی کو دیکھا اسی ہی لیے تھو کتاب مقاومت بخیاں وریہ گفتگو جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب
سے کی تھی اس میں محض نہ تھا صرف جواب اوسکے کلام کا ٹھیک ٹھیک تھا اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ
ما قال لا فتنۃ لہا و لا یفترقہا حتی یؤتیہا اللہ من اس سے ثابت ہوا کہ مظلوم کو انتقام پہنچتا ہے بشرطیکہ حدی تجاوز نہ کرے
پس اگر برہنہ نے جو اجازت دی ہے وہ اس قدر ہے کہ جقدر اسکو اول ایذا ہو ہی ہو اور سقدیر یہی
عوض لے لے مگر اس مقدار کا بھی ترک ہی افضل ہے اس لیے کہ اس سے نوبت زیادتی کی پہنچ جاتی ہے
اور مقدار واجب پر کفایت کرنا نہیں بن سکتا کہ انتہا شروع ایک مخفی ہے اس لیے جو اب دوسرے سکوت سے
افضل ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض لوگ شدت غضب میں اپنے نفس کو روک نہیں سکتے کہ جلد بجا
اصلی آجاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے کہ ابتدا میں تو نفس کو روک لیتے ہیں مگر عیشہ کو کینہ و بغض دلیں کتنی ہیں
اس اعتبار سے لوگوں کو چار قسمیں ہیں اول وہ لوگ کہ گھاس کی طرح جلد چلی وین اور جلد بجمہ جا دین دوم
وہ کہ پتھر کے گولی کی طرح دیر کو سلگیں اور دیر ہی میں بجھیں تیسرے وہ کہ تر کڑی کی طرح دیر میں جلیں مگر جلد
بجمہ جاتیں یہ حالت بہت اچھی ہے بشرطیکہ نری بے غیرتی نہ ہو چوتھی وہ کہ جلد بھڑک جاوین اور دیر میں
ٹھنڈے ہوں یہ سب میں خراب ہیں اور حدیث شریف میں ہے کہ ایماندار کو جلد ہی ہی غصہ آتا ہے اور
جلدی ہی راضی ہو جاتا ہے تو اس عادت کا تدارک اس سے ہو جاتا ہے اور حضرت امام شافعیؒ فرماتی ہیں
کہ جس شخص کو غصہ دلایا جاوے اور اسکو غصہ نہ آوے تو وہ گدہ ہے اور جسکو منایا جاوے اور وہ نہ
تو وہ شیطان ہے اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی
مختلف اقسام کے ہیں بعض یر میں غصہ ہوتے ہیں اور جلد رجوع کرتے ہیں اور بعض کو جلد غصہ آتا ہے جلد
فنا ہو جاتا ہے ایک بات کا تدارک دوسرے سے ہوتا ہے اور بعض جلد غصہ کرتے ہیں اور دیر میں غصہ
جاتا ہے اور سب میں بہتر وہ ہے کہ دیر کر خفہ ہو اور جلد بخاوے اور سب بدتر وہ ہیں کہ جلد غصہ ہوں
اور دیر میں راضی ہوں اور ازراخاکہ نہ ایک انسان پر جوش غضب کی تاثیر ضروری ہوتی ہے تو بادشاہوں کو

بہارِ نبویؐ میں حضرت عیسیٰؑ کی روایت

بہارِ نبویؐ میں حضرت عیسیٰؑ کی روایت

ضرور ہو کہ غصہ کی حالت میں کسی کو سزا نہ دیں ورنہ کیا بعید ہے کہ سزا مقدار واجب سے زیادہ ہو اور بمقتضای غصہ انتقام حد سے گذر جاوے اسلئے واجب ہے کہ سزا صرف قصور خداوندی پر دیا کرے اپنی غرض کے لیے سزا نہ دیوے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مست کو دیکھا اور چاہا کہ پکڑ کر اسکو سزا دیں اوستے آپ کو کچھ بڑا کہا آپ پر آئے تو کون نے عرض کیا کہ آپ نے بڑا کئے سے اسکو کیوں چوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑا کئے سے مجھ کو غصہ آگیا تھا اگر میں اسکو مارتا تو اپنے نفس کے غصہ کا بھی لگاؤ نہ ہوتا اور مجھ پر یہ منظور ہے کہ فی مسلمان کو اپنے نفس کے حمت و غیرت سے نہ ماروں اسلئے طرح حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ایک شخص نے غصہ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو مجھ کو غصہ نہ دلاتا تو میں نہ مارتا

نواں بیان حقہ یعنی کینے کے معنی اور تیرہ کا اور عفو اور نرمی کی فضیلت کا

واضح ہو کہ جب آدمی نصہ کے وقت مجبور سی انتقام نہیں لے سکتا اور غصہ مینا پڑتا ہے تو یہ باطن کر کر حقہ بنجاتا ہے اور حقہ کے تشفی یہ ہیں کہ کسی کو ثقیل و گران جاننا اور اس سے بغض و نفرت کرنی ہمیشہ دل کے ساتھ ہو اور یہ امر ممنوع ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **الْمَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَبُولٌ** اور حقہ غصہ کا نتیجہ ہے اور اس سے ائمہ باقرین پیدا ہوتی ہیں اول حسد یعنی کینہ کے باعث اس باطنی تمنا ہو کہ دوسرے کی پاس سے نعمت جاتی رہی اور اگر اسکو کچھ نعمت ملے تو اپنے آپ غم کرے اور اگر اوس پر مصیبت آوے تو خوش ہو اور حسد فعل منافقین کا ہے اسکی بُرائی عنقریب لگی جاوے گی دوسرے زیادہ ہونا حسد کا باطن میں کہ ہر ایک بلا جو نہ اسے شہادت کر نیو تیار رہے تیسرے دوسرے علیہ ہونا اقطع کرنا گودہ ملنے کا طالب اور پاس آئینا مائل ہو مگر خود اس سے اینٹے رہنا چاہی اور اسکو حقیر و ذلیل سمجھنا یا چوین اس کے بلب میں کلمات ناجائز زبان پر لانے مثل غیبت اور جھوٹ اور فاحش کرنے راز اور پردہ درمی وغیرہ کے چمٹے باتوین ادس شمول اور مسخر کرنا ساتوین اسکو مار وغیرہ سے اید اجمالی پہچانی اٹھوین اگر اوب کا حق اپنے ذمہ ہو اس کے اداسی باز رہنا مثلاً قرض کا نہ دینا یا صلہ رحمی نہ کرنا یا کوفی چیز اسکی دہالی ہو وہ واپس نہ کرنا وغیرہ آٹھون چیزیں حرام ہیں اور ادنی درجہ کینہ کا یہ ہے کہ آدمی آٹھون باتوں سے اتر کر اسے اور خدا کی نافرمانی تک کی نوبت نہ پہنچ لیکن صرف دل میں دوسرے کو برا جاسے یہاں تک کہ جیسے پہلے باقرین کیا کرتا تھا وہ نہ کرے مثلاً دیکھ کر خوش ہو نا اور نرمی اور رعایت کرنی اور اسکی حاجتوں وقت کام نہ کرنا اور اس کے ساتھ ہیکر ذکر الہی کرنا اور اسکی نفع میں دوکار ہونا ان امور میں سے کوئی بجا نہ لاوی یا صرف اس کے لیے دعا نہ مانگے یا تعریف نہ کرے یا ترغیب نیکی کی اسکو نہ کرے تو یہ باقرین ایسی ہیں کہ آج آدمی کا درجہ چوین میں گہٹ جاتا ہے اور بڑھ کر فضائل و مناقب پہنچتی ہیں گو مستحق عذاب نہیں کرتین

داخل ہونگے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنع لکواں اھل
 ان یؤتی یحکم الا اقامہ واللہ عقیب الحقیق اور پھر یہ آیت پڑھی وکیفوا وکیفہ علی آخر تک
 اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان کا پابانہ ادا کرے
 توحش کی جہنم سے روک دیا جائے اور جو زمین سے جس سے چاہے نکاح کرے اور جہان
 چاہے وہاں سے اول تو یہ قرص پوشیدہ کو ادا کرے دوسرے سورہ اخلاص پڑھانے کے بعد دس بار پڑھا
 کرے اپنے قاتل خون معاف کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فواہ انہیں سے ایک کر لی بجا لاوے
 آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہی کرے آٹھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تم بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چھپسیر
 کرتا ہے تو میں اس پر رحم کرتا ہوں کہ قیامت کو یہ بچا رہ اس ظلم کے باعث پکڑا جاوے گا اور موانع و باہر
 ہو لی اسکو طبع جواب بن کرے گا یہ درج عفو سے بڑھ کر ہے اسکو باحسان کہی میں اور بعض اکابر کا قول ہے
 کہ غیب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عفو دیا چاہتا ہے تو اس پر سیاسی شخص معین کر دیتا ہے جو ظلم کرے یعنی ظلم کو
 ظالم کی حیات مظلوم کے پاس جاتی ہیں تو بدو ن عمل رکھا آجانا کو یا خاک کی طرح ہریت ہے اور ایک شخص
 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آکر شکایت کرنی شروع کی کہ مجھے یہ فلاں شخص ظلم کیا ہے اور اسکو برا کہتا
 شروع کیا اپنے فرمایا کہ اگر تو خدا کے سامنے بظلم جو ن کا توں لیجاوے تو اس سے بہتر ہے کہ اسکا عفو بیان
 بیکر جاوے اور زید بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظالم کو کوستتا ہے تو خدا تعالیٰ مظلوم کو
 فرماتا ہے کہ جیسے تو نے ظلم کیا ہے وہ مجھے کوس ہا ہے اور تو اپنے ظالم کو کوستتا ہے تو اگر تھکاؤ نہ منظور ہو تو ہم
 و دونوں کو سنو نگو سنیں اور اگر چاہے تو قیامت تک سزاخیز کر کے دو نو لگا اپنے دامن عفو میں جگہ دین
 اور مسلم بن سیار نے ایک شخص سے کہنا جس نے اپنے ظلم کرنے والے پر بد دعا دی تھی کہ ظالم کا ظلم اسکی
 حوالہ کر تیری بدعا سے پہلے اسکو لگے گا بشرطیکہ کسی کام عمر سے اسکا تدارک نہ کرے اور لائق سزا
 اسکے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہکو یہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک مٹاوی کا
 حکم فرماوے گا کہ یوں بچارے جسکا خدا کے پاس کچھ رہا ہو وہ کھڑا ہو تو اہل عفو کھڑے ہوں گے اور جو کچھ
 انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اوبکے مکافات میں نشہ درگزر فرماوے گا اور ہشتا م
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ عثمان بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اسکو توبہ
 کر دیا اور دوسرے نے بیوقوفی تقصیر کی تھی اسکو مٹاوی اور دوسرے نے بکارت جہنم ہی رہا ہے
 سلطان جو برا تصور کرتے ہیں معاف

اور جو بڑے گنہگار ہیں صاف

اسلامی تعلیم و تہذیب کی برائی کے بائین
 مذاہب النصارى، تہذیب و تمدن اور اسلام
 اسکا تدارک نہ کرے اور لائق سزا
 اسکے حال کے تو یہی ہے کہ تدارک نہیں کرے گا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہکو یہ حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کو خدا تعالیٰ ایک مٹاوی کا
 حکم فرماوے گا کہ یوں بچارے جسکا خدا کے پاس کچھ رہا ہو وہ کھڑا ہو تو اہل عفو کھڑے ہوں گے اور جو کچھ
 انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہوگی اللہ تعالیٰ اوبکے مکافات میں نشہ درگزر فرماوے گا اور ہشتا م
 محمد کہتے ہیں کہ خلیفہ عثمان بن منذر کے پاس دو شخص حاضر کیے گئے ایک نے تو بڑی خطا کی تھی اسکو توبہ
 کر دیا اور دوسرے نے بیوقوفی تقصیر کی تھی اسکو مٹاوی اور دوسرے نے بکارت جہنم ہی رہا ہے

اما وان جعل سے نہیں یہ معمول یہ ہے شہرت علم و عرب لویہ انصاف
 اور مبارک بن فضالہ کہتے ہیں کہ سوار بن عبد اسد نے مجھ کو بصرہ والوں کے ساتھ ابو جعفر خلیفہ کے پاس
 بنیجامین اونکے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی پکڑا آیا اونہوں نے اوسکی قتل کو حکم کیا میں نے ابو زبیر
 کہا کہ میرے سامنے اس چارہ سلمان کا خون ہوگا پھر اونے کہا کہ اسی امیر المومنین میں ایک حدیث نقل
 کرتا ہوں جسکو میں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اونہوں نے کہا کہ وہ کوئی حدیث ہر شے تھا
 کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک ایسی میدان میں جمع کرے گا کہ دیکھنے والا اونکو دیکھے اور
 پکارنے والے کی آواز سن سکے پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جسکا حال پر کچھ حق ہو وہ کڑا ہو تو سوا معاف کرنی
 والوں کے اور کوئی نہیں اٹھے گا اسکو سنکر ابو جعفر نے کہا کہ حدیث میں ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے سنی ہے
 میں نے کہا کہ بیشک میں اوسے سنی ہے پس اپنی آدمیوں سے کہہ کہ اس عزم کو جانے دو اور حضرت معاویہؓ
 فرماتے ہیں کہ جب تک تمکو انتقام کا قابو اور موقع نہ ملے تب تک حلم اور برداشت کرو اور جب موقع ملے
 تو عفو و احسان کرو اور روایت ہے کہ ایک راہب شام بن عبد الملک کو پاس آیا اونہوں نے پوچھا کہ تو
 بتاؤ کہ ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں اوسنے کہا کہ نبی تو نہ تھے مگر جو تہذیب اور ملامت چاہی صلیتوں کے باعث
 ملا ایک تو یہ کہ جب انتقام پر قدرت ہوتی معاف کر دیتے دوسرے یہ کہ وعدہ پورا کرتے تیسرے یہ کہ سچ
 بولنے چوتھے یہ کہ آج کا کام کل پر پھونچوڑتے اور بعضے اکابر کا قول ہے کہ حلیم اوسکا نام نہیں کہ ظلم کی بوقت
 تو چپ ہوئے جب قدرت پاوے تو بدلے بلکہ حلیم وہ ہے کہ ظلم کی بوقت حلم کرے اور قدرت کی بوقت معاف
 کرے اور زیادہ کہتے ہیں کہ قدرت اور قابو یا ناکینہ اور غصہ کو ہونا کیا ہے اور شام بن عبد الملک کے پاس
 ایک شخص گرفتار ہو کر آیا جسکی کوئی بات اونکے کان میں پہنچی تھی جب سامنے آیا تو اپنی جت بیان
 کرنے لگا خلیفہ نے فرمایا کہ تو بھی بولتا ہے اونے کہا کہ امیر المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تک ہے
 کل نفس بما عملت یعنی ہر نفس اپنے اعمال کے سامنے تو جواب دہ ہے آپ کے سامنے نہ بولیں گے اونہوں نے کہا کہ
 خیر کہو جو کہتے ہو اور روایت ہے کہ ایک چور حضرت ہار بن یاسرؓ کے خیمہ میں گھسا اور پکڑا گیا لوگوں نے اونکی
 خدمت میں عرض کیا کہ اسکا ہاتھ کاٹ ڈالو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں اسکی پردہ پوشی کروں گا اللہ تعالیٰ
 میری پردہ پوشی فرماوے اور ایک بار حضرت ابن مسعودؓ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے سودا لیتے تھے دام دینے
 کیوں اسے غامہ میں سے دم نکالنے چاہتے تو معلوم ہوا کہ کسی نے کہوں لیئے آپ نے فرمایا کہ جب میں بیان
 بیٹھا ہوں تب تک موجود رہے لوگ لینے والے کو بدعادی نہ لکے کہ اتنی اوسکے ہاتھ کٹ پڑیں اور اسکا
 برہو پس آپ نے فرمایا کہ اتنی اگر اوسکو کچھ حاجت تھی اور لے گیا ہے تو اوسکو برکت دی کہ اوسکا کام بچا دے

مذاق العارفين في بيان احوال اهل البيت عليهم السلام

ہو اگر گناہ پر جرات کو سب نے کیا ہو تو اسی گناہ کو اسکا پھلا گناہ کر دے کہ آگے کو پھر ایسا کرے۔ اور فضیل
 بن عیاض نے فرماتے ہیں کہ خراسان کے ایک شخص کی نسبت میں نے کوئی زیادہ راہ نہیں دیکھا وہ سیر سارے
 مسجد حرام میں بیٹھا تھا کھانے کو اور اٹھا اسی میں دیکھ دینا چوری گئے تو رو نہ شرف کیا میں نے پوچھا کہ دیناروں
 کے واسطے روتے ہو اسنے کہا نہیں بلکہ اسوقت مجھ کو یہ تصویر بندھ گئی کہ میں اور چور خدا کے سامنے موجود
 ہوں اسکو کچھ حجت نہیں کہ پیش کرتا اسنے مجھ کو رحم آیا اور رو پڑا۔ اور حضرت مالک بن نینار نے کہتے ہیں کہ ہم
 اسوقت حکم بن ایوب بصرہ کے حاکم تھے اسنے گھر رات کو گئے اور حضرت حسن سے بھی خوف دہی آئی اور ہم اور
 ساتھی اچھے پاس گئے مگر ہم حضرت حسن کے ساتھ بیٹھ سے معلوم ہوتے تھے پس حضرت حسن نے قصہ
 حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا یہ بھائیوں سے اٹھ اٹھ کر پور کو میں میں آٹا اور کیا کیا اسکو کیا غرض کہ بھائی کو
 بچا اور باپ کو بچا پھر عورتوں کے مکر سے قید میں مبتلا ہو کر دیکھو تو خدا نے اسنے کیا کیا سب سے زیادہ
 ذی شروت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بانٹا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد
 جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب دیا ان آگے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَنْبَغُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ
 لَكُمْ وَهُوَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ اس قصہ سے غرض حضرت حسن کی یہ تھی کہ حکم بن ایوب بھی انکے ساتھیوں کو
 معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تَنْبَغُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس
 سب کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ان موقع نے کسی اپنے دوست کو کسی
 بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خواہاں ہے
 اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تناسل عظمیٰ کا
 فضل زیادہ ہے مگر عظیم است از فساد و ستان گناہ ۴۰ ہزار کان عفو کردن عظم است ۴۰۔ اور عبد الملک
 بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رجاء بن حیات سے خلیفہ نے انکے باب میں جملہ
 لی اسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تکو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اسکے عوض میں جو اسکو
 پسند ہے وہ تم کرو یعنی اسد تعالیٰ عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کرو پس سب قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا
 اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو یکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا باز پڑنے اسنے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا
 یہ تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اسنے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شقہ لا دوں
 تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اسنے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شقہ لاتا ہوں اور اسپر دو پیغمبروں کی
 گواہی لگاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كَمْ نَبْتَلِيْكَ فِيْ صُحُفٍ مَّقْصُوٰتٍ قُلُوْبٍ اَهْلِكَ اَلْاَمْرُ
 وَشَا اَلْاَمْرُ كَذَلِكَ وَرَزَا اَلْخَبْرُ یہ زیادہ سے کہا کہ اسکو جلتے دو اسکو حجت خوب سوچھی

حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا یہ بھائیوں سے اٹھ اٹھ کر پور کو میں میں آٹا اور کیا کیا اسکو کیا غرض کہ بھائی کو بچا اور باپ کو بچا پھر عورتوں کے مکر سے قید میں مبتلا ہو کر دیکھو تو خدا نے اسنے کیا کیا سب سے زیادہ ذی شروت و عورت بنایا اور انھیں کا بول بانٹا اور زمین کے خزانوں کا مالک کر دیا ان سب باتوں کے بعد جب حکومت پوری ہو گئی اور گھر بار سب دیا ان آگے تو یہ ارشاد فرمایا لا تَنْبَغُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ اس قصہ سے غرض حضرت حسن کی یہ تھی کہ حکم بن ایوب بھی انکے ساتھیوں کو معاف کر دیں پس یہ قصہ سن کر حکم نے کہا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ لا تَنْبَغُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ اور اگر میری پاس سب کے کپڑوں کے سوا اور کچھ ہوتا تو میں انھیں میں تکو چھپا لیتا۔ اور ان موقع نے کسی اپنے دوست کو کسی بھائی کی سفارش کا خط لکھا مضمون یہ تھا کہ فلاں شخص اپنے قصور سے گریز کر کے تمھاری عفو کا خواہاں ہے اور تمھارے غصہ سے ڈر کر تمھاری ہی پناہ چاہتا ہے اور معلوم رہے کہ جتنا گناہ بڑا ہوتا ہے و تناسل عظمیٰ کا فضل زیادہ ہے مگر عظیم است از فساد و ستان گناہ ۴۰ ہزار کان عفو کردن عظم است ۴۰۔ اور عبد الملک بن مروان کے پاس جب ابن شعث کے قیدی آئے تو رجاء بن حیات سے خلیفہ نے انکے باب میں جملہ لی اسنے عرض کیا کہ خداوند کریم نے جو چیز تکو پسند تھی یعنی فتح عنایت فرمائی اسکے عوض میں جو اسکو پسند ہے وہ تم کرو یعنی اسد تعالیٰ عفو کو پسند فرماتا ہے تم بھی معاف کرو پس سب قیدیوں کا قصہ معاف کر دیا اور روایت ہے کہ زیادہ سے ایک خارجی کو یکڑا اتفاقاً وہ بھاگ گیا باز پڑنے اسنے بھائی کو پکڑ لیا اور کہا یہ تو اپنے بھائی کو حاضر کرو ورنہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اسنے کہا کہ اگر میں امیر المومنین کا شقہ لا دوں تب تو چھوڑو گے کہا کہ البتہ اسنے کہا کہ میں عزیز حکیم کا شقہ لاتا ہوں اور اسپر دو پیغمبروں کی گواہی لگاتا ہوں پھر یہ آیت پڑھی اَمْ كَمْ نَبْتَلِيْكَ فِيْ صُحُفٍ مَّقْصُوٰتٍ قُلُوْبٍ اَهْلِكَ اَلْاَمْرُ وَشَا اَلْاَمْرُ كَذَلِكَ وَرَزَا اَلْخَبْرُ یہ زیادہ سے کہا کہ اسکو جلتے دو اسکو حجت خوب سوچھی

ظلم کرنے میں آپ نے اوکو طلب فرمایا جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے بعد حمد و ثناء کے ارشاد فرمایا کہ
 اے سعید ہمارا حق تم پر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے خیر خواہی کرو اور اچھی بات پر مددگار رہو اور اسی عالمو رعیت کا
 تمپر حق ہے پس جان لو کہ جیسی نرمی امام کی اور اسکا حکم اللہ کو پسند ہو ویسا کوئی حکم محبوب اور عام نہیں
 اسی طرح کوئی چیز اسد تعالیٰ کے نزدیک امام کے ظلم و جبر سے بری نہیں اور یہ بھی جان لو کہ جو شخص
 اپنے سامنے والوں کو عافیت رکھتا ہو اسکو غالب لوگوں کی طرف سے بھی عافیت اور آسائش ہو بخیر ہے
 اور وہیب بن سنبہ فرماتے ہیں کہ ملائیت حکم کا ہم لہ ہے۔ اور ایک حدیث موقوفہ مرفوعہ میں وارد ہے
 کہ علم مومن کا دوست جانی ہے اور علم او سکا وزیر اور عقل اہننا اور عمل سربزادہ کار اور رفق او سکا والد اور زکی
 بھائی اور صبر سپاہی لارے۔ اور بعض اکابر کا قول ہے کہ علم ایمان کو کیا خوب زینت دیدیتا ہے اور اس
 علم کا تو کیا بوجھنا ہے جسکو عمل سے زربالیش ہوئی ہو اور کتنا خوب وہ عمل ہے جسکی آستین فاق سی ہوئی ہو
 غرض کہ جیسا جو علم اور حکم کا ہے ایسا کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر بن العاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے
 سوال کیا کہ رفق کیا چیز ہے اونھوں نے جواب دیا کہ جس صورت میں آدمی حاکم ہو تو عالموں سے نرمی برتے
 اونھوں نے پوچھا کہ خرق سے نہالت و درشتی کیا شئی ہے آپ نے فرمایا کہ امام سے اور ایسے لوگوں سے جنکو
 اختیار و قابو ضرور پہنچانے کا ہو دشمنی اور عداوت رکھنی۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ نے زہریاروں سے
 پوچھا کہ رفق کو تم لوگ جانتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرمائیے فرمایا کہ ہر ایک امر کو اسکی موقع
 مقام پر برتنا شدت کی جگہ شدت اور نرمی کی جگہ نرمی اس سے معلوم ہوا کہ نرمی کے ساتھ درشتی کا اختلاط
 بھی ضرور چاہیے جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ درشتی و نرمی ہم درجہ ہست و جو فاصدہ کہ حراج
 و مرہم نہ است و خلاصہ یہ کہ او ناخلاق کی طرح میعان بھی درجہ اوسط درشتی و نرمی میں محمود و ہی مگر چونکہ
 انسان کی طبیعت درشتی کی طرف زیادہ مائل ہے بدین لحاظ ترغیب غایت در حد رفق کی ضروری ہے
 اسی لیے شرع میں صفت رفق کی بہت سی ہے درشتی کی مدح نہیں پائی جاتی گوا اپنے اپنے موقع پر
 حسب صحت وقت و دنون اچھی ہیں مگر جس جگہ درشتی ضروری ہوتی ہے وہاں حق بات ہو یا کاف
 نفسانی میں مل جاتی ہے اور کبھی شکر سے بھی زیادہ مزہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کا
 قول ہے۔ اور روایت ہے کہ عمرو بن العاصؓ نے حضرت امیر معاویہؓ سے رخ کو خط لکھا اور اس میں اوپر
 اس بات کا عتاب تھا کہ تم تاخیر و سستی بہت کرتے ہو اونھوں نے اسکو جواب نہیں لکھا کہ امر
 خیر میں تاخیر اور فکر سے بہتری اور ہدایت زیادہ ہوتی ہے اور رہشید و ہی شخص ہے کہ
 جو جلد ہی کو چھوٹ کر راہ راست پر آوے اور محروم وہ آدمی ہے جو وقار سے محروم رہے

الحسن جان
 حضرت امیر معاویہؓ کا خط

اور مستقل آدمی ہمیشہ صواب کو پہنچتا ہے اور جلد باز مام چوک جاتا ہے اور جسکو رفق سے بہرہ نہیں ہوتا، اسکو حماقت سے نقصان ہوتا ہے اور جو متحرک و نون سے مستفید نہیں ہوتا، وہ عالمی نہیں رہ سکتا۔ اور ابو عون انصاری فرماتے ہیں کہ جو کلمات سخت لوگ آپس میں بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہی ایسے بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ اوسی مطلب کے مفید ہوں اور اونی نسبت نرم ہوں یعنی بے چہر کاری، برباد بلطف و خوشی + چہ حاجت بہ تنہا دی و گردان کشی + اور ابو حمزہ کوئی م فرماتے ہیں کہ کار باری آدمی کو زیادہ حاجت سے رکھنا چاہیے اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے اور جان لینا چاہیے کہ سختی سے لوگ اپنا کام نہیں کرے جس کا نرمی سے کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن م فرماتے ہیں کہ مومن بہتین ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر کام کرتا ہے رات کی نگرانی جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ماتہ میں آیا خانکھس جمع کر لیا کیس عدا رفق کی اس قدر تعریف اسی لیے کی ہے کہ یہ ایک عمدہ چیز اور اکثر اوقات بکار آدیت اور درستی کی کبھی شاذ و نادر حاجت پڑتی ہے کامل آدمی وہی ہے جو موقع درستی و نرمی کا پہچان اور ہر ایک کام میں جو مناسب ہو، بجا لاوے لیکن اگر اسکی بصیرت میں تصور ہو یا معلوم نہ ہو کہ فلان مقدمہ میں کیا کرنا چاہیے تو چاہیے کہ رفق کی طبیعت میل کرے اس لیے کہ غالباً فلاح اس میں ہوتی ہے اب حسد کی برائی اور اسکی حقیقت اسباب علاج کا بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہ اسکا دور کرنا نہایت ضروری ہے گیارہواں بیان حسد کی برائی۔ واضح ہو کہ حسد بھی کینہ کی شاخ ہے اور کینہ غصہ کی شاخ ہے تو حسد غصہ کی شاخ و رشخ ہوئی اور غصہ اصل اصول ٹھہر پھر حسد میں اتنی بڑی شاخیں پھیلتی ہیں کہ جبکا حصر بھی گویا کہ نہیں ہو سکتا اور اسکی مذہبت میں بہت سی عہدیتیں ہیں چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا **اَلْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ** اور ایک حدیث میں حسد اور اس کے نتائج و اسباب سے منع کرنے میں فرمایا **اَلْحَسَدُ فَاَوْ لَا تُقَطَّعُ عَوَالُكُمْ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ غَضَبٍ** **وَلَا تَدْرُؤُا وَكُفُّ نُوَا عِبَادَ اللّٰهِ خَوَا اَنَا** اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اب اس ام سے ایک آدمی جنتی تمہارے سامنے آوے گا اتنے میں ایک شخص انصار بایں باتہ میں جو تیان لیے ہوئے ڈاڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا نمودار ہوا اور السلام علیکم کہا جب دوسرا روز ہوا تو پھر آپ نے وہی کلمات فرمائے اس روز بھی وہی شخص آیا کیسے روز بھی ہی مانجا لگذا جب آنحضرت صلی علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر و ابن الحاصل اس شخص کے پیچھے گئے اور اس سے یہ کہہ کر مجھ میں اور جس پر آپ میں کچھ نہ کر گیا

الحسد کی برائی
آدمی کے ساتھ
لگا ہوا ہے
جو اسکی
جان لینا
چاہیے
اور اسکی
حقیقت
اسباب
علاج
کا بیان
کیا جاتا ہے
اور یہ کہ
اسکا دور
کرنا نہایت
ضروری ہے
گیارہواں
بیان حسد
کی برائی
وضوح ہو
کہ حسد
بھی کینہ
کی شاخ ہے
اور کینہ
غصہ کی
شاخ ہے
تو حسد
غصہ کی
شاخ و رشخ
ہوئی اور
غصہ اصل
اصول
ٹھہر پھر
حسد میں
اتنی بڑی
شاخیں
پھیلتی
ہیں
کہ جبکا
حصر بھی
گویا کہ
نہیں
ہو سکتا
اور اسکی
مذہبت
میں
بہت
سی
عہدیتیں
ہیں
چنانچہ
آنحضرت
صلی
علیہ
وسلم
نے
فرمایا
اَلْحَسَدُ
يَأْكُلُ
الْحَسَنَاتِ
كَمَا
تَأْكُلُ
النَّارُ
الْحَطَبَ
اور ایک
حدیث
میں
حسد
اور اس
کے
نتائج
و اسباب
سے
منع
کرنے
میں
فرمایا
اَلْحَسَدُ
فَاَوْ
لَا
تُقَطَّعُ
عَوَالُكُمْ
لَا
بُدَّ
لَكُمْ
مِنْ
غَضَبٍ
وَلَا
تَدْرُؤُا
وَکُفُّ
نُوَا
عِبَادَ
اللّٰهِ
خَوَا
اَنَا
اور
حضرت
انس
فرماتے
ہیں
کہ
ایک
روز
ہم
آپ
کی
خدمت
میں
بیٹھے
تھے
کہ
آپ
نے
فرمایا
کہ
اب
اس
ام
سے
ایک
آدمی
جنتی
تمہارے
سامنے
آوے
گا
اتنے
میں
ایک
شخص
انصار
بایں
باتہ
میں
جو
تیان
لیے
ہوئے
ڈاڑھی
میں
سے
وضو
کا
پانی
ٹپکتا
ہوا
نمودار
ہوا
اور
السلام
علیکم
کہا
جب
دوسرا
روز
ہوا
تو
پھر
آپ
نے
وہی
کلمات
فرمائے
اس
روز
بھی
وہی
شخص
آیا
کیسے
روز
بھی
ہی
مانجا
لگذا
جب
آنحضرت
صلی
علیہ
وسلم
تشریف
لے
گئے
تو
حضرت
عبداللہ
بن
عمر
و ابن
الحاصل
اس
شخص
کے
پیچھے
گئے
اور
اس
سے
یہ
کہہ
کر
مجھ
میں
اور
جس
پر
آپ
میں
کچھ
نہ
کر
گیا

اوسکی چٹائی کی کہ جو آدمی حضور کے سنانے کو نہ ہو کر چلے کہا کرتا ہے وہ یوں کہتا ہے کہ بادشاہ گندہ دہن
 ہے بادشاہ نے کہا کہ اوسکی تصدیق کیسے ہواؤں گے کہا کہ جب وہ شخص آکر سنانے لگا ہوا دیکھو اپنی پائی
 بلایے جب آکر قریب آویگا تو اپنی ناک بند کرے گا کہ منہ کی بدبو نہ آوے بادشاہ نے کہا اچھا ہم
 کل استحان کریں گے اور تو بادشاہ سے یہ کہہ گیا اور ہر اوس شخص کی دعوت کر کے ایسا کیا کہ ہر ایک
 جسمین بہت سا ہنس تھا اتنے میں دربار کا وقت آگیا وہ شخص حسب دستور بادشاہ کے سامنے جا کھڑا
 ہوا اور وہی جملہ کہا پادشاہ فرماؤ کو پاس بلایا اسنے اس خوف سے کہ میں بادشاہ کو میرے منہ کی فتنہ
 کی بوند آوے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور پاس گیا بادشاہ کو گمان ہوا کہ کل جو فلان شخص اسکی
 نسبت کیا کہ گیا تھا وہ درست ہے اسی وقت اچھا ایک عامل کو شفقہ دستخط خاص سے لکھا کہ جب حامل شفقہ
 پاس آئے اسکو قتل کر کے اسکے چمے میں ہنس بھر کر ہمارے پاس بھیج دینا اور شفقہ کو حوالہ اوس شخص کے کیا
 کہ فلان عامل کے پاس لیجا یہ شخص شفقہ لیکر دربار سے نکلا اور اس بادشاہ کا دستور یہ تھا کہ شفقہ دستخط
 خاص صرف واسطو انعام اور خلعت کو لکھا کرتا تھا اتنا راہ میں وہ حاضر ملا اسکے ہاتھ میں شفقہ چھو
 چھا کہ یہ شفقہ کیسا ہے اوسنے کہا کہ فلان عامل کے نام کا دستخطی خاص شفقہ ہے اوسکے پاس لیجا تاہم
 آؤں گے سمجھا کہ حضور رحیم کہیہ انعام و جاگیر کو لکھا ہو گا اس گمان سے اوس شخص نے کہا کہ یہ شفقہ مجھ کو
 دیا کہ میں لیجاؤں اوسنے کہا کہ میں نے حکم کیا لیجا جب قلعہ لیکر عامل کے پاس گیا اوسنے پھر کڑ حال
 سے کہا کہ اس شفقہ میں یہ حکم ہے کہ حامل کو قتل کر کے اور کمال چھوڑ کر اوس میں ہنس بھر کر حضور میں بھیج
 دے تو یہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا کہ اسکا اصل حامل تو وہ شخص ہے میں نہیں ہوں خدا کی واسطے مجھے یہ شفقہ
 دید کہ میں بادشاہ کے پاس واپس لیجاؤں عامل نے کہا کہ بادشاہ کا شفقہ واپس نہیں ہو سکتا جو
 اوسکو فوج کر کے پوست اتر واکر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا اب اوس شخص کا حال سنئے کہ وہ بدستور
 وقت مقرری پر پیر بادشاہ کے سامنے گیا اور جملہ کہا کرتا تھا وہی کہا بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ شفقہ کو
 کیا کیا اوسنے عرض کیا کہ راہ میں فلان شخص مجھ کو ملا اوسنے مجھے مانگا میں نے اوسکو بھیج دیا بادشاہ نے کہا کہ
 وہ یوں کہتا تھا کہ تو مجھ کو گندہ دہن کہتا ہے کہ میں نے ہرگز نہیں کہا بادشاہ نے پوچھا کہ ہر جب
 میں نے تجھ کو اپنے پاس بلایا تھا تو نے اپنا ہاتھ منہ پر کیوں رکھ لیا تھا اوسنے کہا کہ اسی شخص نے مجھ کو
 ایسا کہا کہ ملا دیا تھا جسمین ہنس تھا میں نے منہ واسطے بند کیا تھا کہ حضور کو ہنس کی بوند معلوم
 ہو بادشاہ نے کہا کہ خیر اپنا کام کر دی کرنے والے کو اوسکی بری ہی تیری طرف سے کفایت کرے گی
 اور حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے امر دنیا کے کو کسی چہرہ میں کی اس واسطے کہ اگر وہ شخص نابل حبت

میں سے تو دنیا پر اسکی لیا حسد کو جن جنت میں بنیائی کیا قدر ہے اور اگر وہ دوزخی ہے تو دنیا کو اس پر کھانا
حسد فضول ہے جیسے کہ اسکا انجام دوزخ ہوگا اور ایک شخص نے حضرت حسن جی سے پوچھا کہ میں
حسد ہی کیا کرتا ہے آپ فرمایا کہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال بہول کے میں
حسد کرتے ہیں لیکن چاہیے کہ صرف سینہ ہی میں اسکو پوشیدہ رکھے اسلئے کہ جب بان و ہاتھ سے کچھ نہ کرے
نہ کرے گا تو حسد سے کچھ نقصان نہیں ہوگا اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو آدمی موت کو کثرت
سنا یاد کر لیا اسکی ہنسی اور حسد و دوزخ کم ہو جائیگی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
سب آدمیوں کو راضی کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر حسد نعمت کے وہ دوزخ زوال نعمت رضی اللہ عنہ نہیں جانتا

تو انم آنکہ نیازم اندرون گہی حسد و راجہ کچھ کم کو خود پر برج دست

اور بعض حکما کا قول ہے کہ حسد ایک زخم ہے کہ کبھی نہیں بہترتا اور جو کچھ حسد پر گزرتا ہے اسکو وہ
کافی ہے اور ایک عرابی کا قول ہے کہ میں کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ سوا حسد کے نہیں دیکھا
کہ جب دوسری کی نعمت دیکھتا ہے گویا اسکی چیریاں لگتی ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر
دوسرے پر کیوں حسد کرتا ہے اگر اسکو خدا تعالیٰ نے لائق سمجھا کہ نعمت دی ہے تو جسکو خدا تعالیٰ
بزرگ دی اور نہ حسد کیا ضروری اور اگر اسکو کچھ معاملہ ہے تو ایسی چیز پر کیا حسد کرنی چاہیے جسکا مال
دوزخ ہو اور بعض اکابر کا قول ہے کہ حسد کو مجلسوں میں تو ذلت اور مذمت ملتی ہے اور فرشتوں
سے بغض و نفرت اور خلق سے غم و غصہ اور نزع میں ہول و شدت اور قیامت میں عذاب و عنت

بارہوان بیان حسد کی حقیقت اور حکم اور افتسام اور مراتب کی ذکر میں

یہ تو ظاہر ہے کہ حسد نعمت ہی پر ہوا کرتی ہے پس جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کوئی نعمت عطا
فرامے تو دوسرے شخص کو دوزخ و حال ہوتے ہیں اول تو یہ کہ وہ نعمت اسکو بری معلوم ہو اور یہ
چاہے کہ اسکے پاس نہ ہے اس حالت کا نام تو حسد ہے اس سے پہلے معلوم ہو کہ حسد کی تعریف
و حقیقت تھی کہ دوسری کی نعمت کو برا جانتا اور اسکی پائس سے جاتے رہی کا خواہان نہاد و اس حال
یہ کہ نہ تو وہ نعمت بری معلوم ہو اور نہ اسکی زوال کا خواہان ہو بلکہ یوں دل چاہے کہ ایسی ہی
نعمت ہو جو وہی ملے اسکا نام غبطہ اور منافست ہے اور کبھی منافست اور حسد ایک دوسری کی جگہ نہ
ہو جاتی ہیں اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں معنی کے روسے ایسا اکثر ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا المؤمنین یغبطون المؤمنین یعنی مسلمان مسلمانوں کو غبطہ کرتے ہیں مگر ایسی نعمت پر جو کسی فاجر
یا کافر کے ہاتھ لگی ہو اور وہ اس سے نفرت و فساد اور ایذا رسانی کرتا ہو تو ایسی نعمت کو اس شخص پر

حکم و حقیقت و حقیقت
مکمل و مکمل و مکمل
و مکمل و مکمل و مکمل
و مکمل و مکمل و مکمل

کئے ہو حالانکہ جب آنحضرت علی اسد علیہ وسلم نے مکتوباتی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بیاہ دی تو کسی
 تمپر کیونست یعنی جس نہین کی تلخی تھی اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جس نعمت پر آدمی غبطہ کرتا ہو اگر وہ
 نعمت دینی اور واجب ہو مثلاً ایمان اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ پس اس پر غبطہ کرنا واجب ہے یعنی یہ چاہنا
 کہ محکوم ہی یہ دولت نصیب ہو واجب ہو اس لیے کہ اگر واجب چیز کو کمپنے لیے بچھڑیگا تو خدا کی نافرمانی
 سے گویا خوش ہے اور یہ امر حرام ہے اور اگر نعمت مذکورہ فضائل میں سے ہو جیسے عمدہ باتون میں
 خواہ صدقات نقل میں ہو یہ صرف کرنا وغیرہ تو ایسی نعمت میں غبطہ مستحب ہے اور اگر نعمت صرف مادی
 ہو کہ اوس سے بقدر صلاح ہرہ وراور لذت یاب ہو سکی تو اوس میں منافست بھی مباح ہے اور ان سب کا مال یہ ہے کہ
 آدمی یوں چاہتا ہے کہ میں دوسرے کے برابر ہو جاؤں اور اس نعمت میں اوس کا شریک ہوں اور نعمت کو
 ہر جاننا اس میں داخل نہیں تو گویا اس نعمت میں دو باتیں ہیں اول تو محکوم عطا ہوئی ہے اوس کا آرام اور
 دوسری اوس شخص کو سوا حقیر اوس نعمت سے محروم ہیں اور کا نقصان ظاہر ہونا تو غبطہ کرنا لا امل اول
 کو برائین جاننا بلکہ اپنا ناقص ہونا اور سب سے پیچھے رہنا جانتا ہے اور نعمت والوں کی برابری چاہتا ہے اور
 کہ مضائقہ نہیں کہ آدمی مباحات میں اپنی نقصان اور پیچھے رہنے کو نہیں سمجھے ہاں ایسی باتوں سے
 متصل اوس کا ناقص ہے گا ہر چند اس طرح کی باتیں زندہ اور توکل اور رضا کے برخلاف ہیں اور مقامات
 بلند کے لیے ایک حجاب تام موجب نافرمانی نہیں ہیں اور بیان ایک اور باریک و دقیقہ ہے وہ یہ
 کہ جب آدمی اس بات سے نااسید ہوتا ہے کہ محکوم فلان جیسی دولت کو اور لیتا کہ ترہنا بر محکوم
 ہوتا ہے تو بالضرور اپنے نقصان کو پورا کرنا چاہیگا اور اوس کے نقصان جاتے رہنے لگیں دو چیز
 صورتیں ہیں یا یہ کہ دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت نہ ہے اور دونوں برابر ہو جاویں یا اس کے
 پاس ایسی نعمت آجائے اور دوساوی ہو جاویں اور جب ایک صورت نہیں بن چڑتی تو بالضرور
 بمقتضائے بشریت آدمی کا دل دوسری صورت کی طرف پھیل کرے گا حتیٰ کہ اگر بالضرور دوسرے کے
 پاس سے وہ نعمت جاتی ہے تو یہ بات زیادہ اسکے جی کو لگی گی نسبت اس کو کہ دوسرے کے پاس وہ
 ہمیشہ ہے کیونکہ اوس کے دور ہونے سے یہ اور وہ برابر ہو جائیگی اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ بہت کم دل
 اس سے خالی ہوتے ہیں اس صورت میں یہ تدبیر اولیٰ ہے کہ غبطہ کا حالی یوں دریافت کرے کہ اگر مثلاً
 دوسری کی نعمت کا اختیار محکوم حاصل ہو تو میں کیا کروں اگر یہ بات دل میں گزرے کہ میرا پس ہو تو میں
 اس نعمت کو اوس سے دور کر دوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خواہش حسد ہے اور اگر نہ خیالی ہو جاوے
 قابو اختیار کے بھی تقویٰ اس امر کا مانع ہو گا کہ دوسرے کی نعمت کو اوس سے علیحدہ کیجیے تو یہ غبطہ

چار ہے اسلئے کہ اپنے عقل و دین کے زور سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے یہ نعمت جانی ہے بلکہ اسکو یہ منظور ہے کہ مجھ کو بھی ویسی ہی نعمت ملجاوگی اور یہ نکتہ باریک جو ہم نے لکھا شاید اس حضرت کی یہی غرض تھی ثلثاً، کایف لفظ المؤمنین الحسد و البغی و الطغی اور یہ فرمایا کہ لا تمنہن علیکم اذا حسدت فلا تہتج معنی اسکے یہ ہیں کہ اگر تیرے دلیں کچھ گزری ہی تو اس کے بموجب عمل مت کرو و نفس الامر میں انسان سے بعید ہے کہ سب اپنی آب کو دوسرے کا ہمسرا لیا جائے اور نعمت سے محروم ہو جاوے تو اس بات کا خیال نہ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس ہی نہ ہے بلکہ اسکا و احمہ گزرتا ہی ہے ورنہ دوسرے پر نعمت کو ہمیشہ رہنے سے تو ہمیشہ یہ کہتے ہی رہے گا پس اس طرح کی منافست ناجائز کی ہم یہ ہے تو ضرور ہوا کہ اس میں احتیاط کیجاوے کیونکہ یہ خطر کا مقام ہے آدمی اکثر اپنا قارب و گیکانون ہی ہیر بعض کو مکو علی رتبہ پر دیکھتا ہے تو اونکی برابری چاہتا ہے اسی سے کہی اوس حسد میں مبتلا ہوتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے اسلئے کہ آخر اس حسد کا باعث تو خوف تفاوت اور طور نقصان ہی ہوتا ہے جو کہی حسد مذموم میں ہی ہنسنا دیتا ہے بشرطیکہ قوت ایمانی اور زور تقویٰ نہ ہو یعنی رفتہ رفتہ جب اپنی آپ یہ نعمت نہیں پاتا اور مساوی ہونے کو دل چاہتا ہے تو انجام کو یہی ہو جتا ہے کہ اسکے پاس ہی نہ ہے تو بڑا ہو جاوین اس طرح کی منافست کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ یہ قسم حرام ہے خواہ امور دینی میں ہو یا دنیا میں لیکن اگر دل ہی دلیں یہ بات گزر جاوے اور اس پر عامل نہ ہو تو امید ہے کہ مساف ہو جاوے اور اس بات کو نہ و عقل و دین بوجہ جانا ہی کفارہ دل کے و سوسہ کا ہو جاوے اب مراتب حسد معلوم کرنی چاہیں کہ وہ چار ہیں اول تو یہ کہ دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے گو وہ نعمت اسکے پاس نہ آوے یہ درجہ سب میں زیادہ برا ہے دوسرے یہ کہ اوس نعمت کا اپنے پاس آنا چاہتا ہے اس سے غرض نہیں کہ دوسرا اس سے کیون مستفید ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پاس سے جاتی ہے مثلاً کوئی عمدہ مکان یا حکومت وغیرہ ہے اوسکو اسکا دل چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آجاوے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرا اس پر کیون سلطہ ہے تیسرے یہ کہ خاص اوس نعمت کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اوسکا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر مثل نکلے تو اوسکا زوال چاہتا ہے تاکہ مساوات و برابری ہو جاوے چوتھے یہ کہ نعمت کا مثل اپنے لیے چاہتا ہے اور اگر نکلے تو اوسکا زوال دوسرے سے نہیں چاہتا پس صورت اخیر جائز اور معاف ہے اگر نعمت دنیاوی میں ہو اور اگر نعمت دینی میں واقع ہو تو مستحب ہی اور مرتبہ دوم بین بین ہے اس میں کچھ ہلکا ہے اور کچھ برائی یعنی زوال کسی کی نعمت کا نچا ہنا تو اچھی بات ہے اگر جس سے یہ پر دوسرا قایل ہے اوسکا اپنے واسطے چاہنا اچھا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

ایضاً بین بین ہونے کو ہلکا اور نہ خالی بین ہونا اور ظن اور بغی و طغی ہونا اور نہ جانی اوسکا ہونا اور نہ خالی ہونا

سائنس کا سبب تو صرف محبت اور پیغمبر کی ہوتی ہے اگر وہ شے امر دینی ہے تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت کی محبت ہو گا اگر امر دنیوی ہو تو اس کا سبب دنیا کی مباحات کی محبت اور اولاد یا بیچہ چسکا ہو اور کھوکھو غرض حسد مذموم کی اسباب بیان کرتے ہیں اور کیا اسباب کو بہت ہیں مگر اکثر اسات سبب ہوتے ہیں اولی عداوت دوم برابر والے کی عزت کا ناگوار ہونا سوم دوسرے کی حقارت چہارم تعجب پنجم مقصد مطلوب فوت ہو جانے کا خوف ششم محبت ریاست ششم خست و نعل نفس کیونکہ آدمی جو نعمت کو دو سپر پر جانتا ہے یا تو اسیلئے ہو کہ وہ اس کا دشمن ہے تو دشمن کی خیر کیوں منادی اور یہ سبب یعنی عداوت حسد کی اور اسباب کی نسبت بہت سخت ہو اسیلئے کہ دستور ہے کہ جس کسی کوئی شخص کسی وجہ سے ستاتا ہے خواہ اس کو مطلب میں کچھ خلل انداز رہتا ہے تو وہ اس سے دلین کینہ اور بغض رکھتا ہے اور اوپر غصہ کرتا ہے اور کینہ و غضب کے باعث انتقام کا خواہان رہتا ہے اگر اپنے آپ انتقام سے عاجز ہے تو پہرہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہی اس سے انتقام لے یہاں تک کہ اگر بالفرض اس کو کوئی بلا پیش آوے تو یہی جانتا ہے کہ یہ امر صرف میرے اوپر ظلم کرنے سے ہوا اور کہنے لگتا ہے کہ خدا نے میری سن لی عرض کہ بغض کے باعث جہالت کے مارے اپنی گرامت سمجھنے لگتا ہے اور اگر کچھ نعمت دشمن کو ملجاوے تو برا معلوم ہوتا ہے اور اس سے یہ دسو سہ کرتا ہے کہ خدا کے یہاں میری کچھ پوجہ نہ ہوئی کہ میرے دشمن سے باوجود میری ایذا کے انتقام نہ لیا بلکہ اور انعام دیا حاصل یہ کہ بغض و عداوت کو سد لازم ہے اور یہ کچھ برابر والے پر موقوف نہیں اونے کینہ آدمی بادشاہ سے حسد کرنے لگتا ہے یعنی بغض کی جہت سے یہ چاہتا ہے کہ اس کی دولت جاتی ہے اور یہ نیز کار محتاط کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی حسد کو اپنے دل سے بڑا جائے اور یہ وہ چیز ہے کہ کافرون کی صفت میں اللہ جل شانہ فی ارشاد فرمایا **وَإِذَا لَقُوا قَوْمًا آمَنًا وَآذَوْا كُفْرًا** اَلَا تَأْمُلُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مَنْ لِيَ بِالْبَغْضَاءِ مَا اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِبُّوا السَّيِّئَةَ يَحْبُبَهَا آلُكُمْ وَأُولُوكُمْ وَأُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ هُمْ فِي الْحَبْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْفَعِلَ الَّذِي هُمْ فِي الْحَبْلِ** اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا عَنْ سَبِيلِكُمْ إِنَّ عَلَيْكَ عَيْنًا رَّاكُم** اور فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ فَتَفْسَدُوا عَنْ سَبِيلِكُمْ إِنَّ عَلَيْكَ عَيْنًا رَّاكُم**

[illegible]

باعث اپنا مطلب جاتا رہے گا وہ نعمت کی باعث حاسد کی غرض پوری نہونے دیگا اور یہ قسم حسد کی
 ایسی مقصود و مطلب پر ہوتی ہے جسکی مدعی دو ہوں جسکی کو ان دونوں میں سے کوئی ایسی
 چیز ملجاوے جس سے کہ مطلوب کا ملنا سہل ہو جاوے تو دوسرے کو خواہ مخواہ اوسپر حسد ہوتی ہے
 کہ یہ ذریعہ جھکو کیون نکلا اور یہی قسم حسد کی دوسو نون میں ہوتی ہے کہ مطالب زوجیت کی ہر ایک مدعی
 ہوتی ہے اور وہ بہا کیون میں بھی واقع ہوتی ہے جبکہ ہر ایک کو ہا پ کو دلیمن جگہ کرنی منظور ہوتا کہ
 اُنکے نزدیک لائق متصور ہو کر مال و غنیہ کا مالک ہو جاوے ایسا ہی دوشاگرد ایک استاد کے
 اس حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں بشرطیکہ استاد کی آنکھوں میں مرتبہ حاصل کرنا منظور ہو بادشاہی خواص
 اور مصاحبو میں بادشاہ سے مال و جاہ کے حاصل کرنے کے لیے یہی حسد ہوتی ہے جو واعظ کا وعظ
 سے مال جمع کرتے ہیں اور خلق کے دل و نون میں عزیز بنا جاتے ہیں اور انکو بھی یہی نوبت پیش آتی ہے حسد
 کا موجب ریاست و جاہ کی محبت ہی یعنی اس بات کو چاہنا کہ جیسا جھکو کوئی فن آتا ہے ایسا دوسرے
 نہ سکھے اور کوئی غرض خاص نہو مثلاً کوئی شخص یہ چاہے کہ کسی فن میں طاق بے نظیر ہو جاوے
 اور لوگ میری تعریف کیا کریں موجب اس امر کا اوسکو غلبہ ہوگا اور لوگوں کے قول اپنی نسبت
 کہ تم اپنے فن میں کیا ہو اور کامل زمانہ ہو آج کوئی تمہارا مقابل نہیں تو ایسا شخص جب کہی رو
 زمین پر اپنا نظیر سے گا تو اوسکو ہر معلوم ہوگا اور یہ چاہیگا کہ یا وہ مر جاوے یا اوسکے پاس فن نہ رہے کہ
 جسکے سبب میرا سیم و شریک ہو وہ فن کوئی سا ہو خواہ شجاعت ہو یا علم یا عبادت یا پیشہ یا حیا
 یا ثروت وغیرہ غرض اپنے آپ کو فرو جاننے کے سبب جو خوشی ہوتی ہے اسکی محبت ہی یہ حسد ہی ہوتی ہے
 ورنہ اور اسباب حسد یہاں مقصود ہیں نہ پہلے کی عبادت ہے نہ تکبر اور تعزیر منظور ہے نہ مطلوب کے
 فوت ہونے کا خوف ہی بلکہ وہی دعویٰ ایک فنی اور اختصاص ہے کہ ہمچو من دیگرے نیست اور محبت
 جاہ کی اوس سے علاوہ ہے جو بعض علما کیا کرتے ہیں کہ سوا ریاست کی اپنے اور کام نہ کرنے کی سزا
 لوگوں کے دل و نون میں گہ کرتے ہیں علماء یہود جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچانے اور امتاع کا انکار کرتے ہیں
 اور انکو بھی عزت تھا کہ جب ہمارا علم منسوخ ٹھہرے گا تو ہماری ریاست اور بڑائی قباہ ہو جاوے گی کوئی ہمارا
 یہی نہوگا یا حسد کا سبب ان چوں اسباب گذشتہ میں سے کچھ بھی نہو صرف خبث نفس اور بخل طبع
 کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اوسکی بندوں پر بری معلوم ہوتی ہے اکثر آدمی ایسے پائے جاتے ہیں کہ اذکو شوق
 ریاست بھی نہیں نہ تکبر اور مال کے خواہاں الا حیب اور انکو سامنے کسی آدمی کا ذکر کیا جاوے کہ فغان
 شخص کو خدا تعالیٰ نے یہ شئی عطا کی اور اوسپر فیض ہوا تو ایہ مراون پر شاق گذرتا ہے لیکن اگر کوئی

پریشانی اور بد بختی اور مقصود و کمانہ ملنا اور عیش کا تلخ ہونا ذکر کیا جا رہے تو خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ کثرت
دوسرے کی بد بختی کو چاہتے بہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نعمت بندوں پر دیکھ نہیں سکتے گویا تنہا اور
مٹا ہے و سب ان کے خزانہ سے دیا جاتا ہے ایسے لوگ شہیم ہوتے ہیں یعنی بخیل سے بھی بدتر ہوا
کہ بخیل تو اسی کو کہتے ہیں جو اپنا مال کسی کو نہ دے اور شہیم او کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے مال میں
بخل کرے یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ یہ خواہ مخواہ خدا کے دین پر ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ بندہ
اور انہیں کوئی رابطہ یا عداوت نہیں ہوتی اور اسکا کوئی اور سبب ظاہری تو معلوم نہیں ہوتا صرف
یہی ہے کہ اپنی رذالت اور خست نفس سے اس ملائین مبتلا ہیں سچ ہو

نیش عقرب نہ اڑے کین ست | مقتضای طبیعتش انیت

اور اس قسم حسد کا علاج نہایت سخت ہو ایسے اور اسباب حسد کے عارضی ہیں اور انہیں یہ خیال ہوتا
کہ اگر سب بتا رہے گا تو حسد بھی جاتی رہیگی اور یہ تو سیدائش کی خباثت ہو اسکا کھنا بہت دشوار ہے بلکہ
قریب محال ہیں یہ ساتوں سبب کو مفصلاً بیان ہوئے بعض اوقات انہیں سے بعض خواہ کثرت یا سبب
سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ بڑی حسد کرتا ہے اور حسد کو ایک
تقویت اور زور دے جاتا ہے جسکو حاسد چہا نہیں سکتا نہ کسی سے بروت پیش آتا ہے بلکہ ملت
محبت کو بالائی طاق رکھ کر علانیہ عداوت کرتا ہے اور فی زمانہ جو حسد پائی جاتی ہے اکثر میں ان
اسباب میں کچھ سبب اکٹھے ہی ہوتے ہیں ایک سبب تنہا نہیں ہوتا

چودہ ہوا ان بیان اس بات کی وجہ کہ ہمسروں اور زبایوں اور بہائیوں اور گناہوں میں
زیادہ حسد کیون ہوتی ہے اور غیروں میں کم اور ضعیف ہونے کا کیا سبب ہے واضح ہو کہ حسد ان
لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جنہیں جو اسباب ہننے ذکر کیے ہیں انکی زیادتی ہو اور قوت حسد کو ان
لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں ان اسباب میں کئی کئی اکٹھے ہو گئے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی
شخص تفرکے باعث حسد کرے اور وہی تکبر اور عداوت کی جہت ہو حسد کرے اور یہ سبب ان لوگوں میں
زیادہ ہوتے ہیں جنہیں بہت سہ روابط اور علاقہ ہوں کہ انکے باعث مجلسوں میں بیٹھ کر آپس میں گفتگو
کرتے ہیں اور اپنی اپنی غرضیں بیان کرتے ہیں اور ہوت اگر کوئی شخص انہیں سے کسی کے مطلب کو خلاف
کہتا ہے تو مطلب والا اس سے متفرق ہو کر غضب و کینہ دل میں رکھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح
اسکا بدلہ لوں اور جیسے اسے میری غرض نہیں پائوڑا دیا میں ہی اسکی غرض نہونے و دن پر جہاں
ایک سبب حسد کا ہوا سبب اسباب ایک دوسرے کے پیچھے اکٹھے ہوتے جاتے ہیں ہر حال حسد یا

میتھے اور عرض کی باتیں کرنے سے پیدا ہوتی ہے اسی کا خاصہ اگر ایک شخص کسی شہر میں رہتا ہو اور
 دوسرے کسی میں اور نہیں ہوتی بلکہ اگر وہ دو درملو نہیں رہتے ہوں تب بھی حسد نہیں ہوتی البتہ
 جب ایک مجلس میں یا در سہ یا سب یا بازار میں جمع ہوں اور ایک ہی مطلب کے مدعی ہوں تب
 اٹھتی ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا ایسا واسطے عالم شخص عالم کی حسد کرتا ہے عابد کی نہیں کرتا سو اگر وہ
 سوداگر سے حسد کرتا ہے سوچی سوچی حسد کرتا ہوا سوچ نہیں رکھتا وجہ یہی ہے کہ دونوں ایک پیشہ میں
 آئے ہیں اور اسی وجہ سے آدمی اپنے بہائی اور چچا زاد سے بہ نسبت غیر ونگی زیادہ حسد کیا کرتا ہے دونوں
 سوتیں سپہیں بہ نسبت ساس تندوں کی زیادہ حسد ہوتی ہیں غرض جہاں کہیں وہ شخص کا مطلوب واحد ہوگا
 اور انہیں اجتماع و نشست بہ خاست باہر گرد واقع ہوگی وہاں حسد زیادہ ہوگی مثلاً فرض کرو کہ ایک
 بزاز کپڑے کی دکان کھاتا ہے تو خریدار ونگی کثرت چاہے گا جسمیں کچھ فائدہ ہو تو جو شخص اس مطلب میں
 اس کا حریف ہوگا اوسکی ساتھ حسد کرے گا دوسرے سے کیا مطلب ہے اب اگر اس کا حریف دوسرا بزاز اوسکے
 پاس دکان رکھتا ہو تو دوسرے کے بزاز ونگی نسبت اوس سے زیادہ حسد ہوگی اسی طرح بہادر آدمی دوسرے
 بہادر کی حسد کرتا ہے عالم کی نہیں کرتا کیونکہ پہلوان و بہادر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جرات و شجاعت میں
 یکساں زمان مشہور ہو اور یہ صفت دوسرے میں نہ پائی جاوے پس اس صفت میں جو اوس کا سہیم و مزاج
 ہوگا اوسکی حسد کرے گا عالم شخص اس مطلب میں اوس کا مغل نہیں کہ اوسکی حسد کی نوبت پہونچی ہاں عالم
 شخص عالم کی حسد کرتا ہے اور انہیں بھی واعظ آدمی واعظ کی حسد زیادہ کرتا ہے فقیہ و طبیب کی اتنی
 نہیں کرتا بہر حال بنا حسد دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی کی ہل ایک مقصود میں شریک ہوتا ہے اور
 شرکت مقصود دوسرے کا شخص نہیں معلوم نہیں ہوتی پاس والوں میں پیوٹ ڈالتی ہے ایسا
 پاس والوں میں حسد زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جسکو تمام جہاں میں شہرت اور
 آواز منظور ہو وہ البتہ دنیا میں جہاں کہیں اپنا مقصود نہ ہوگا اوسکی حسد کرے گا غرض کہ جتنے
 اسباب حسد میں سب کا مشا اگر نظر غور کیا جاوے تو محبت دنیا سے معلوم ہوتا ہے اسلئے کہ دنیا ہی کی
 چیزیں ایسی ہیں کہ سیمون اور شریون کو وانی نہیں ہوتیں اگر ایک کو پاس گئیں دوسرا خالی ہاتھ
 رہتا ہے مگر آخرت کی چیزوں میں تنگی نہیں اور نہیں بہت گنجائش ہے اور ٹوٹو کی مثال علم کی ہوتی ہے
 کہ شرکت کے باعث کم نہیں ہوتا ایک ہی چیز کو لاکھوں آدمی جانتے ہیں پس جو کوئی اس کی معرفت
 سے محبت کرتا ہے اور اوسکی صفات اور فرشتوں اور انبیاء اور آسمان وزمین کے ملکوت سے واقف ہے
 اس واقفیت و معرفت میں دوسرے کا حسد نہیں ہوتا کیونکہ معرفت میں تنگی نہیں کہ ایک عالم

جو حال معلوم ہو جاوے تو دوسرے کو نہ بلکہ ایک حال کو لا کہوں چارے جگہ خوش ہو گئی ہیں اور اوس مزہ لیتے ہیں ایک کی لذت و خوشی کا دوسرا بارج نہیں ہوتا بلکہ اجتماع و کثرت سے زیادہ اس لذت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ علماء دین میں حسد نہیں ہوتی اس لیے کہ اوں کا مطلب اللہ کی معرفت و توفیق الی اللہ ہے اور وہ دونوں بڑے سمندر ہیں جس کی انتہا نہیں کیونکہ سب لذتوں اور نعمتوں سے بزرگ دولت و یدار خداوندی ہے جس میں کسی کو حاجت اور روک ٹوک نہیں نہ ایک کا دیکھنا دوسرے کا ہارن بلکہ کثرت ناظرین سے کیفیت لذت و وبالا ہوگی ہاں اگر عالموں کی غرض علم سے مال و جاہ کا حاصل کرنا تو خشک حسد پیدا ہوگی کیونکہ مال تو اجسام میں سے ہے جب ایک کی ہاتھ میں آ رہتا ہے دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جاسکتا اور جاہ کے منہ دلو میں جگہ ہونے کے ہیں جب کسی آدمی کے دل میں ایک عالم کی تعظیم ہو جاوے دوسرے کی تعظیم سے پر جاوے گا خواہ کم کرے گا یہی وجہ عداوت و حسد کی ہوگی بخلاف معرفت کے کہ وہ اگر کسیکے دل میں پڑ ہوگی تو اس بات کو مانع نہیں کہ دوسرے کے دل میں نہ پڑے اور اوسکو لذت حاصل نہ ہو خلاصہ یہ کہ علم اور مال میں یہ فرق ہے کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ جب تک ایک ہاتھ سے نہ نکلے گا دوسرے کو نہ ملے گا اور علم عالم کے دل میں رہتا ہے اور تعلیم کی جہت سے دوسرے کے پاس بھی جاسکتا ہے علاوہ اسکے مال ایک شی متھی ہے پس اگر بالفرض کوئی شخص تمام روزی زمین کا مالک ہو جاوے تو دوسرے کے واسطے کچھ بھی نہ بچے گا اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی کچھ حد و انتہا نہیں ہو سکتا سب ایک شخص میں آ جانا ہوتی نہیں سکتا پس جو شخص اس بات کا عادی ہو کہ خداوند کریم کے جلال و عظمت اور ملکوت آسمان و زمین میں فکر کیا کرے تو یہ امر اوسکو ساری نعمتوں سے لذتیر معلوم ہوگا اور اس میں کسی خطر کی روک ٹوک یا مزاحمت نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ایسے شخص کے دل میں کسی شخص کی حسد نہ ہوگی کیونکہ اگر کوئی اس شخص کی سی معرفت رکھتا ہوگا تو اوسکی لذت میں سے کیا کم ہوگا اوسکو تو اور زیادہ خطہ اور موافقت ہوگی ان لوگوں کو جو مطالعہ عجائب ملکوت ہمیشہ رہتا ہے اوسکی لذت ان لوگوں سے بزرگ ہوتی ہے جو چشم ظاہری سے جنت کی درخت اور باغوں کی سیر کرینگے اور فرے لوٹیں گے اس لیے کہ عارف کی جنت صرف اوسکی صفت ذاتی ہے جسکو معرفت کہتے ہیں یہ جنت کہی فنا نہیں ہوتی اور ہمیشہ اسکے خیرات سے بہرہ ور رہتا ہے اوسکی روح و قلب کی غذا علم کے ثمرات سے ہوتی ہے اور یہ وہ ہیوہ جسکی شان میں لا مقطوعہ ولا منقوعہ اور فطرتاً کائنۃ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر عارف انکسین بند کر لیتا ہو تو روح سے جنت عالیہ کی سیر و تماشا کرتا ہے اب اگر عارفین کی مثلاً کثرت ہو تو اس میں حسد نہ ہوگی بلکہ اوں کا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و نرغنا ما فی صند و رحم من غل الخنا علی سرہ متفانی

و نرغنا ما فی صند و رحم من غل الخنا علی سرہ متفانی

اوسے حال تو اوج کا جہی تک ہو جب تک دنیا میں رہیں اس سے خیال کرنا چاہیے کہ جب قیامت میں
 پردہ اٹھالیا جائے گا اور شاہد محبوب کا کرشمے تو وہاں کیا حال ہوگا اس بیان سے معلوم ہوتا
 کہ جنت میں ایک دوسری کی جسد نہوگی اوزیہ ہی ظاہر ہوگا جو لوگ اہل جنت دنیا میں بین اوزنیں بھی
 آپس میں جسد نہیں ہوتی کیونکہ جنت ہی ایک غیر منتہی چیز ہے اوسمیں کچھ تنگی اور محنت نہیں اور وہ بھی
 مانتی ہے جب دنیا میں معرفت ایزدی حاصل ہو اور چونکہ معرفت میں کسب طریقی محنت نہیں اسی جنت
 سے جنت والوں میں ہی جسد نہ دنیا میں ہوگی نہ آخرت میں بلکہ جسد تو وہ بلا ہے کہ اوسکی باعث اعلیٰ
 علیین سے آدمی اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے دیکھو شیطان بعین نے حضرت آدم علیہ السلام پر
 جسد کی کہ انکو ایسا رہے کیون ملتا اور اسی وجہ سے سرکش و نافرمان ہو کر سجدہ نکلیا تو کہاں سے کہاں پہنچا
 اور جسد کھلا پاتا اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ جسد جہی ہوتی ہے جب ایسی مقصود پر توار ہو کہ جو سب کو
 دانی نہوتا ہو اور جو چیز ایسی نہوگی وسمیں جسد ہی نہوگی مثلاً ستاروں کی زینت دیکھنے میں کوئی کیسکا
 پاس نہیں ہوتا کہ وہ ایک وسیع چیز ہے البتہ باغون کی سیر میں جسد ہوتی ہے کہ یہ زمین کی ایک جزوی
 جسد میں ہوتی ہے اور اگر تمام روی زمین کو آسمان کے مقابلہ میں دیکھو تو کچھ ہی نہیں اس صورت میں
 شخص انا ہوا اور اپنے نفس کی خیر چاہے اوسکو چاہیے کہ ایسی ہی نعمت کا طالب ہو کہ جس میں محبت نہ ہو
 اور ایسی لذت کا جہان ہے جو کبھی فنا نہو اور یہ بات دنیا میں سوا معرفت الہی اور اوسکی صفات و صفات
 کے اور کسی چیز میں نہیں پائی جاتی اور آخرت میں بھی بجا آؤنگی پس اگر آدمی کو شوق معرفت نہو اور
 نہ اوسمیں فزہ ملے اور عقل ہی قاصر ہو اور غیبت کہ تو ایسا شخص معذور ہے مثلاً نامر آدمی کو شوق
 جماع نہیں ہو سکتا اگر کا سلطنت کی لذت نہیں جان سکتا اسیلئے کہ یہ لذات مرد و بے مخصوص ہیں نامر
 وار کے اوسکو کیا جانے

جو بہرہ نوے جسمیں جو بہر شناس کہے | جو صاحب ہنر ہو وہ ہی ہنر کو پر کہے

اس طرح کی لذت معرفت کے لیے ہی وہ لوگ مخصوص ہیں جنکے حق میں قرآن مجید میں ارشاد ہے
 لا تطلبہم بجمادۃ ولا جمیع عن ذی اللہ اونسے سوا اور لوگ اس لذت سے محروم ہیں اسیلئے کہ اشتیاق
 معرفت کا بعد ذوق کے ہوا کرتا ہے جسکو ذوق اور فزہ نہوگا وہ معرفت کو کیا جانے گا اور جو معرفت
 نہ جانے گا وہ اشتاق ہی نہوگا اور بدون اشتیاق طالب جو نامعلوم اور بدون طلب مقصود تک
 پہنچتا دشوار ہے اور بغیر مقصود تک پہنچنے سراسر محرومی اور اسفل السافلین میں رہنا ہوگا
 ومن یعیش عریضاً کوا لہم فی حقہ شیطاناً فاولئک ذوق

نشین غافل ہنر سے سوا کار
 میں نہ پہنچتے ہیں اندر کی بات
 اور کمالی نگاہیں جو راوی زمین
 کی یاد سے ہم اور سیر تقویٰ کرت
 ایک شیطان ہر دور ہر پاس
 ساتھی ۱۱

پندرہواں بیان اوس دوا کا جس سے حسد کا مرض دسے جاتا رہی
 جاتا چاہیے کہ حسد دل کے بڑے مرضوں میں سے ہے اور امراض دلی کا علاج علم اور عمل سے ہوا کرتا
 حسد کی روگ کو جو علم مفید ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس بات کو یقیناً جان لے کہ حسد دنیا و آخرت میں
 سراسر و سکو مضر ہے اور جس سے حسد کرتا ہے اوسکا دین دنیا میں کچھ ہی ضرر نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ
 ہے جب یہ بات اچھی طرح جان لے گا اور اپنے نفس کا دشمن اور دشمن کا خیر خواہ ہوگا تو بالضرور حسد چھوڑ
 حسد کی باعث جو حاسد کو دین میں ضرر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد کے سبب حکم خدا سے رخصتی نہیں ہوتا
 اور جس نعمت کو اوسنے اپنے بندوں پر تقسیم فرمایا ہے اور اپنے عدل و حکمت کو کارخانے جاری کر دیا ہے
 اوف کو برا جانتا ہے پس اس سے بڑھ کر دین میں اور کونسا گناہ ہوگا کہ خدا کی تقدیر پر راضی نہ ہو اور اوس پر
 یہ ہے کہ ایک مرد مسلمانے کسے کی باعث یہ خیر خواہی پیش نہ آیا اولیاء انبیاء کہ اللہ کے نبیوں کی خیر خواہ
 ہیں اونکی زمرہ سے علیحدہ ہوا اور ابلیس اور کافر جو مومنین کا برا چاہتے ہیں اونکی گروہ میں داخل ہوا
 یہ سب باتیں دل کی لون خباثتوں میں سے ہیں کہ اوسکی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو
 اور ایسا نشان مٹا دیتی ہیں جیسے رات دن کا نشان کہو دیتی ہے اور دنیا میں حاسد کا ضرر یہ ہے
 کہ ہمیشہ رنج و عذاب و غم و الم میں رہتا ہے ایسے کہ اللہ تعالیٰ اسکے دشمنوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے اور
 جلتا رہتا ہے جتنی اوسنے مسیتیں ٹپکتی ہیں و تنہا ہی اوسکو پریشانی خاطر اٹھاتی ہے جتنی ہوتی ہے اور
 اور محروم بنا پڑتا ہے جو بات کہ یہ اپنے دشمنوں کے لیے چاہتا تھا یا اسکے دشمن اسکے لیے چاہتے تھے اور
 خود مبتلا رہتا ہے اسکی تو تنہا ہی تھی کہ دشمنوں کو رنج پہونچے مگر خود دم نقد رنج و غم میں پہون گیا اور
 جس سے حسد کی اوسکی نعمت بھی حسد سے گئی اگر بالفرض آدمی کو قیامت اور حساب کتاب پر ہی ایمان
 نہ ہوتا ہم مقتضای ہوشیاری عاقل کے لیے یہی ہے کہ حسد سے بچے جس میں خود اپنی جان کو رنج ہی
 رنج ہوا اور کچھ فائدہ نہ ہوا اگر عذاب آخرت کو بھی جانتا ہو تب تو بطریق اولیٰ بچنا چاہیے عاقل شخص
 سے بہت عجیب ہے کہ بوفائدہ غضب الہی کا اپنے آپ کو ہٹ کرے اور اپنے دین و دنیا تباہ کرے اور اوع
 رنج و محن کا متحمل ہو اور حال حصول کچھ ہی نہ ہو اور جس شخص کی حسد کرتا ہے اوسکو دین و دنیا میں
 حسد کے باعث ضرر کا نہ پہونچا صاف ظاہر ہے ایسے کہ حسد کے باعث اوسکی نعمت دور نہیں ہوتی
 بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے اقبال و نعمت مقدر کیا ہے وہ وقت مقررہ تک بیشک ہے گا
 اوسکے دفع کا کوئی حیلہ نہیں کل شیء عندی بقدرہ اور کل شیء بحولہ خود فرماتا ہے اسی بنا پر
 ایک پیغمبر نے انبیاء سے جناب باری عین ایک عورت کی شکایت کی جو خلق پر حاکم ہو کر ظلم کیا کرتی تھی

بہت عجیب ہے کہ
 بوفائدہ غضب الہی
 کا اپنے آپ کو ہٹ کرے

تو ارشاد ہوا کہ جو کچھ ہم کو انہی میں مقدر کر دیا ہے اس کی تبدیلی کو فی صورت نہیں لیا قابل و عمارت کا
 لکھا گیا وہ ضرور ہوگا مگر اگر معلوم ہوا اس کے سامنے سے مل جاوے غرض جب نعمت کا زوال خدا
 سے نہیں ہوتا تو محسوس کو دنیا میں کیا ضرر ہے اور آخرت میں کو بسا گناہ اور اگر یہ گناہ ہو کہ شاید حسد کی
 باعث نعمت اس کے پاس ہو جاتی ہی رہی تو اس میں اپنے نفس کا دشمن ہونا ہے کیونکہ آخر کو فی حاسد
 کا بھی دشمن ہوگا جو اس پر حسد کرتا ہو تو اگر حسد ہی سے نعمت جاتی رہا کرے تو دنیا میں کوئی
 بھی ایسا نہ ہے جس کے پاس خدا تعالیٰ کی نعمت ہو بلکہ نعمت یا نہ ہو کوئی بہرہ ورنہ کیونکہ کافر تو
 مسلمانوں کی حسد ایمان ہی پر کیا کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے **وَدَعْ كَيْدَهُنَّ إِنَّ هَٰلِكُنَّ أَكْثَرُ الْغَاظِ**
 میں بعد ازاں لکھا کہ **كُلُّهَا كُفَّارَاتٌ** یعنی کفار ہیں جسکو یہ تمنا ہو کہ میرے حسد کے باعث دوسری کی نعمت
 جاتی رہی وہ گویا یہ چاہتا ہو کہ مجھے کفار کی حسد کی باعث نعمت ایمان سلب ہو جاوے اس طرح اور تو کو قیاس کی بنا پر
 اور اگر جانتا ہو کہ میرے حسد سے تو اور کوئی نعمت جاتی رہے گی مگر اور تو نے حسد سے میری نعمت
 بجا دیگی تو یہ نہایت جہالت و بے وقوفی ہے ہر ایک حاسد احمق ہی چاہا کرتا ہے کہ نعمت خاص میری ہی
 لیے ہے لیکن کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی نہیں ہوتی کہ دوسرے کے پاس سے کیوں اس کی پاس
 آ جاوے پس یہ انعام خداوندی کہ حسد کے باعث نعمت کو زوال نہیں قابل شکر گذاری کے ہے جسکو جاہل
 برا جانتے ہیں اور محسوس کا فائدہ دین و دنیا میں ہی ظاہر ہے دین میں تو اس لیے کہ اوپر حاسد و ظلم
 و زیادتی کی خصوص ایسے حال میں کہ حسد کا اثر حاسد کے اقوال و افعال میں ہوا ہو اور محسوس کی
 غیبت و طعن و ہتک اور بدگوئی پر آمادہ کیا ہو ان باتوں سے حاسد کے حسنات محسوس و کمین کے اور ہوا
 کہ نعمت آخرت سے ننگا منگوار ہوا جسے گاجیسا دنیا کی نعمت سے مفلس و محروم رہا تو محسوس کو یہ فائدہ ہوا کہ
 نعمت دنیاوی پر نعمت اخروی بڑھ چڑھ کر ملی کہ نیکیاں ہوئیں کسی سے اور اسکو مفت ملیں اور حاسد
 کی جان کو شقاوت پر شقاوت ہوئی کہ دنیا میں حسد کو مارے جلتا تھا اور آخرت میں کیا کرایا دوسرے کو دیا گیا
 اور محسوس کا نفع دنیا میں یہ ہے کہ ہر کوئی یہ چاہا کرتا ہے کہ میرے دشمنوں کو شقاوت اور بدنامی پہنچی اور ہمیشہ
 رنج و تکلیف میں رہیں سو یہ بات محسوس کی دشمنی یعنی حاسد کو موجد دے کوئی رنج و دکھ کہ حسد کے رنج سے
 بڑھ کر نہیں غایت تمنا و دشمنی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ چین کرین اور ان کے حاسد حسرت و غم میں مبتلا رہیں
 پس حاسد ان کی غرض و تمنا کے بموجب ہی رہتا ہے کہ وہ فرسے لوٹے ہن اور نیچا تکی کو تباہی اور بھری
 وجہ ہے کہ دشمن اپنے حاسد کی موت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ حاسد کی عمر زیادہ ہو تاکہ حسد
 کی آگ میں دھام جلتا رہے وہ اپنی نعمت کی اتنی خوشی نہیں کرتا جتنی حاسد کے رنج و خوشی ہوتی ہے

ملفوظ العارفین بجز انوار علوم الامین جلد سوم
 سلطان محمد علی شاہ صاحب
 دربار اعلیٰ
 دربار اعلیٰ

اگر اوسکو معلوم ہو جاوے کہ عاصد کو بیخ مسد سے نجات ہو گئی تو اوس پر کو یہ مصیبت ٹوٹ پڑی اب
اگر ان بات کو عاصد تامل کرے تو جان لے کہ میں قلعی اپنے نفس کا دشمن ہوں اور دشمن کا خیر خواہ
کہ ایسی بات کی جس میں اپنا سر ضرر دینا و آخرت میں ہوا اور دشمن کا نفع و دونوں جہان میں ہوا
اور خالق و مخلوق کے سامنے بڑا ٹھہرا اور حال و تال میں بد بخت ہوا اور محسوس کی نعمت جو ان کی
تو ان بنی رہی پراسی پر بس نہیں کی کہ دشمن کا کام نگہیا بلکہ ایک اور زیادہ خرابی یہ ہوئی کہ جس سے
زیادہ دشمن ہے یعنی ابلیس اوسکو بھی نہایت شادمانی ہوئی اس لیے کہ شیطان جب کسی شخص کو علم
اور وسع اور جاہ اور مال کی نعمت سے مشرف پاتا ہے اور دوسرے کو محروم تو ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا
نہو کہ یہ دوسرا شخص اوس سے محبت کرنے لگے اور اوسکو بھی وہنا ہی ثواب ملے اس لیے اوسکو دل میں
بغض ڈال دیتا ہے کہ محبت کے ثواب سے محروم ہے جیسا کہ عمل کے ثواب سے محروم رہا ہے اخباری ثابت ہے
کہ جو شخص مسلمانوں کی بہتری چاہے اوس میں وہ بھی شریک رہتا ہے چنانچہ ایک اعرابی نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص قوم سے محبت رکھتا ہے حالانکہ
اوس کے پلہ کا نہیں آپ نے فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اور ایک روز انا خطبہ میں ایک اعرابی آپ کے سامنے
آکر اوسکو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے پوچھا کہ تو نے اوس کا کیا
سامان کیا ہے اوس نے عرض کیا کہ میں نے اوس کے لیے کچھ بہت سی نمازین یا روزے تو نہیں جمع کیو لا اللہ
اور اوس کے رسول کی محبت کہتا ہوں آپ نے ارشاد فرمایا اَنْتَ مَعَ مَنْ لَحَبْتِ حضرت انس
راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جیسی خوشی مسلمانوں کو اوس روز ہوئی ویسی کہی ہوئی تھی یعنی اس
جہت سے کہ اکثر اؤ کا اعتماد اللہ و رسول کی محبت پر تھا

لحظہ نماز کے ساتھ
بسیار کچھ دعا کرتا ہے
یہاں تک کہ اس سے
پیدا ہوتا ہے

ظہر نماز کے ساتھ
تو دوست و جانے ہوگا
وہی کہ

ظہر نماز کے ساتھ
جس کی بات سن کر
سب افسانہ گوئی

چہ غم دیوار امت را کہ باشد چہ تو پیشیان
چہ بال از مونج بحر آرز کہ باشد نوح کشتیان
حضرت انس رضی فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم اور ابو بکر رضی عنہما سے محبت رکھتے ہیں گو اوان کو سے
عمل نہیں کرتے اسی محبت کو باعث خدا کی ذات سے توفیق ہے کہ ہم اوس کے ساتھ ہی ہونگے اور حضرت
ابو موسی رضی فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص خود تو نماز
وروزہ ادا نہیں کرتا مگر غازیوں اور روزہ داروں سے محبت رکھتا ہے آپ نے فرمایا ہُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
اور ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی عنہ سے کہا کہ یہ بات پہلو سے مشہور ہے کہ اگر آدمی سے ہو سکے تو
عالم ہو عالم ہو سکے تو تعلم ہو تعلم ہو سکے تو اوس سے محبت ہی سکے اور اگر محبت ہی نہ سکے تو بغض
ہی نہ کرے آپ نے فرمایا سبحان اللہ خداوند کریم نے بڑی راہ نکالی ہے آپ تامل کرنا چاہیے کہ ابلیس نے

حسد کی طبع محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اکتفا کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی ولین ڈال کر
 اوسکو نظر کوں بڑا کرو یا یہاں تک کہ گناہ کا رخصہ لیا اور حسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے
 حسد کو سے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو
 ہووے یا بچنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پر کر دس و مدرس میں سے باز رہے تو اس سے بڑا کڑو گناہ
 گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے سنگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے
 محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں **مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَهُ وَ الْكَافِرُ غَضَبُ**
 یعنی تیسری قسم وہ لوگ ہیں کہ جو محسن سے ایذا و ور کرین ایذا سے غرض ایذا جسمانی اور حسد اور بغض اور
 کراہت وغیرہ ہیں لیکن مثال مذکورہ بالا میں شیطان نے حاسد کو تینوں قسموں میں سے ایک کو بھی
 چنوا تو حاسد کے جس نے تو دشمن پر لپہہ بھی اثر نہ کیا مگر شیطان کی حسد اوسکے نفس پر کام کر گئی تھی
 کہ خواب یا بیداری میں حاسد کا حال اوسپر عکس ہوتا ہے تو یوں معلوم ہو گا کہ اپنے دشمن کی طرف
 تیرہینیک با ہے کہ اوسکو قتل کرے لیکن اول تیرہ جو بار تو اوسکے لگا بلکہ ایسی کہ وہی انگلی میں لوٹ کر آ لگا
 پر غصہ ہو کر دوسرے جو بار وہ بھی اچٹ کر لکی بلکہ انگلی میں لگا پر اور جھنجھلا کہ تیسرے تیرہ مارا وہ بھی ہٹ کر
 اسکے سر میں آ لگا اسی طرح بار بار یہ اوسکو تاک تاک مارتا ہے مگر نہ فغا اسکے پر کر لگتا ہے وہ بہر حال سالم
 و محفوظ رہتا ہے اور اسکے حرکات پر ہنستا ہے اور تالیان بجاتا ہے تو محسود اور شیطان حاسد کا اسی طرح
 متسخر کرتے ہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو حاسد کا حال تیرہ ازلی نسبت زیادہ بڑا ہے کیونکہ تیرہ صرف
 نقصان انگلیوں کا یا اور اعضا ظاہری کا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض اوسوقت نہ جاتی تو مرنے کی بعد فنا
 ہو جاتے اور حاسد کے اوپر گناہوں کی بوجہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسکا پنج ساتھ ہے گا اور کیا
 عجب ہے کہ غصہ اور اندی ووزخ میں پہونچا دے پس دنیا میں اندھا ہو کر رہنا اس بات سے بہتر ہے کہ
 انگلیوں کے ہوتے ووزخ میں جاوے اور اوکو آتش ووزخ کہاوے اس بات کو خیال کرنا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ نے حاسد سے کیا بدلہ لیا یہ یوں چاہتا تھا کہ دوسرے کے پاس سے نعمت جاتی رہی خدا فی
 اوسکے پاس سے تو انگلیوں کی اسکے پاس سے کہو دی یعنی گناہ سے بچا رہنا اور غم و الم سے سلامت رہنا
 بڑی نعمت تھی حاسد کو ان سے محروم کر دیا چنانچہ خود فرماتا ہے **وَلَا يَجِيئُ الْكَافِرُ إِلَّا بِالْهَلَكَ** اور کافر
 ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بات کی تناد دشمن کے لیے کرتا ہے خود اوس میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ ایسا بہت کم
 ہوتا ہے کہ خود دوسرے کی بُرائی چاہے خود اوس میں مبتلا نہو چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
 کہ جو چیز میں کہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تناد کی وہ مجھ پر بھی نہاں تک کہ اگر میں اوسکی قتل کی تناد کرتی

حسد کی طبع محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اکتفا کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی ولین ڈال کر اوسکو نظر کوں بڑا کرو یا یہاں تک کہ گناہ کا رخصہ لیا اور حسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے حسد کو سے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو ہووے یا بچنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پر کر دس و مدرس میں سے باز رہے تو اس سے بڑا کڑو گناہ گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے سنگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَهُ وَ الْكَافِرُ غَضَبُ

حسد کی طبع محبت کے ثواب سے محروم رکھا اور اسی پر اکتفا کی بلکہ دوسرے کا بغض بھی ولین ڈال کر اوسکو نظر کوں بڑا کرو یا یہاں تک کہ گناہ کا رخصہ لیا اور حسد کی گناہ میں کیا شک ہو شلا اگر کسی عالم سے حسد کو سے اور یہ چاہے کہ کسی طرح اس سے دین میں بھول ہو جاوے اور اوسکی چوک خلا ہو کر رہو ہووے یا بچنے میں بند ہو جاوے یا بیمار پر کر دس و مدرس میں سے باز رہے تو اس سے بڑا کڑو گناہ گناہ ہو گا ہاں اگر آدمی عالم کے درجہ کو نہ پہونچے اور اس وجہ سے سنگین ہو تو گناہ اور عذاب اخروی سے محفوظ رہے گا حدیث شریف میں ہے کہ خبت کے لوگ تین قسم ہیں مُحْسِنٌ وَ مُجْتَنِبٌ لَهُ وَ الْكَافِرُ غَضَبُ

تو خود مقتول ہوتی یہ تو جال صرف حسد کے گناہ کا ہے اس سے اون چوروں کو خیال کرنا چاہیے جو سے
 باعث پیدا ہوتے ہیں یعنی اختلاف اور انکار حق اور ہمت و زبان کا فوج شکن چلنا اندر دل کے پیچھے
 چھوڑنے وغیرہ غرض کہ یہ وہ مرض جس سے پہلو تو میں ہلاک ہوتی ہیں یہاں تک علاج علمی تھا پس جب
 آدمی ذہن صاف اور حضور قلب ہو اسکو سوچے گا حسد کی آگ تہ دل میں فرو ہو جاوے گی اور جانے گا
 کہ یہ بلا میرے نفس کی مملکت ہی اور میرے دشمنوں کی خوش کرنے والی اور پروردگار عالم کی نیش
 کرنے والی اور عیش کی مکر کرنے والی اب علاج علمی کو سننا چاہیے کہ جس کام کو حسد مقتضی ہو اسکو
 خلاف عمل کرے خواہ قول ہو یا فعل مثلاً اگر حسد اس بات کہ چاہے کہ عسود کی بڑائی بیان کیجیے تو یہی
 زبانی سے بڑا دوسکی مرع و ثنا کرے اور اگر حسد کے مارتے تکبر کو چاہے تو بگلف اوس سے تواضع اور غدر
 ہمیش آوے اور اگر حسد مقتضی اوسکو نہینے کے ہو تو جتنا پہلے دیتا تھا اوس سے زیادہ دینے کی عادت کرے
 جب یہ باتیں کوشش اور اجتہاد سے کرے گا اور محسوس ہو گا معلوم ہو جاوے گا تو وہ راضی ہو جاوے گا
 اور محبت کرنے لگے گا اور جب اوسکی طرف سے محبت ہوگی تو حسد کو بھی خواہ مخواہ محبت پیدا ہوگی اور اسے
 اتفاق سے بالکل مادیہ حسد کا منقطع ہو جاوے گا اسلئے تواضع اور مدح و ثنا اور نعمت پر اظہار سرور و
 نعمت والے کا دل کچھ آتا ہے اور غلام بن جاتا ہے اور بہر بانی پیش آتا ہے اور اوسکے عوض میں سلوک
 کرنا چاہتا ہے جب اوسکی طرف سے سلوک ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی انسان بندہ احسان کا مضمون
 پیش ہو کر جو باتیں بگلف بہرہ ہوتی تھیں اب طبعاً ہونے لگتی ہیں اور اس باب میں شیطان حسد کو
 یہ دھوکھا دیتا ہے کہ اگر تو تواضع اور ثنا کر گھیا تو محسوس کی نظر و ندین عاجز یا ذلیل یا خوفناک یا منافق
 ٹھہرے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اس فریب میں نہ آوے بلکہ یوں جانے کہ خوش معاملی خواہ کلفاً یا طبعاً
 عدالت طرفین کو فرو کر دیتی ہے اور حسد کے دانت کھٹو ہو جاتے ہیں دل الفت و محبت کی طرف
 رجوع کرتا ہے اور سبب و عذاب حسد سے اور بغض کے دکھ سے راحت پاتا ہے یہ علاج حسد کا ہے اور
 نہایت مفید ہے اسلئے کہ شدت سے تلخ ہے اور ع کہ داری تلخ بہت دفع مرض خود شہ و یوس جو شخص
 تلخی دیکھ کر صبر نہ کرے گا وہ شیرینی شفا بھی نہ چکے گا اس واسطی کہ تلخی جیہی آسان معلوم ہوتی ہے جب آدمی
 اون باتوں کو سوچے جو اوپر مذکور ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے حکمون پر بزور راضی ہے اور ثواب خدا کا
 طالب اور اپنے آپ کو وہی منظور ہو جو خدا کو منظور ہو اپنے نفس سے یہ بات نکال دے کہ کوئی خیر میری مرضی
 کے خلاف نہ ہو کیونکہ اگر یہ بات دل میں جی رہیگی تو گویا ان ہوت بات کا خواہاں ہو گا اسلئے کہ اس
 کی طبع کرنی کہ سب کام میرے حسب ماہون ہر سر مقتول ہے اور چونکہ مراد کا کٹنا بھی ایک طرح کی موت

واجب ہوتا ہے جہاں اسباب کا طور اعضا ظاہری پر جواب اگر باوجود اعضا ظاہری کے روکنے کے اپنے نفس کے اوس حالت کو بھی برا سمجھو کہ دوسرے کی نعمت کا زائل ہونا کیون پسند کرتا ہو تب تک کہ گویا نفس جو جو غصہ کو تویر پہننا عقل کی جانب سمجھو کہ یعنی طبیعت کی طرف سے جو خواہش خواہش لغت پائی جاوے گی اوسکو برا جاننا عقل کی طرف سے ہوگا اس صورت میں جو امر قیہ واجب تھا وہ اگر گدے اگر اس سے زیادہ اور کچھ اختیار میں نہیں ہوتا اور اس طرح طبیعت کا بدلہ دنیا کے اسکے نزدیک منوی اور محسن ایک سے ہو جاوے اور خواہ اوپر خوشی آوے یا مصیبت ٹوٹ پڑے اوس کا یکساں حال ہو یہ امر طاقت طبعی سے باہر ہے بشرطیکہ آدمی دنیا کی لذات میں پہنسا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوا رہے گا اور شراب عشق حقیقی سے متوالا بنے گا تو ایسا حال ہو جاوے گا کہ بندوں کی جدوجہد احوال کی طرف توجہ نہ رہے گی سب کو ایک ہی انگہ سے دیکھے گا یعنی سب پر نظر رحمت ہی کرے گا اور ہر کو مخلوق خدا اور اولیٰ افعال کو افعال خدا سمجھے گا اور کل مخلوق کو منہر حکم الہی جانے گا اور یہ حال اگر نسیو میسر ہو جاتا ہو تو دائمی نیند بھلی کی چمک کی طرح انا فنا گذر جاتا ہے ہر قلب اپنی حالت طبعی کی طرف آجاتا ہے اور دشمن جانی شیطان اعمین پر وہی وسوسہ ڈالنا شروع کرتا ہے پس اگر اوس مردود کے مقابلہ میں بزر عقل اوسکی بات کو برا جانے لگا تو جو امر اسکے ذمہ واجب ہے اوسکو ادا کر چکا اور غصہ بگا قول ہے کہ جب تک حسد کا طور اعضا ظاہر نہیں ہو تب تک گناہ نہیں ہوتا ایسے کہ حضرت حسن سے کسی نے حسد کو پوچھا تو آپ فرمایا کہ اوسکو پوشیدہ رکھنا چاہیے اس لیے کہ خیر نہیں ہونے کا جب کہ ظاہر نہ کر دو گی اور بعضوں نے اس روایت کو اپنے سے موقوف اور مرفوع بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث لا یخلو منھن مؤمن ولا منھن فخر جہ من الحسنان لا یبغی مگر بہتر یہ ہے کہ اس سے مراد وہی لیجاوی جو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یعنی دین اور عقل کی جانب سے بمقامت طبعی حسد باطنی کی برائی بھی دلیلیں ہو اور اسی برائی کی جہت سے اپنی اور انڈا سے باز رہے کیونکہ کہنی حدیث میں کہ حسد کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں بظاہر اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ سب قسم کے حسد گناہگار ہیں علاوہ اسکو حسد عفت قلب کا نام ہے نہ افعال کا اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو مسلمان کی برائی چاہے وہ بالضرور حسد ہی خلاصہ یہ کہ اگر آدمی صرف دلی حسد کرے اور ظاہر میں اوسکا اثر نہ ہو تو اس طرح حسد گناہ ہونی میں اختلاف ہے الا ظاہر آیات و احادیث سے وہی معلوم ہوتا ہے جو ہم لکھ چکے ہیں اور بعضوں نے جہت سے یہ کہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ بہت ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے مسلمان کی برائی کا دل سے خواہاں ہو اور اس خواہش کو

کلمہ حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام
کہ جس نے اس کو دیکھا ہے اس کو دیکھا ہے
کہ جس نے اس کو سنا ہے اس کو سنا ہے
کہ جس نے اس کو چھوا ہے اس کو چھوا ہے
کہ جس نے اس کو چمکا ہے اس کو چمکا ہے
کہ جس نے اس کو چوسا ہے اس کو چوسا ہے
کہ جس نے اس کو چمکا ہے اس کو چمکا ہے
کہ جس نے اس کو چوسا ہے اس کو چوسا ہے

برا ہی بن جائے اور پیر معاف کر دیا جاوے اور اس بیانی سے یہ ظاہر ہوا کہ آدمی کو دشمن کے ساتھ تہمتیں
حال ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ محبت قضا کی طبع اور اسکی برائی چاہی ہو مگر اسکی برائی چاہنے کو عقل سے بڑھ کر اور اسکی
غصہ کرے اور اس بات کا کوئی بہانہ ڈھونڈے جس سے یہ خواہش دلسے جاتی ہے تو یہ قسم
کی قطع معاف ہو اسلئے کہ آدمی کے اختیار میں اس زیادہ کچھ نہیں دوسرے یہ کہ دل میں اسکی
نعمت کراں ہونے کی محبت ہو اور اسکی برائی سے خوشی ظاہر کرے خواہ زبانی یا اور اعضا
سے تو یہ جس یقیناً نمودار ہے تیسرے یہ کہ حسد صرف دلسے کرے اور اسکو بڑا سنجھو اور نہ اپنے نفس
اسوجبت غصہ کرے الا اعضا ظاہری پر حسد کا طور کہ یہ نہوا اور مقتضا حسد ہی کوئی فعل اختیاری
نہ کرے تو اس قسم میں اختلاف ہو اور ظاہر یہ ہے کہ اسی قسم میں بقدر قوت ضعف محبت زوال لغت
گناہ ہو گا واللہ اعلم بالصواب محمد رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل

بعض باب دنیا کی خدمت کی بیان میں اس میں پانچ بیان ہیں

زبان سے ہی حمد و ثنا کا جب واسع مشہور اس واسطے ہی ہو یا تو کوئی کلمہ مستند و
احسن ہے کہ میں اسکو نہ کر دے دنیا کی برائیاں کروں پس مذکورہ
واضح ہو کہ دنیا اللہ کی اور اسکو دوستوں اور دشمنوں کی سب کی دشمن ہے اللہ کی دشمنی
سے کہ اللہ کے بند و نیکو اسکا راستہ نہیں چلنے دیتی ہے رہنمائی کرتی ہے اسی جہت سے اللہ تعالیٰ
نے اسکو پیدا کیا ہے اسکی طرف نگاہ ہرگز نہیں دیکھا اور دوستان خدا کی اسوجبت دشمن ہے کہ اسکو
سنا ہی ترک اور ارشاد میں بن کر آتی ہے اور اپنے چملاؤ و کھلاتی ہے کہ یہ طرح شیفہ نہ ہو جاوین
اونکو اسکے علیحدہ کرنے میں بہت صاحب کرنا پڑتا ہے اور دشمنان خدا کی اسلئے دشمن ہے کہ اسکو
اپنے مکر و فریب سے اونکو بتیج پہنسا لیا یہاں تک کہ وہی اسپر اعتماد کرے لیکن یہ وہ ایسا اولیٰ
محتاج کر لگی کہ بجز حسرت و مذمت کہ یہ ساتھ نہ لیجا ئینگے اور بدالآباد کی سعادت سے محروم ہو کر دنیا کی
جدائی سے جدا و غافل ہونگی اور آخری مصائب میں جدا یا درگاہ فرماؤ کرنگی تو یہ جو اسنین
اَحْسَنُوا فَمَا كَا تَكْلُمُونَ اور اس آیت کی مصداق بنیں گی اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اَشْكُرُوا وَ اَلْحَمْدُ
اللّٰهُ بِالْآخِرَةِ كَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا تَعْصِفُ رُؤُوسُہُمْ وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
تو اول اسکی حقیقت اور ماہیت کا پہچانا بہت ضروری ہو اور یہ کہ باوجود عداوت کو اسکی پیدا ہو
میں کیا حکمت ہو اور اسکی فریب اور شرور کے راستوں کو بھی معلوم کرنا لا بدی ہے ایسی کہ جو بدی
کو جانتا ہی نہیں اس سے کس طرح بچا بلکہ تعجب نہیں کہ اس میں مبتلا ہو جاوے اسی لیے ہم دنیا کی خدمت اور

پہلیاں لیکر فرمایا کہ ہذا اللہ کیا نہیں یہ ارشاد ہے کہ زنت و نیا ہی ان کی پڑو کی طرح جلد کہنے چوٹی
 اور جو جسم و نیامین پرورش پاتے ہیں وہ ان بدیوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں
 فرمایا کہ لَدُنَّیْکُمْ مَخْضَرٌ وَ اِنَّ اللّٰهَ مُسْتَفْهِمٌ لِّمَآ فَعَلْتُمْ وَ کَیْفَ تَعْلَمُوْنَ اَنْ یَّہْدِیْہِ الْاَسْبَاطَ لَیْسَ
 بِسَطِّ اَہْلِ الدُّنْیَا وَ مَہْدَانَتْ قَاصُوْا فِی الْخَلِیْقَةِ وَ الشَّاءُ وَ طَیْبُ الدِّیَّابِ اَوْ حَضَرَتْ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کَا
 ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو
 جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہو گا اس کو
 کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جو اربعین میں تمہارے لیے دنیا کو
 اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو اٹھا کر دو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
 اس کے لیے خود خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گداز گا ہم جو او
 نہا ورنہ کی طرح سے اوپر گداز جاو عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
 محبت ہو اگر ایسا ہوتا کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے بیچ کا موجب ہوتی ہو اور یہی
 اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہو
 تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عبور تین تمہارا مقابلہ نہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مٹ چکی
 کیونکہ جب تم اونسے اور او کی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہونگے اور عورتوں سے
 بچاؤ کی صورت غماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہے اور بعضے اس کو طالب
 ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں او کی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں او تکو آخرت
 بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث
 مروی ہے اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ ثَنَاؤُہٗ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقًا اَبْغَضَ اِلَیْہِ مِنَ الدُّنْیَا وَ اِنَّہٗ مُسْتَدْخِلُہَا لَمْ یَنْظُرْ اِلَیْہَا
 اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے
 لشکر آپ کی ہمکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آؤمی پرے باندھے تھے اور جا نور او پر سے سایہ کیسے تھے
 عابد نے عرض کیا کہ اے ابن داؤد خداوند کہ تم نے تم کو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ تم
 کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سچان اللہ کہنا اس تمام کرو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ کہیے جو مجھ کو ملا ہی سب فانی
 چیز ہے اور اللہ کا ذکر نہا تھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند اجل و علایہ
 ارشاد فرماتا ہے اَللّٰہُ لَمْ یَخْلُقْ اَسْنَیْہِ یَہُ غُصَّہُ کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ
 اس کا او سبقت رہے جو کہاں نہیں کہو دیا یا پھر نہ کہو اور دیا یا خیرات و لیکن جمع کر دیا اور فرمایا اَللّٰہُ نِیَادُہُ

نہیں چھوڑ دینا کی زنت کی نہیں
 فاقہ صافین جو احادیث و علوم الہیہ
 پہلیاں لیکر فرمایا کہ ہذا اللہ کیا نہیں یہ ارشاد ہے کہ زنت و نیا ہی ان کی پڑو کی طرح جلد کہنے چوٹی
 اور جو جسم و نیامین پرورش پاتے ہیں وہ ان بدیوں کی طرح شرک جاوین کی اور ایک حدیث میں
 فرمایا کہ لَدُنَّیْکُمْ مَخْضَرٌ وَ اِنَّ اللّٰهَ مُسْتَفْهِمٌ لِّمَآ فَعَلْتُمْ وَ کَیْفَ تَعْلَمُوْنَ اَنْ یَّہْدِیْہِ الْاَسْبَاطَ لَیْسَ
 بِسَطِّ اَہْلِ الدُّنْیَا وَ مَہْدَانَتْ قَاصُوْا فِی الْخَلِیْقَةِ وَ الشَّاءُ وَ طَیْبُ الدِّیَّابِ اَوْ حَضَرَتْ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ کَا
 ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو
 جو تلف نہ کرے یعنی دنیا میں خزانہ والے پرافت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدا کے پاس ہو گا اس کو
 کچھ آفت کا خوف نہیں اور یہ ہی اونہیں کا ارشاد ہے کہ اے گروہ جو اربعین میں تمہارے لیے دنیا کو
 اوندھے منہ کر دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم اس کو اٹھا کر دو دنیا کی خباثت میں سے ہے کہ آدمی
 اس کے لیے خود خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چوٹی آخرت نہیں ملتی دنیا کو گداز گا ہم جو او
 نہا ورنہ کی طرح سے اوپر گداز جاو عمارت وغیرہ نہ بناؤ اور جان رکھو کہ سب برائیوں کی جڑ دنیا کی
 محبت ہو اگر ایسا ہوتا کہ ایک گھڑی کی خواہش نفس بہت دنوں کے بیچ کا موجب ہوتی ہو اور یہی
 اونہیں کے ارشادات میں سے ہے کہ تمہارے لیے دنیا اوندھے منہ پڑی ہے اور تم اس کی پشت پر بیٹھے ہو
 تو چاہیے کہ دنیا کو باب میں بادشاہ اور عبور تین تمہارا مقابلہ نہ کریں بادشاہوں سے دنیا کے لیے مٹ چکی
 کیونکہ جب تم اونسے اور او کی دنیا سے غصہ نہ کرو گے وہ تمہارے درپے نہونگے اور عورتوں سے
 بچاؤ کی صورت غماز و روزہ سے ہے اور یہی فرمایا کہ دنیا بعضوں کی خود طالب ہے اور بعضے اس کو طالب
 ہیں پس جو لوگ طالب آخرت ہیں او کی تو دنیا زندگی بہ طالب ہے اور جو طالب دنیا ہیں او تکو آخرت
 بلاتی رہتی ہے یہاں تک کہ موت اگر گردن پر سوار ہو جاتی ہے اور حضرت موسیٰ بن یسار سے یہ حدیث
 مروی ہے اَنَّ اللّٰهَ جَلَّ ثَنَاؤُہٗ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقًا اَبْغَضَ اِلَیْہِ مِنَ الدُّنْیَا وَ اِنَّہٗ مُسْتَدْخِلُہَا لَمْ یَنْظُرْ اِلَیْہَا
 اور روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہا السلام ایک بنی اسرائیل کے عابد کے پاس تشریف لے گئے
 لشکر آپ کی ہمکاب تھا وہ نے بائیں جن اور آؤمی پرے باندھے تھے اور جا نور او پر سے سایہ کیسے تھے
 عابد نے عرض کیا کہ اے ابن داؤد خداوند کہ تم نے تم کو بڑی سلطنت عنایت فرمائی آپ نے شکر فرمایا کہ تم
 کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سچان اللہ کہنا اس تمام کرو فرستے بہتر ہے کیونکہ یہ کہیے جو مجھ کو ملا ہی سب فانی
 چیز ہے اور اللہ کا ذکر نہا تھ رہنے والا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند اجل و علایہ
 ارشاد فرماتا ہے اَللّٰہُ لَمْ یَخْلُقْ اَسْنَیْہِ یَہُ غُصَّہُ کہ آدمی کہا کرتا ہے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے حالانکہ
 اس کا او سبقت رہے جو کہاں نہیں کہو دیا یا پھر نہ کہو اور دیا یا خیرات و لیکن جمع کر دیا اور فرمایا اَللّٰہُ نِیَادُہُ

اوسکی طرف نگاہ نہیں فرماتا قیامت کے روز عرص کر لی کہ اگلی آج اپنے کسی اور دلی کے لیے مجھ میں سے حصہ عطا فرما ارشاد ہوگا کہ اونا میری جہ رہ دنیا میں تو میرے تجھ کو انکے لیے پسند ہی نہیں فرمایا کیا آج بند کر دو کہ تو انکے پاس ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقبرہ میں مذکور ہے کہ جب اونہوں نے اوسن درخت پر سے کھایا تو انکے پیٹ میں کچھ گر بڑ ہوا اور یہ بات جنت کی دوسری غذاؤں میں نہ تھی کہ کھانے سے جنت پناخانہ ہو صرف اوسی درخت میں یہ تاثیر رکھی گئی تھی اور اسی وجہ سے مانعت بھی نہ ہوئی تھی غرض کہ قصدا حاجت کے لیے کہہ مناسبت فرمایا ایک فرشتہ کو حکم خداوندی ہوا کہ اسے پوچھو کیا چاہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میرے پیٹ میں جو بلا ہے اوسکو کہیں ڈال دوں فرشتہ نے جواب دیا کہ ہاں کیا کہ بیان کونسی جگہ اس قابل ہے فرشتہ اور تخت اور نہرین اور درختوں کو ساری بہن انہیں سے کوئی جگہ اس قابل نہیں اسکے لیے دنیا میں جاؤ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آویں گے کہ انکے عمل وادبی تمامہ کے بہاروں جیسے ہونگے انکے لیے حکم ہوگا کہ وہ زمین لیجاؤ کو گون نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلعم وہ لوگ غامی ہونگے آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہونگے روزی بھی رکھتے ہونگے اور کچھ ات سے جاگتی ہونگے الا انہیں بات ہوگی کہ جب دنیا کی اوسے چیز انکے سامنے ہوتی تھی اوسپر کو دپڑتے تھے اور بعض خطبوں میں آپ نے ارشاد فرمایا اَلْمَوْتُ مِنْ مَّالِكِ مُحَمَّدٍ فَالْمَوْتُ لَنَا اَجَلٌ قَدْ مَضَى لَا يَذَرُهَا مَا لَلَّهِ صَالِحٌ فِيهِ وَبَيْنَ اَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَذَرُهَا مَا لَلَّهِ قَاضٍ بِهِ فَلْيَتَوَضَّعْ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَمِنْ دُنْيَاكَ لِآخِرَتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ شَرِّكَ لِهَرَمِكَ فَإِنَّ الدُّنْيَا خَلَقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِآخِرَةِ وَالَّذِي نَفْسُكَ فِيهِ مَلِكٌ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ فَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا دَارَ إِلَّا الْجَنَّةُ أَوْ النَّارُ اور حضرت عیسیٰ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دلیمن دنیا و آخرت و مومن کی محبت جمع نہیں ہوتی جیسا ایک برتن میں آگ اور پانی نہیں رہ سکتے اور روایت ہے کہ حضرت جبیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرص کیا کہ آپ کی عمر کیا بنیا سے زیادہ ہوئی آپ نے دنیا کو کیسا پانا یا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کو دو دروازہ ہیں ایک میں سیسین اندر گیا اور دوسرے میں باہر نکل آیا سیسین

وہ نیا خواب ہے جس میں زندگی کا نئے دروازے

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں غصہ کیا کہ آپ کوئی مکان بنوایمے آپ فرمایا کہ تمکو پہلے ہی لوگوں کے گنہگار کافی ہیں اور تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَجِدُوا الدُّنْيَا فَاَلْهَا السُّخْرٰی مِنْهَا دُونَ وَمَا دُونَِهَا اور حضرت حسن مسمیٰ موی ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں مبتلا ہے انا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں چہ باتیں جمع ہوں اسی جنت کو لیے کوئی مطلب نہیں اور ہمارے کمانہ و دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی دقیقہ فریاد نہشت کیا اولاً کہ خدا کا پیمانہ کر اوسکی اطاعت کی دوسرے شیطان کو بچاؤ کر اوسکی نافرمانی کی تیسرے حق کو بچان کر اوسکا اتباع کیا چوتھے باطل کو جانکر اوس سے بچاؤ پانچویں دنیا کو معلوم کر کے اوسکو ترک کیا چھٹے آخرت کو جانکر اوسکی طلب کی اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رحم کرے اوپر لوگوں پر جسکے پاس دنیا امانت رہو اور اوسکے مستحقوں کو سونپ کر خود ہلکے پیلے چل دیں اور نیز فرمایا کہ جو شخص تم سے دین کے باب میں منافست یعنی حصر صا حصری کرے تو اوسکی حرص کرنی چاہیے اور جو دنیا کے باب میں حرص کرے تو حرص دنیاوی اوسیکے مینہ میں جوہر دوا اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ دنیا ایک گمراہی ہے اوسمیں بہت سی لوگ ڈوب گئے تم اپنی کشتی دنیا میں تقویٰ کو بناو اور ایمان کو اوسمیں رکھو اور توکل کا بادبان چڑھاؤ تاکہ اس موج سے نجات پاؤ گو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ نجات ملے اور حضرت فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت میں بہت تامل کرتا ہوں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لکما لنبلوہم ایہم احسن عیالاً وانا لاجاعلون ما علیہم کافراً جہنم اور بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا پیلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہے گا اوسکو صرف اوسقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہانی لیا پس تمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کا اس المال خود ہمیش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش و دوزخ ہے اور بعض ایسے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

بعض حکما کا قول ہے کہ آدمی کو جو شے دنیا میں سے کسی روز ملتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اوسکا پیلے ہی کوئی قابض تھا اور اوسکے بعد اوسکا کوئی مالک ہے گا اوسکو صرف اوسقدر ملتا ہے جو صبح اور شام کہانی لیا پس تمہ کیواسطے تباہ ہونا چاہیے بلکہ دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت پر افطار کرے اور دنیا کا اس المال خود ہمیش نفس ہے اور اوسکا نفع آتش و دوزخ ہے اور بعض ایسے کسی نے پوچھا کہ دنیا کا کیا حال ہے اوسنے جواب دیا کہ بد لون کو پرانا کرتی ہے اور امید و ن کو دنیا اور موت کو نزدیک کرتی ہے اور آرزوؤں کو دور پہنچا کہ دنیا کے لوگوں کا کیا حال ہے جواب دیا کہ جس کو ملتی ہے وہ مشقت میں پڑتا ہے اور جس کو نہیں ملتی وہ رنج اٹھاتا ہے

بلائی زمین جہان آشوب و ترسیت | کہ پنج خاطرست اوست و گرسیت

اور بعض حکما کا قول ہے کہ دنیا تہی اور میں نہ تھا اور یہ رہنمائی اور میں نہ ہو گا میں اوسکی طرف رغبت نہیں کرتا ایسے کہ اوسکی زندگی متنوع ہے اور اوسمیں کدورت کا نام صفائی ہے اوسکے لوگوں کو اوسکی طرف سے ایک نہ ایک خوف لگا رہتا ہے خواہ نعمت کے دور ہو یا مصیبت کے دور میں موت کے کلام کر جانے کا اور بعضوں کا قول ہے کہ دنیا کے مینو میں سے ہے کہ کسی کو استحقاق کے بموجب نہیں دیتی کئی بیشی خواہ مخواہ ہوتی ہے اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کو بھانپ کر گویا

اور پھر عقلی ہوئی اور بنا اہل بون کے حوالہ کی گئی ہیں اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت سے طلب کرتا ہے جتنی اوسکو ملتی ہے اوس سے زیادہ ہی کا طالب ہوتا ہے

گفت چشم تنگ دنیا دارا یا قناعت پر کند یا خاک گور

اور جو آخرت کو محبت سے طلب کرتا ہے اوسکا بھی یہی حال ہے کہ جتنی ملے اوس سے زیادہ چاہتا ہے نہ اسکی چکہ انتہا ہے نہ اوسکی اور ایک شخص نے ابو حازم رحمہ اللہ سے شکایت دنیا کی محبت کی کی کہ باوجود محبت اسمین ہمارا نہیں پہنچتی محبت اسکی ہے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم کو خدا دے یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ جلال سے ملے اور پھر اوسکو جہان مناسب ہو وہاں خرچ کیا کرو تو محبت دنیا ضرر نہ کرے گی اور یہ سلیقہ فرمایا کہ اگر صرف محبت ہی پر نفس کو مواخذہ کیا جاوے تو شفقت عظیم ہو اور تنگ ہو کر موت کی آرزو کرنے لگے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا شیطان کی دوکان ہے اوسمین سے یکہ مت چراؤ نہیں تو وہ تمہارے پیچھے لگے گا اور پکڑ لے گا اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سونے کی ہوتی اور فنا ہو جاتی اور آخرت ٹھیکری ہوتی اور باقی رہتی تب بھی عقلا کو یہی چاہیے تھا کہ باقی ہی چیز کو پسند کرتے اور فانی کو چھوڑتے مگر اب تو یہ فانی چیز ٹھیکری ہے اور باقی سونے کی نہیں معلوم کہ ہم نے ایسی واسیات چیز کو اوس عمدہ چیز سے کیوں پسند کر رکھا ہے اور ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے بچاؤ اسلئے کہ مجبوریوں روایت پہنچی ہے کہ قیامت کو روز دنیا کی تعظیم کرنے والا کھڑا کیا جاوے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایسی چیز کی تعظیم کی جس کو خدا تعالیٰ نے حقیر بنا یا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان مہمان ہے اور اوسکا مال امانت ہے پس مہمان ایک روزیل لے گا اور امانت مالک کی پاس دینا چاہیے

مال اور اہل کو سمجھو کہ و رعیت ہیں سب ہے ضروری کہ کہی سے یہ پاس لیورین

اور حضرت رابعہ رحمہ اللہ کے پاس اونکے مرید ملازمت کے لیے حاضر ہوئے اور دنیا کا ذکر کر کے اوسکی مذمت کرنے لگے اونہوں نے فرمایا کہ چپ رہو اسکا ذکر مت کرو اگر اسکی جگہ تمہارے دلون میں نہوتی تو کثرت عی ذکر کیوں کرتے یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص کسی چیز کی محبت رکھتا ہے اوسکا ذکر بہت کیا کرتا ہے اور حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اونہوں نے لیک قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

بھگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی مٹی ہے نہ بڑی دولت ملے اوسکو جو ہو اللہ کا عانت نہ کہہ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے خبر ہے پائے امید اجر عقبی پر یہ دنیا اونس سے چھٹ جائے

اور ایک دوسرے کی شاعر کے قطعہ کا ترجمہ یہ ہے	نظم
طلب میں دنیا کے ہو لو کسی کی عمر و رازند ولیک اُس کے مثل اس طرح ہے آخر کار	رہا کرے سے عیش و سرور سے دمنار بنائے کوئی عمارت کو جو بن کر سے سمار
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں نظم	
ملکت کرے نازد جا و دان پند ہیچ و دیگر جہنم کی بجائے	ای دولت خفستہ تو آن را خواب دان نام دولت بر چہنمین ہیچے مست تخت بندست آنکہ تختش خواندہ مرد با شش و ستمندہ مردان مشو روسر خود گیس و سرگردان مشو
اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر دنیا کو آخرت کو بھروسہ میں دیدالو گے تو دو پونہیز نفع رہے گا اور آخرت کو دنیا کے بدلہ میں دو گے تو دونوں میں نقصان رہے گا اور مطرب بن کر فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہونے چاہیے چاہے اور گدے فروش کو نہ کیلنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے جھٹ پٹ چلی جاتے ہیں اور انجام کیسا برا ہوتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تین حصہ لیے ہیں ایک حصہ مومن کے واسطے اور ایک منافق کے اور ایک کافر کے لیے مومن اسکو توشہ آخرت بناتا ہے اور منافق ظاہر کی زینت کرتا ہے اور کافر اس سے کامیاب ہوتا ہے اور مبغضوں کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے جو کوئی اوس میں سے کچھ لینا چاہے تو کتوں کے ساتھ زمین پر صبر و تحمل کرے اور دنیا کی بڑائی میں حافظ شیراز فرماتے ہیں	
موجودستی عند از زمان سست ننہا فریب عشوہ حسن از جهان پیر محوڑ	کہ این عجز و عوس ہزار دامات کہ ہر کہ کرد با و اختلاط ناشادست
اور حضرت ابو دورداد رضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی خدا کے نزدیک دنیا کی ذلت میں سے ہے کہ خدا کی نافرمانی دنیا ہی کے باب میں ہوتی ہے اور اوس کے پاس کی مدارج پر دنیا چوڑی نہیں ملتی ہے	
جو خوب غور سے دنیا کو دیکھے کوئی لیب	لباس دوست میں دشمن نظر پڑے اسکو
اور اسی باب میں یہ اشعار ہیں نظم	
دنیا اک زال بیوا ہے دستور ہے اوس کا سب زالا رہتی نہیں ایک جانیہ جسم کر	بے مہر و حیا بے وفا ہے اللہ نہ ڈالے اوس سے پالا پہرتی ہے بزرگ نزد گم گم

جو او سمین ہنپنا ہوا وہ بڑا بد
خوشحال وہی نہ ہے جو ہے آزاد

اور حضرت ابو امامہ باہلی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے شیطان کا لشکر اس کے پاس آیا کہ ایک نبی مبعوث ہوئے اور ان کی امت ظاہر ہوئی اوسنے پوچھا کہ اونکی امت کو محبت دینا بھی ہے لشکر نے کہا کہ ہاں محبت دینا ہے اوسنے جواب دیا کہ اگر محبت دینا نہیں ہے تو بت پرستی کرنے سے کیا ہوتا ہے ابھی تین وجہ سے میری آمد و رفت اونکے پاس صبح و شام پہلی اول مال کا ناحق لینا دوم اوسکو بے موقع صرف کرنا سوم صرف کرنا کیلئے گھبراہٹ کر لینا اور ایسی بات ہے کہ ساری بڑائی اسی کے پیچھے ہے اور ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا آپ کچھ وصف دینا کا ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ ایسے مکان کی کیا تعریف کروں کہ جو اون پر تندرست ہی بیماری سے نڈر نہیں اور جو بیمار ہو وہ نادوم ہوا اور جو مفلس ہو جاوے تو غم کرے اور تو نگہ ہو تو بلا میں چھٹے مال حلال ہو تو حساب دینا پڑے اور حرام ہو تو عذاب میں مبتلا ہوا اور پھر دوبارہ کسی نے آپ سے دنیا کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کو تو مختصر کہوں اور کہ طویل بیان کروں سائل نے کہا کہ مختصر فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اوسکے حلال کا حساب دینا ہوگا اور حرام کا عذاب سہنا ہوگا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جادو گر نے یعنی دنیا سے بچے ہوئے علما کے دلوں پر جادو کر دیتی ہے اور حضرت ابوسلیمان دارانی رحمہ کا قول ہے کہ جب آدمی کے دلیمن آخرت ہوتی ہے تو دنیا اوسکا مقابلہ کرتی ہے لیکن اگر دنیا دلیمن ہوتی ہے تو آخرت مقابل نہیں ہوتی اسلئے کہ آخرت شریف ہے اور دنیا کمینہ کمینہ کا مقابلہ شریف سے نہیں ہو سکتا اس قول میں بڑی شدت ہے کہ اس باب میں قول سیار بن حکم کا صحیح ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں دلیمن اکٹھی ہوتی ہیں جو غالب ہو جاتی ہے دوسری اوسکی تابع رہتی ہے اور حضرت مالک بن دینار رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا دنیا کے لیے تردد کرو و تنہا ہی آخرت کا فکر و لے جاتا رہتا ہے اور جتنا آخرت کا تردد کرو و تنہا ہی دنیا کا فکر دل بستے ملجائتا ہے اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے نکالا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں جتنا ایک راضی ہوگی اوسے قدر دوسری ناخوش ہوگی اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا جتنا لوگ ملے ہیں جبکہ نزدیک دنیا خاک پاس سے بھی زیادہ دلیل تھی ابونکبوا و سکی کہ یہ پرواہ تھی کہ دنیا کہ ہر سے آئی اور کہ ہر کو چلی گئی اور کسکے پاس نہی اور کسکے پاس سے جاتی نہی اور ایک شخص نے اوسنے پوچھا کہ آپ اوس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جسکو خدا نے مانی دیا ہون

اور وہ اسکو حیرات اور صلہ رحمی اور اہل و عیال کی خبر گیری میں اچھی طرح صرف کرتا اور اسکو جائزہ بخوبی تنعم کرے یا نہیں آپ فرمایا کہ نہیں اگر ساری دنیا اوسیکمی ہو جاوے تو یہی بقدر کفاف ہی اوسمیں سے لے اور باقی کو اپنی احتیاج کے دن کے لیے یعنی قیامت کے لیے رکھ چھوڑے اور حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض تمام دنیا میرے قبضہ میں وجہ حلال سے چلی آوے اور اسکا حساب بھی آخرت میں مجھ سے نہ لیا جاوے تب بھی میں اسکو ناپاک سمجھوں جیسے تم لوگ مردار کو سمجھتے ہو کہ کہیں کپڑے کو نہ لگی اوسے اور روایت ہے حضرت عمرؓ جب شام میں پہنچے تو حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح اونکے استقبال کو ایک اونٹنی پر تشریف لائے بسکی مہارسی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونکے مکان پر تشریف لے گئے تو بچہ ڈھال و تلوار اور اونٹنی کے زین کے اور کچھ نہ کیا فرمایا کہ کما سامان بنا لو تو کیسا اونہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنینؓ سامان سے بچہ خواب لے اور کیا حاصل ہوگا **ف** مترجم کہتا ہے کہ یہ قصہ اوسوقت کا ہے کہ حضرت عبیدہؓ شام کے لشکر کے سپہ سالار تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب استدعا کفار صلح کے واسطے تشریف لے گئے تھے بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت کی دعوت سب فوساے لشکر نے کی تھی مگر حضرت ابو عبیدہؓ نے نہیں کی تھی آپ فرماؤ کہ فرمایا کہ میں تمہارا مکان دیکھا چاہتا ہوں اونہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے یہاں تشریف لیا کر دو وینگے آپ فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ جب تشریف لے گئے تو وہی سیف و سپر دیکھا اور بیٹھنے کے لیے ایک چٹائی تھی اور ایک کوزہ پانی کا رکھا تھا آپ کو یہ زہد اور کھاتے ہی رونا گیا اونہوں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے یہاں کر یہ فرمائیں گے آپ فرمایا کہ میں تمہاری اس اوقات سے بہت خوش ہوں تم نے طریقہ ہمارے دو یا روئے اور محبوبوں کا نباہا غرض کہ دنیا کو کچھ انہیں لوگوں نے پہچانا تھا اور احکام الہی کو دل سے سچا جانا اتباع رسول مقبول پر شیفہ تھے اور محبت آخرت پر فریستہ اور حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کو بدن کی آسائش ضروری کے لیے لینا چاہیے اور آخرت کو دل کی راحت دینی کی واسطے لینا چاہیے اور حضرت حسن رحمہ فرماتے ہیں کہ بخدا بنی اسرائیل نے جو بعد خدا پرستی بت پرستی اختیار کی صرف محبت دنیا کے باعث کی اور وہ ہم رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ دنیا بوشیاروں کے لیے غنیمت ہو اور جاہلون کے لیے غفلت یعنی دانا آدمی اوسمیں اعمال نیک کرنے کو لوٹ اور مفت سمجھتے ہیں اور نادان اسکو پہچانتے نہیں جب اوسے انتقال کرتے ہیں تو یہ نیکی تمنا کرتے ہیں یہ لٹنا کمان میں رہتا ہے اور حضرت لقمان رحمہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا

جب سی تو دنیا میں پیدا ہوا وہ پہلی جلی جاتی ہے اور آخرت میں لے لے جاتی ہے پس اپنے آپ کو ایسی ہی جگہ پر پوچھا یا چاہیے جو نزدیک اور سامنے ہے دور کی جگہ سے کیا فائدہ اور سعید بن مسعود کا قول ہے کہ جب یہ معلوم ہو کہ کسی شخص کی دنیا بڑھتی جاتی ہے اور دین کم ہوتا جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہے تو جان لو کہ وہ شخص بڑے ٹوٹے میں ہے کہ اس کو دنیا نے مسخرہ بنا لیا ہو حالاً اس کو خبر نہی نہیں اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ ارشاد فرمایا کہ جس چیز میں حضرت علی علیہ السلام نہ رہا کرتے تھے اوس میں تم کو زیادہ راغب نہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین دن ایسے کہی نہیں گذرے کہ آپ کی آمدنی قرض سے زیادہ ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ آیت پڑھی **عَلَّا تَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَلَا فِي الْأَنْبِيَاءِ** اور یہ فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا قول ہے یہ اس کا قول ہے جس نے دنیا کو پیدا کیا اور اس کا حال بھی وہی خوب جانتا ہے مگر چاہیے کہ دنیا کے شعلوں سے کنارہ کرنا زمین بہت سوکار و بار بار تہہ ہیں ایک کام جب آدمی کو درپیش ہوتا ہے تو دس اور درپیش ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اونہیں کی قبول ہے کہ آدم زاد بڑا سکینہ ہے ایسے مقام پر خوش ہے کہ جس کے مال حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب اپنی مال کو کتنا ہی ہو کم جانتا ہے مگر اعمال کو تو انہیں سمجھتا دین میں اگر کوئی مصیبت پڑی تو خوش ہوتا ہے اور دنیا کی مصیبت پر او ویلا جاتا ہے اور اکیلا رہا انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا کہ بعد سلام معلوم ہو کہ اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت نے مرد و عین لکھ دیا ہے اس کا جواب انہوں نے لکھا کہ بعد سلام کے معلوم ہو کہ یوں سمجھو کہ دنیا میں کہی تھے ہی نہیں ہمیشہ آخرت ہی میں ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا تو اس کی ہر گز نکلنا سمجھنا مشکل ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ موت حق ہے بڑا تعجب ہے کہ وہ کس طرح خوش ہوتا ہے اور یہی عجیبات ہی کہ جس کو یقین ہو کہ دوزخ حق ہے وہ کس طرح ہنستا ہے اور جو دنیا کے حالات بدلتی دیکھتا ہے وہ کیسے اوسپر اعتماد کرتا ہے اور جو تقدیر کو برحق جانتا ہے وہ کس طرح رنج کرتا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص خراش سے آیا جس کی عمر دوسو برس کی تھی آپ نے اوس کی دنیا کی کیفیت پوچھی اوسنے عرض کیا کہ مجھے برس مصیبت میں گئے اور کچھ آرام میں دن رات یوں ہی گزری جاتی ہیں پیدا ہونے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں مرنے والے مرنے جاتے ہیں اگر کچھ پیدا انہوں تو مخلوق تباہ ہو جاوے اور اگر موت نہ آوے تو دنیا میں گنجائش آبادی کی نہ رہی آپ نے فرمایا کہ جو تیرا دل چاہے مانگ اوسنے عرض کیا کہ میری عمر گزشتہ آپ دے سکتے ہیں یا موت جو آئے والی ہے اس کو روک سکتی ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ تو دونوں باتیں

لو کہ اس کا حال
کیا ہے دور کو
اپنی جگہ پر
یہ جانتا ہے
موت کو
یہ جانتا ہے

نہیں ہو سکتیں اور جسے عرصہ کیا کہ تو پہر محکوب آپ سے کچھ حاجت بھی نہیں اور داؤد طائی رحم فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوتا ہے یہ نہیں جانتا کہ عرصہ ضائع کر کے یہ آرزو ملی عمل کے کرنے میں آج کل کرتا ہے شاید اوسکا نفع کسی اور کو ہوگا اور حضرت بشر رحم فرماتے ہیں کہ حضور اللہ تعالیٰ سے دنیا کی طلب کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے زیادہ مہر لہوون یعنی قیامت کو ہوتا ہی حساب میں دیر لگی گی اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی کوئی ایسی چیز نہیں جسکے ساتھ رنج نہ ہو اور حضرت حسن رحم فرماتی ہیں کہ آدمی کو دم دنیا سے تین مسرتوں کے ساتھ نکلتا ہے اول یہ کہ جو جمع کیا تھا اوس سے سیر نہواؤ دوسرے جو تمنا تھی وہ پوری نہوئی تیسرے تو شہ آخرت اچھی طرح نہ کر لیا اور بعض عابد و نئے کسی نے کہا کہ تم تو نگر ہو گئے اوسنے جواب دیا کہ تو نگر وہ ہے جو دنیا کی غلامی سے آزاد ہو جاوے اور حضرت ابوسلیمان رحم کا قول ہے کہ دنیا کی خواہش سے وہی صبر کرتا ہے جسکے ولید شیخ غفلت ہو اور مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ ہم سب میں دنیا کی محبت آگئی کہ نہ ایک دوسرے کو امر معروف کرتے ہیں نہ نہی منکر اور اس امر سے ہکو خدا تعالیٰ در گذر نہیں کرے گا معلوم نہیں کہ کونسا عذاب ہم پر نازل ہوگا اور ابو حازم رحم فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا بہت سی آخرت سے باز رکھتی ہے اور حضرت حسن رحم کا قول ہے کہ دنیا کو ذلیل سمجھو جو کوئی اوسکو ذلیل جانتا ہے اوس پر یہ سب ہی زیادہ گوارا ہوتی ہے اور جب اللہ کسی بندہ پر احسان کیا چاہتا ہو اوسکو کچھ دنیا عنایت کر دیتا ہے جب وہ ہو چکتی ہے پر ویدیتا ہے اور جب اوسکے نزدیک کوئی بندہ ذلیل ہوتا ہے تو اوسپر دنیا کا بہت سا پہلا واکر دیتا ہے اور بعض اکابر یون دعائے گتے اے وہ شخص کہ آسمانوں کو زمین پر کرنے سے روکے ہوئے ہے مجھے دنیا کو روکدے اور محمد بن منکر رحمہ کا قول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونکے کہ تمام عمر روزہ رکھا ہوگا اور تہجد پڑھا ہوگا شب بیداری میں فتور نہ کیا ہوگا مال خیرات کیا ہوگا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا منہیات سے بچے ہو گئے مگر دنیا کو جب سامنے ہونگے تو یہ کہا جاوے گا کہ انہوں نے اپنے نزدیک اوس چیز کو بڑھایا جسکو خدا نے چھوٹا کیا تھا اور جسکو خدا نے بڑا کیا تھا اوسکو حقیر جانا دیکھا چاہیے ایسوں کا کیا حال ہوگا ہم میرے کون ایسا ہے جسکا یہ حال نہ ہو اور اوسپر طرہ یہ ہے کہ گناہوں کا بار سر پر ہے اور ابو حازم رحم کا قول ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی مشقت زیادہ ہے آخرت کی تو اس لیے ہے کہ کوئی یار و مددگار نہیں کہ وہاں کام آوے اور دنیا کی اسوجہ سے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالو اوسکو تم سے پہلے کسی نہ کسی نے بدکار نے کر لیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رحم فرماتی ہیں کہ دنیا اوٹیر میں ٹھہری ہوئی ہے

جیسے پرانی بیشک ملتی ہو جہنم نے اوسکو خدائے پیدا کیا اور حیات فنا کرے گا یہی پکارتی ہے کہ اتنی تو مجھ کو یوں بڑا جانتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ اونا چہر چہ رہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ محبت دنیا اور گناہوں کی دل کو پرانڈہ کر دیتی ہے اوسمین جس کس طرح پہونچے اور وہب بن منبہ رحمہ کا قول ہے کہ جس شخص کا دل دنیا کی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے وہ حکمت چھوٹ جاتا ہے اور جو شخص اپنی شہوت اپنے پاؤں تلے کر لیتا ہے شیطان اوسکے سایہ سے بہا گتا ہے اور جس کسی کا علم ہوا نفسانی پر غالب ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور حضرت بشر سے کسی نے کہا کہ فلان شخص مرگیا لو نہوں نے فرمایا کہ دنیا کو جمع کیا اور آخرت میں پہونچا اپنی جان کہوئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو بہت سی نیکیاں کیا کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جمع کر نیکیے ساتھ ان چیز و منے کیا فائدہ ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ باوجودیکہ دنیا کو ہم دشمن سمجھتے ہیں پر بھی اوسکی محبت کرتے ہیں اگر کہیں دوست سمجھتی تو کیا جانے کیا حال ہوتا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کسکو ملتی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اوسکو چوڑ دے پر پوچھا کہ آخرت کسکی ہے اوسنے جواب دیا کہ جو اوسکو طلب کرے اور ایک حکیم کا قول ہے کہ دنیا اڑا ہوا مکان ہے اور اوس سے زیادہ تر وہ دل اُجاڑ ہے جو دنیا کا پھیلاؤ چاہے اور بہشت ایک آباد مکان ہے اور اوس سے زیادہ آباد وہ دل ہے جہین جنت کی طلب ہو اور حضرت جنید بغدادی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعیؒ کے مرید تھے دین کے باب میں حق کہتے ایک اپنی برادر دینی کو نصیحت کی طور پر خدا سے ڈرا کروں فرمایا اے برادر دنیا جاے لغزش قدم ہے اور محل مذلت و ذم اسکی آبادی کا مال خراب ہوتا ہے اور رہنے والوں کا انجام قبر و نین بیتاب ہونا جتنی جمعیت ہو اوسکو علیحدگی لازم ہے اور ہر تو نگری کے ساتھ فقیری قائم اسکی کثرت موجب تنگدستی ہے اور تنگدستی باعث فراخ دستی پس ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو اور اسکی روزی پر قانع اس دار فنا کو دار بقا پر ترجیح مت دے زندگی دلتا ہو اسیا ہے یا جسکی دیوار اعمال کی کثرت کر اور اہل کو کمتر اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں خواب میں چاندی کا سکہ ملے وہ اچھا ہے یا جانتے میں سونے کا سکہ اوسنے جواب دیا کہ جانتے میں سونے کا سکہ بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ بات تمہیں جھوٹ کہی اس لیے کہ جس چیز کو تم دنیا میں بہتر سمجھتے ہو وہ گویا خواب کی چیز کو بہتر جانتے ہو اور آخرت کی چیز کو جھوٹا نہین جانتے وہ گویا جاننے کی وقت کی چیز کو اچھا نہین سمجھتے اور اسمعیل بن عیاش رحمہ کا قول ہے کہ ہمارے ساتھی سب دنیا کو سوری کہا کرتے تھے کہ اے سوری ہم سے الگ رہ اور اگر کوئی تمام

اس سے بھی بڑا اونکو ملتا تو اسی نام سے پکارتے اور حضرت کعبؓ کا قول ہے کہ دنیا کو بیاسک محبوب ہوگی کہ تم اوسکی اور اوسکے لوگوں کی پرستش کرنے لگو گے اور حضرت یحییٰ بن معاذؓ فرماتے ہیں کہ عاقل تین شخص ہیں اول وہ کہ دنیا کو ترک کرے پہلے اس سے کہ دنیا اوسے ترک کرے دوسرے وہ کہ قبر اپنی پہلے قبر میں جانے سے بنالے تیسرے وہ کہ خالق کو پہلے حاضر ہونے سے راضی کر لے اور تیسرے فرمایا کہ دنیا میں استغفر نحوست ہے کہ اگر اوسکی تمنا ہی کرو تو خدا تعالیٰ کی طاعت سے باز رہو اور بالکل اوس میں مصروف ہونا تو اس سے بڑھ کر ہے اور بکر بن عبدالسرح کا قول ہے کہ جو کوئی دنیا کو اس غرض سے چاہے کہ مجھے دنیا کی حاجت نہ رہے تو اوسکی مثال ایسی ہے کہ آگ کو گھاس سے بجھانا چاہیے اور بندار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب دنیا وارزہ کے باب میں گفتگو کریں تو جان لو کہ شیطان نے اونکو سنا ہے بنا کر کہا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ جو شخص دنیا پر حرص کرے گا حرص کی آگ اوسکو جلا کر رکھ کر دے گی اور جو کوئی آخرت کا متوجہ ہوگا تو آخرت کی حرارت سے گچھل کر ڈھلے ہوئے سونے کی طرح کام کا ہو جاوے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو انوار توحید سے ڈربے بہا بن جاوے گا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں چہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انہیں پینا پینا سوا ہی مکمل خوشبو سب کہا تو نہیں عمدہ شہد ہے وہ گہی کا لعاب ہی اور پینے کی خیر و نین اچھا پانی ہی حسین نیک و بہ سب مساوی ہیں اور پوشاک کی خیر و نین اشرف حریر ہے جو کڑوئے شیم سے بنتا ہے اور سوار یوں میں اشرف گھوڑا ہے جس پر لڑائی میں مارے جاتے ہیں اور منکوحات میں سے اشرف عورت کی صحبت ہی جو پیشاب گاہ کا پیشاب گاہ میں جانا ہے عورت اپنی بدن سے اچھے اعضا کو بناتی سنواری ہے مگر اوس میں سے سب سے بڑی چیز کی طلب ہوتی ہے اور سوکھنے کی خیر و نین میں عمدہ مشک ہے جو حیوان کے خون سے بنتا ہے غرض کہ سب چیزیں ایسی ہی ایسا ہیں

دوسرا بیان اون نصیحتوں کا اور وعظوں کا جنہیں دنیا کی خدمت اور صنعت کو ترک بعض اکابر کا قول ہے کہ لوگو! ہستہ عمل کرو اور اللہ سے دوزندگی پرست ہو لو اور مومن کی خدمت میں دنیا کے طالب نہو اور نہ اوسکے راعب کیونکہ وہ بڑی نیکار ہے اور دغا شعار اول اپنے مخالف کو چکراتی ہے پھر آرزو میں پہناتی ہے طالبین کی واسطے اوسکی زینت ایسی ہے جیسے جلوہ کیوت دلہن کی صورت سب کی گاہ اوس پر پڑتی ہے تمام دل اوسکے شیفہ میں اور جانیں اوسکی فریفتہ بہت سی عاشقوں کو اوسنے خاک میں ملایا اور جس نے اوس پر اطمینان کیا اوسکو ذائقہ دیا چکھایا یا بہا کیا اوسکو حقیقت کی بو کہ اوس میں کتنی آفتیں ہیں اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہے کہ جو

خالق نے اوکلی خدمت کی ہے اوہمین جو نیا ہے وہ پرانا ہوگا اور جو جو ہے وہ فنا وغیرہ لیل ہوگا اور کثیر قلیل ہر زندہ کو موت آوے گی اور خیر سب فوت ہو جاوے گی بہائیہ جواب غفلت سے جاگو اور بہوشی دور بہاگو پیشتر اس کے کہ لوگ تھکو کمین کہ فلان شخص بیمار ہے اور مرض سخت میں گرفتار کوئی کچھ دو اتباد و یا حکیم کو بلا دو پیر طبیب تہاری لیے آوین مگر تم میں توقع شفا کی بنیادین ہر یہ مشہور ہو کہ فلان شخص نے وصیت کی اور اپنے مال کو یوں تقسیم کیا اور جسکے پاس سے اپنا تنہا اوس سے لیا پیر یہ کمین کہ لو صاحب اونکی زبان بند ہو گئی نہ بہائیوں نے بولین نہ ہمسایوں کو پہچانین اور بلب کہولین اور اوس وقت تمہاری پیشانی عرق سے تر ہوا اور سینہ پیانی آہ سے مضطرب اور گمان موت کا کرسی صدق پر جلوہ گر معلوم ہوا اور اپنا سفر تھکو بنظر یقین معلوم پلکین بند ہونے سے اور زبان لفظ صحیح بولنے سے عاری ہون اور بہائی برا در سب مبتلا کر یہ وزاری کوئی کہے کہ یہ تیرا فلان برادر ہے یہ تیرا بیٹا محنت جگر ہے مگر تم کچھ جواب نہ دوزبان پر مہر خاموشی ہو پیر تم پر قضا نازل ہوا اور اعصاب میں سے روح نکلا عالم بالا میں داخل اوس وقت تمام برادری جمع ہوا اور کھن سیا جاوے او غسل دیکر تھکو پینایا جاوے عیادت کنندہ گھر بیٹہ رہین اور چاند خوب شد کمین تمہارے گھر والوں کی مد نظر تھارا مال ہوا اور تم پر جواب وہی اعمال و فاسد ہو شیخ سعدی شیرازی نے ایک طویل قطعہ میں بیان کیا ہے جس میں سے تیرا ترجمہ حیدر نے یہاں باب نظر کرنا

فریاد از ان زمان کہ تن نامدین ما	بر بستر ہوان قتل و ناتوان شود
اصحاب راجو واقعہ ما جنب کنند	ہر دم کسی برسم عیادت روان شود
و آنکس کہ مشفق است ولسن مہربان است	در بستن و او بر این و آن شود
و آنکہ کہ چشم بر رخ ما فگند طیب	در حال ما چو فک کند بر گمان شود
یاران و دوستان ہمہ در فکر عاقبت	کا حوال بر چگونہ و حال از چہ شان شود
تا آن زمان کہ چہرہ بگرد در حال خویش	و ان رنگ از غوانی مار عفران شود
گویند این برادر تو دین عنبریت	مار اجمال خود نہ بر حال شان شود
در ورطہ ہلاک رفت کشتی وجودیہ	نیز از عمل ما بدوبے باد بان شود
آمد شد ملائکہ در وقت تبصیر روح	چون بنگریم دیدہ ما خوشنشان شود
فی الجملہ روح و جسم ہم منفرق شوند	مرغ از قفس بر آید و در آشیان شود

آوازہ در دست را می بفتد کہ خواجہ مرد تا بوقت و قیام و کفن آرند و مردہ شود از زلفش تا بہ لب گور و بر کہ ہست ہر س رو و مصلحت خویش و جسم ما میراث گیر کم خرد و آید بخت جو نہ نامے ز ما بماند و اجناس را مانتام یار ب مد و بخش کہ مارا دران زمان ایمان ما ز غارت شیطان نگاہ را حرم دلے کہ در حرم آبا و امن و عیش	وزیم و زینت نہ پراہ و قباں شود اوراد و ذکر آن زکران تا کران شود بعد ازین از باز سر خانمان شود محبوس و مستمند دران خاکدان شود پس گفتگوے بر سر باغ و وکان شود در زیر خاک با عشم و حسرت نہان شود قول زبان موافق صدق جہان شود تا لذت عذاب و خشم تو جان در مان شود حق را بخوان لطف و کرم میمان شود
--	---

اور بعض اکابر نے کسی بادشاہ سے فرمایا کہ دنیا کی مذمت اور دشمنی کو کون مینہاں کرے گا؟
اوسکو زہیابے جسکو وہ کثرت سے ملی ہو اور اوسکی کوئی حاجت پوری ہونے سے نہ رہی ہو کیونکہ
ایسی شخص کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کسی آفت سے میرا مال راگن ہو جاوے گا یا میری جمعیت
پریشان خواہ سلطنت کو زوال ہو گا یا جسم حوادث و امراض کا پامال یا ایسی چیز کے جانے کا
سبب اٹھنا پڑے گا جسکو دوستوں سے بھی چھپا چھپا رکھتا تھا غرض کہ دنیا کے ہونے سے اوسکو
اتنی آفات دیش ہوتے ہیں اسلئے اوسکو زیاب ہے کہ دنیا کو برا جانے یہ وہ بلا ہے کہ جو کچھ
اوسکو دولے لیتی ہے مگر ہر بٹا کر نہیں دیتی اسکے حالات بہتے بہتے ہیں ابھی تو ایک آدمی
کو ہنساتی ہے اسی اثنائ میں دوسرے کو اوس پر ہنسی آتی اگر کوئی کسی پر روتا ہے تو تھوڑی دیر میں
کوئی اور رونے والے پر نالان ہوتا ہے اگر کسی کو دینے پر آتی ہے تو بعد چندے واپس لینے
کی واسطے ہاتھ پھیلاتی ہے آج اگر کسیکے سر پر تاج و افسر ہے تو کل کو سرتلے خاک اور تیر کوئی
جاوے اور کوئی تر ہے اوسکے نزدیک برابر ہے اگر جانے والے کا کوئی عوض ہے تو واہ واہ

اور اگر نہ ہے تو واہ واہ

دنیا نے ست عشوہ وہ و دلستان ولیک البتہی کہ این ہمہ نہ زند زاد و کشت	باس لبغی بردا و عہد شوہری دیگر کہ چشم و ارد ازین سر مادی
--	---

اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوتہ کو فرمائیے
کہ دنیا جابے سفر ہے نہ اقامت کا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے اوسمیں اوتارے گئے تو صرف

محبوبت و سب کے لیے امارت کے لیے امیر المومنین اس سے ڈرتے رہے اور اسکو ترک کر دینا ہی زیادہ اہم ہے اور ہمیں محتاج رہنا غنا و شجرت بہ وقت ایک بہ ایک کو فنا کرتی رہتی ہے جو اسکو غریز جانتا ہے اسکو ذلیل کرتی ہے اور جو اسکو جمع کرتا ہے اسکو فقیر کرتی ہے اسکا حال زہر کا سا ہے کہ جوین جانا دہ کھاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے اس میں ایسی طرح رہنا چاہیے جیسے کوئی اپنے زخم کا علاج کرے کہ تھوڑے دنوں پر نہیز کیا کرتا ہے اس خوف سے کہ کہیں مدت تک تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور چند روز واکلی تلخی پر صبر کرتا ہے کہ کہیں درد مدت تک نہ رہے پس اس میں ناپائیدار فریبی مکا جفا شعار سے بچتے رہو اسکی ظاہر کی زینت صرف دھوکا ہے اور لوگوں کے پسنانے کو بڑا مغالطہ جو اسکی آرزو نہیں مبتلا ہوا اسکو بے تباہ کیے نہیں چھوڑتی اور سب کو توقع دلاتی رہتی ہے اسکی صورت دامن کی سی ہے کہ آنکھوں کی تاک اور دلوں کا اشتیاق اور نفسوں کا عشق اسی پر

اللاسنے سب اپنی شوہر و نکو مار ڈالا

عروسن دہر نکور و می و ختریت و نے و فانی کتد این سست مہر باداماد
مگر افسوس کہ میں ماندون کو گذشتہ سے عبرت نہیں ہوتی اور جو لوگ خدایو غور جل کو پہچانتے ہیں باوجودیکہ اسنے اسکا حال فرما دیا ہے اوںکو کچھ نصیحت اثر نہیں کرتی بہت سی اسکے عاشق تھے ہیں کہ جہان اوںکی حاجت پوری ہوئی اور دنیا حسب و سخاوت ملی جہی مغرور و سرکش ہو کر معادہ بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل کو اتنا اس میں لگاتے ہیں کہ اوںکو قدم چاہتے ہیں و لغزش کما جاتے ہیں پھر جانکشی کی وقت بڑی مذمت اور نہایت حسرت و سکران موت کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور جو شخص اسکی رغبت کرتا ہے اپنا مطلوب نہیں پاتا نہ اسکا نفس مشقت سے آرام پاتا ہے اسی حال میں دوشہ چلے تیا ہے اے امیر المومنین تم اس سے ڈرتے رہو اور حسب وقت کہ نکو اس میں زیادہ خوشی ہو اسکی کا زیادہ خوف کیجیو اسوسلے کہ دنیا دار اگر کسی خوشی میں اوپر اطمینان کرتا ہے تو وہ اسکو بچ میں دالتی ہے جو دنیا میں خوش ہوتا ہے وہ اسکے باشند و نکو مغالطہ دیتا ہے اور جو آج او میں نفع پاتا ہے کل کو ضرر اٹھاتا ہے او میں وسعت عیش بلا ہے اور لقا کا مال فنا ہے ہر خوشی غم آگین ہے اور ہر ایک احت رحمت سے قرین جو اس میں سے گذر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا اور آئندہ چیز کا حال معلوم نہیں کہ اسکا انتظار ہو اسکی سب آرزو میں دروغ ہیں اور تمام امیدیں بربط صفا کی جہت نہ دورت ہی اور زندگی بہمہ وجہ حسرت و اومی اگر غور و قائل کرنے تو معلوم کہ اس کی نعمتوں کے خدا ہونے کا خوف خدا ہے اور مصیبت کا خوف خدا اگر بالفرض خدا تعالیٰ نے دنیا کی خبر

نہ ارشاد فرمائی ہوئی اور نہ اوسکی مثل بیان کی ہوئی تب بھی دنیا سونے کو جگا دیتی اور غافل کو ہوشیار کر دیتی یہی سبب کہ خدا تعالیٰ نے اوس سے منع فرمایا ہو تب تو بطریق اولے اوس سے ہوشیاری ضرور ہے اس فانی کی قدر قادر مطلق کے نزدیک کچھ نہیں اور جسے اوسکو پیدا کیا اسکی طرف نگاہ نہیں کی اس بات کو سوچو کہ یہ وہی پلیدی چیز ہے کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مع خرائن و کلید پیش کی گئی تھی اگر آپ اسکو قبول فرمالیتے تو خدا تعالیٰ کو نزدیک آپ کے رتبہ میں سے مچر کے پیر کے برابر بھی کم نہ ہوتا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا اسلئے کہ خدا تعالیٰ کے امر کی مخالفت بڑی معلوم ہوئی اور سب چیز سے اوسکو بغض ہے اوسکے ساتھ محبت اچھی نجابی اور جو اوسکے نزدیک بڑی قدر تھے اوسکو قدر دنیا و اب ادب سمجھا پس خدا تعالیٰ نے جو دنیا کو نیک بختوں سے علیحدہ رکھا ہے صرف امتحان کے لیے ہے اویسے پنے دشمنوں کے لیے جو اوسکا پیلا وا کیا ہے اونکے مقابلہ و دھوکے کے لیے یہی وجہ ہے کہ جسکو دنیا پر قدرت عطا کی ہے اوسکو وہ گمان ہوتا ہے کہ خدا نے میری بڑی عزت کی اس شخص کو وہ معاملہ یاد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا کہ ہوک کے مائے اپنے

امام ابن ابی اثنا
روایت حسن
مسند غفل
کلیتہ اور
دوران سنہ
مسند بروایت
ابن خیر
امام ابن ابی اثنا
روایت حسن
مسند غفل
بروایت حسن

شکو مبارک یہ پتہ باندھا تھا

بل ہزاران غریبان ست و ناز

افتر قحری نہ از گراف ست و مجاز

اور ایک روایت حدیث قاسمی کی آپ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ جب تم تو نگری کو آتا دیکھو تو کہیو کہ کسی گناہ کی عقوبت جلد ہوئی ہے اور اگر فلسفی کو آتا دیکھو تو کہیو کہ خوب ہوا کہ یہ نیک بختوں کا شعرا آیا اور اگر چاہے تو روج اللہ اور کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار کو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا سالن ہو کہ ہے اور شعرا خوف اور پوشاک اون جاہلی اور حرارت آفتاب کی دھوپ اور چراغ چاند اور سواری دونوں پاؤں اور کمانا اور سیوہ نہایت رات کو سوتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا صبح کو اٹھتا ہوں تب کچھ نہیں ہوتا اور روی زمین پر مجسمہ زیادہ تو انگڑ اور کوئی نہیں حضرت وہب بن منبہ رحم فرماتے ہیں کہ جب خداوند کریم حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون لعین کے پاس بھیجا تو اونکو ارشاد فرمایا کہ تم اوسکے لباس دنیاوی سے مست ہونا اوسکی کل مہرے ہاتھ میں سے بدون میرے حکم نہ ہونا نہ انکے بند کرتا ہے نہ سانس لیتا ہے اور تم اوسکے زرق برق سے کچھ تعجب مت کرنا یہ صرف دنیا ہی کی ٹیپ ہے اور دولت مندوں کی زینت اگر میں چاہوں تو دنیا کی آرائش سے تمکو بھی ایسا آراستہ کروں کہ فرعون بھی دیکھے تو جان لے کہ مجھ سے اتنی زیبائش ممکن نہیں مگر میں

کمال

تمہارے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا اور تم سے یہ سب اس میں علیحدہ رکھوں گا میں اپنی دوستوں کو
 ایسا ہی کرتا ہوں دنیا کی نعمتوں سے اونکو ایسا علیحدہ رکھتا ہوں جیسا کوئی شفیق چروایا اسنے گلہ
 کو مملکت چراگا سے بچاتا ہے یا کوئی مشفق ساریاں اپنے اونٹوں کو خارشن والی اونٹوں کے
 پاس بٹھلاؤ سوز و گمناہ ہے اور یہ بات اسوجہ سے نہیں ہے کہ وہ لوگ میرے نزدیک ذلیل ہو
 بلکہ اس نظر سے ہے کہ میری کرامت و انعام کو صحیح مسلم توقیر کے ساتھ پورا حاصل کریں میرے
 دوست جو میرے لیے زینت کرتے ہیں انکسار اور خوف اور خضوع اور تقویٰ سے کرتے ہیں
 باتیں اونکے دل و دماغ میں جہی رہتی ہیں اور جسموں پر ظاہر ہوتی ہیں یہی امور اونکے شعار و ڈھانچہ
 اوپری اونکو دل و دماغ پر پائیدار جس نجات پر کہ اونکی فلاح ہے اور جس رجالی کہ اونکو توقع ہے یہی
 باتیں ہیں اور جس بزرگی پر اونکا نار ہے اور جس علامت سے کہ اونکی شناخت ہے وہ بھی یہی ہیں
 جب ایسے لوگ ملو میں تو اونکی تعظیم کرنا اور بانکسار دل و زبان میں آنا اور جان لو کہ جو شخص
 کسی دوست کو ڈراتا ہے وہ مجھ سے برتر رخاں آتا ہے قیامت کو میں اس سے اسکا عوض لوں گا
 انتہی اور ایک نور حضرت علی کریم اللہ وجہ نے اثنائ خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ امیو لو جو جان لو
 کہ تمکو مرنا ہے اور بعد موت کی اٹھنا اور اپنے اعمال پر وقوف پا کر اونکی خبر کو پہنچنا پس زندگی
 دنیا پر مت پہلو اور ان باتوں کو مت پہلو دنیا مصیبت کا گھر ہے فنا ہونا اسکا معروف ہے اور
 دہوکا دینے میں موصوف ہر ایک چیز کا انجام زوال ہے اور اسکا کہیکے پاس ہمیشہ ہنسنا
 نہ اسکے حالات تبدیل سے مامون ہیں نہ اسکے باشندے آفات سے مصون جب آدمی کو اوپر
 راحت و سرور پہنچتی ہے یکایک مصیبت آجاتی ہے اسکے احوال مختلف باہر گرہیں اور مر
 متغیر نہ اسکے عیش کو قیام ہے نہ راحت کو دوام باشندے دنیا کے ہر ہن میں کہ جنکو اپنی تیر
 نشانہ بناتی ہے اور موت سے سب کی خاک اڑاتی ہے موت ہر ایک کے سر قیام ہے اور کیا چھوٹا
 سب کو لازم اسے اللہ کے بندو آج دنیا میں تمہارا ایسا حال ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں کا تھا جو
 عمر میں زیادہ اور قوت میں قوی اور آبادی میں اکثر اور مکانات میں اعلیٰ تھے مگر دنیا کے طول و نقل
 سوا اب اونکی اور نہیں بچاتی اونکے جسم ٹکڑے اور شراب لٹ گئی اور مکانات ٹکڑے یا وہ مکان عایشان
 اب گھاؤ کیے اور عمدہ فرش تھے یا اب تپڑاؤ نہیں اور خاک گوز اور گوشہ مسجد ہے جگہ اون قبر بنی
 ایک دوسرے کے قریب ہو اور اونکے رہنے والے اجنبی اور غریب ہیں موصوف علامت و احوال
 اور متشاغل اہل محامہ میں جا پڑے ہیں کہ نہ اونکو آبادی سے موانست ہے نہ بہائی بندوں اور

اور اسکی تباہی مقدار پوچھی گئی تو جواب میں فرمایا کہ دنیا اسوقت کا نام ہے جس میں آدمی اپنے
 جبکیتا ہے اسواسطے کہ جو زمانہ اسوقت سے پیشتر گزر چکا ہے وہ تو اسکیوں نہیں سکتا اور جو
 ابھی آیا نہیں اسکا حال معلوم نہیں کہ ملگیا نہیں اور وقت کا حال یہ ہے کہ دن جب اچھی طرح
 گزر جاتا ہے تو رات اسکے ماتم میں سیہ پوش ہوتی ہے اور گہری گہری ہوتے ہوئے طے ہو جاتا
 اسکے حوادث انسان پر برابر آتے ہیں اور تغیر و نقصان پہنچاتے ہیں اور زمانہ کا کام بھی ہے
 کہ جاعثوں کو متفرق کرے اور جہتوں میں اتاری ڈالے اور دولت کو ایک ہاتھ سے دوسرے کے
 پاس پہنچا دے اسکی اہل بہت طویل ہے اور زندگانی بہت قلیل اور پھر سب کا رجوع رب جلیل
 کی طرف ہوگا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس بات کیواسطے
 تم یہاں ہوئے ہو اگر اسکی تصدیق کرو تو تم بیوقوف ٹھہرتے ہو اور اگر تکذیب کرو تو ہلاک ہوتے ہو
 یعنی تمکو ہمیشہ رہنے کیواسطے یہ کیا ہے مگر ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھیجے جاوے گا اور بند
 خاتم اب اس جگہ میں ہوگا اگر اوسمیں کہنا نہ کہنا تو اگلے میں آئے گا اور پانی پیتا تو اچھو لگے کسی
 نعمت سے تمہاری خوشی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری نعمت کی جدائی سرٹتی ہے جس سے تمکو
 رنج ہوتا ہے اب اپنی مالک سمجھو کہ کیا ہوتا ہے اور کہاں ہمیشہ رہنا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو
 اس قول کے بعد اتنا کر یہ غالب ہوا کہ منبر پر سے اتر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے خطبہ میں
 ارشاد فرمایا کہ میں تمکو وصیت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کو ترک کرو گو تمکو اسکا
 پوڑنا اچھا معلوم نہو مگر وہ تمکو چور دیگی تم اسکو دنیا کرنا چاہتے ہو اور وہ تمہارے جسموں کو
 پرانا کیے جاتی ہے تمہاری اور اسکی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کسی راہ میں چلے اور گویا
 اسکو طے کر لیں یا پہاڑ پہنچیں اور اسپر مثلاً چڑھ چکے ہیں راہ تو چلتے چلتے کسی حد پر ختم ہی ہو جاتا
 اور اکثر ایسا ہی ہے کہ جسکی بات دنیا میں بنی ہوئی ہے موت کا جلد باز پیدا وہ اسکے پیچھے ہے
 یہاں تک کہ دنیا سے جدا ہو جاوے پس اسکی تکلیف و نقصان میں مضطرب نہونا چاہیے کہ آخر کو
 منقطع ہو جاوے گی اور نہ اسکے متاع و دولت پر خوش نہونا چاہیے کہ وہ بھی انجام کو جانی
 رہے گی مجھے طالب دنیا سے بڑا تعجب ہو کہ وہ تو دنیا کا طالب ہے اور موت اسکی طالب اور غافل
 سے تعجب ہو کہ اسکو غفلت ہو مگر اسکے خال سے غفلت نہیں کیجاوے گی اور حضرت محمد بن حسین رحمہ
 فرماتے ہیں کہ جب عاقلوں اور عالموں اور عارفوں اور دیوبوں کو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی
 حقارت کی اور اسکو اپنے دوستوں کے لیے اچھا نہیں جانا اور وہ اسکی نزدیک بہت حقیر و ذلیل ہے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوسمین زہد فرمایا اور اپنے یاروں کو اوسکے فتنے سے ڈرایا تو انہوں نے اوسمین سے میانہ روی کے طور پر کہا یا اور زیادتی کو اپنا توشہ آخرت بنایا اوسمین سے بقدر کفایت لیا اور جس مقدار سے کہ اوسمین پیرین اوسکو ترک کیا پوشاک مقدار سے عورت اختیار کی اور غذا میں سے اوسنے مقدار دفع کر سبکی کما فی دنیا کو اس نظر سے دیکھا کہ فانی ہے اور آخرت کو جانا کہ باقی ہے اسی وجہ سے دنیا میں سے اوسقدر توشہ لیا جیسے مسافر لیتا ہے پس دنیا کو اجاڑا اور آخرت کو آباد کیا آخرت کی طرف چشم دل سے دیکھا اور جانا کہ غمقریب چشم ظاہر سے بھی دیکھیں گے ایسے اوسکی طرف دل سے کوئی کیا اس خیال سے کہ آخر جسم سے بھی اوسکی طرف جانا پڑے گا تو بڑی سی مشقت دنیا میں اٹھا کر بہت دنوں کی عیش حاصل کی یہ سب باتیں اوندکو خدا تعالیٰ کی توفیق سے ہوئیں کہ جو کچھ اوسنے اوندکے لیے محبوب جانا اوسکو انہوں نے محبوب سمجھا اور جس چیز کو اوسنے برہم سمجھا اوسکو انہوں نے بھی برہم تصور کیا

میسر بیان دنیا کی کیفیت کا مثالوں میں

جاننا چاہیے کہ دنیا بہت جلد گزراں ہے کسی کو وعدہ بقا کرتی ہے الا اسکے خلف وعدہ کا کوئی نانا ہے ظاہر میں دیکھو تو ٹھہری معلوم ہوتی ہے حالانکہ بڑی تیز رفتار سے جلد جلد بہا گتی ہے اوسکی حرکت دیکھنے سے معلوم نہیں ہوتی الا انقضاء سال و ماہ سے محسوس ہوتی ہے اس باب میں اسکی مثال سایہ کی سی ہے کہ وہ بھی ظاہر میں حرکت کرتا معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت میں متحرک رہتا ہے اوسکی حرکت آنکھ سے نہیں دیکھتی بلکہ عقل سے معلوم ہوتی ہے اور دنیا کو سایہ کے ساتھ مشابہت بھی دی ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے جو ذکر دنیا کا یہ اتواب فرمایا

وہلنا ہوا سایہ کہو یا خواب پریشان +

کہاتے ہیں فریب اسکا وہی جو کہ ہیں نادان

اور حضرت امام حسن علیہ السلام اکثر تشبیہ دنیا میں شعر فرماتے

یا اهل الدنیا دنیا کما بقاء لکھ

ان اغم لکھ ان ابطال ذائد حقیق
اور مشہور یوں ہے کہ یہ شعر حضرت علی کریم اللہ وجہہ اوندکے والد زہر گوار کا ہے اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی قوم میں مہمان ہوا اور انہوں نے اوسکو کھانا کھلایا پہلے ایک خیمہ کو سایہ میں سو گیا اور لوگوں نے خیمہ کو کھار لیا اوسکو جو دھوپ لگی اوٹھ کھڑا ہوا اور یہ شعر پڑھا

دنیا ہے مثال سایہ و تائم

وہلنا اوسے ایک دن سے لازم

اور چونکہ دنیا اپنے خیالات سے آدمی کو دھوکا دیتی ہے اور اوسمین کھنکھنے کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں رہتا

یہ اسی لذت دنیا
والو اوسکی
چاہیے نہیں الیہ
فلکے سایہ کو
کہا ہے توفیق

اس اعتبار سے اسکی مثال خیالات خواب کی سی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الدنيا حلوة**
واهلها عليها نهار دن و معاہدوں اور یونس بن عبید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے واپس قشبیہ دنیا کی
 یون دی ہے کہ جیسے سوتا آدمی خواب میں کسی بڑی یا بھلی بات سے رنجیدہ یا خوش ہوا کرتا ہے وہی
 ہی لوگ بھی گویا خواب میں رنج و راحت دنیاوی دیکھ رہے ہیں میرا بعد چنانکہ کیلکی تو کہہ دیا تو کہہ
 جب آنکہ نہتی تو دیکھتے تھے سب کچھ جب آنکہ کھلی تو کچھ نہ دیکھا تھے

اور تشبیہ دنیا میں بعضوں کا یہ قول ہے

دنیا خواب ہے ست و زندگانی درو	خواب ہے ست کہ در خواب بینی آزا
-------------------------------	--------------------------------

اور اس اعتبار سے کہ دنیا اپنے اہل و اولاد کی دشمن جانی ہے اور انکو تباہ و برباد کرتی ہے
 اسکی مثال اس عورت کی سی ہے جو مردوں کے واسطے اپنے آپکو بنایا سنوارا کرے اور جب
 کسی سے بیاہی جاوے اسکو فوج کر ڈالے یہی حال دنیا کا ہے کہ اول اول بہت اچھی و نرم نازک
 معلوم ہوتی ہے مگر آخر کو تباہ کر دیتی ہے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے دنیا ایک
 پوچی بڑیا کیصوت میں آئی ہر ایک طرح کی زینت سے آراستہ و پیراستہ تھی آپ نے پوچھا کہ تو نے کتنے
 شوہر کیے اسنے جواب دیا کہ مجھ کو شمار نہیں معلوم آپ نے فرمایا کہ وہ سب تجھ کو چھوڑ کر گئی یا تجھ کو طلاق
 دیدی اسنے عرض کیا کہ میں نے اسکو فوج کر ڈالا آپ نے فرمایا کہ پیرتیری باقی شوہروں کی خرابی ہے
 کہ پہلوں کا حال دیکھ کر عبرت نہیں کرتی تو ایک ایک کے مارتی جاتی ہے اور وہ تجھے نہیں دے
 مجو درستی عہد از زمان سست نہاد

اور اس اعتبار سے کہ دنیا کا ظاہر کھچا اور باطن کچھ ہے اسکی مثال ایسی تصور کرنی چاہیے کہ ایک
 بڑھیا بد صورت اپنی اوپر خوب عمدہ پوشاک زیبورہن لے اور منہ پر برقع ڈالکر لوگوں کو فریب دے
 جب انکو اسکے باطن کا حال معلوم ہوا اور منہ پر سے کھٹکٹ اوٹھا کر دیکھیں تو اسکے اتباع سے
 مادم و خجل ہوں اور اپنی کم عقلی اور دھوکا کھانے سے شرمندہ علماء بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے
 خواب میں ایک بڑھیا دیکھی جسکی کمال سکڑی تھی اور زیور و لباس میں لدی تھی آدمی اسکی گرد
 تعجب سے دیکھ رہے تھے میں نے پاس آکر اسکو دیکھا تو لوگوں کی اسکی طرف دیکھنے سے نہایت متعجب ہوا کہ اسکی
 طرف کیوں بابل ہیں آخر اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اسنے کہا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا تو کون
 ہے اسنے جواب دیا کہ میں دنیا ہوں میں نے کہا کہ خدا تیری شہر کی پادری اونسی کہا کہ اگر میری شہر کی پادری ہو تو تو
 پیسے کو لے جاتا اور لوگوں کو عیاشی شہر کہتی ہیں یعنی قبل اسکی کہ بغداد میں پوچھو نیا کو خواب میں ایک بڑھیا پوس

اور میان مسافت محدود ہے بعض لوگوں نے اس بل کا نصف قطع کر لیا ہے بعض نے تھامی اور بعض نے دو تھامی اور بعض کو ایک قدم ہی طے کرنا باقی ہے مگر اسکو معلوم نہیں بہر حال اس پر گزرنا تو ضروری ہے اور پل پر عمارت بنانی اور اسکو اقسام زینت سے آراستہ کرنا اور پر چوڑ کر چلو جانا نہایت جہل اور ذلت ہے اور چونکہ دنیا میں خاص کر نہایت آمان اور نرم ہے ایسے دنیا دار کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے سلامت کلی ناپہی ایسا ہی آسان اور مرہ دار ہوگا حالانکہ یہ بات نہیں بلکہ اسکے اندر نہیں جانا بہت سہل ہے اور سلامت نکلنا نہایت مشکل اسکی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یوں لکھی تھی کہ دنیا نیز لہ سانپ کے ہے ظاہر میں اسکو ہاتھ لگا تو نرم اور چکنا معلوم ہوتا ہے مگر اسکا زہر آدمی کو مار ڈالتا ہے پس تمکو جو خیر اوسمیں سے اچھی معلوم ہو او بکی طرف سے منہ پھیرو کہ وہ تمہارے ساتھ بہت کم رہیگی اور از انجا کہ تمکو اس کے فراق کا یقین ہے ایلوی و کمر و دوات کو یہی بر طرف کرو اور اسکی سب سے زیادہ خوشی کی حالت سب سے زیادہ خوش کا تمام ہے کیونکہ دنیا میں جب کبھی کسیکو خوشی پہنچتی ہے اس کے بعد ویسا ہی رنج بھی پہنچا کرتا ہے والسلام اور دنیا میں ہنسکر اس کے آفات سے سلامت رہنے کی مثال اس حدیث میں ہے لَمْ يَكُنْ مِثْلُ صَاحِبِ الدُّنْيَا كَالْمُتَشَبِّهِ فِي الْمَاءِ بَلْ يَسْتَطِيعُ الَّذِي يَمْسُكُ فِي الْمَاءِ أَنْ لَا يَبْتَلُ قَدَمًا اس حدیث سے جہالت اون لوگوں کی معلوم ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم صرف لذات دنیا سے بہرہ ور ہیں اور دل اوس سے پاک و صاف ہیں دلون میں کسی طرح کا علاقہ نہیں اور یہ ایک شیطان کا دھوکا ہے کہ افسوس فریب دے کہ کہا ہے سلیم کہ اگر کوئی اس عیش و لذت سے علیحدہ کر دیا جاوے تو کیسا بڑا رنج کرتے ہیں اگر دل کو علاقہ نہ تھا تو درد و رنج کسکو ہوتا ہے غرض کہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست ہے کہ جس طرح پانی میں چلنے سے قدم ضروری تر ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی اختلاط سے بھی دلمیں ایک علاقہ اور ظلمت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس تعلق دنیاوی سے دل میں عبادت کا فرہ نہیں ہوتا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جیسے بیمار آدمی شدت درد میں کہانے کا فرہ نہیں پاتا اسی طرح جسکو دنیا کا روگ ہے وہ عبادت کی حلاوت نہیں اٹھاتا اور یہ بھی سچ کہتا ہوں کہ جس طرح گھوڑا بوازنہوتے اور پھیرنا جانے سے بگڑ جاتا ہے اور کام نہیں دیتا اسی طرح اگر دل بھی ذکر موت اور شقت عبادت سے نرم اور رو براہ نکلیا جاوے تو سخت اور بیکار ہو جاتا ہے اور یہ بھی درست بات ہے کہ مشک جب تک ٹپکتی اور سوکھتی نہیں اوسمیں شہد بہر کر تو نہیں اسی طرح جب تک دل شہوات سے نہیں چھوڑا طبع سے ناپاک اور لذت سے سخت نہیں ہوتے تب تک حکمت

لکھنا اور اسکی مثال ایسی ہے جسے پانی میں چلنے والا پانی میں اسکو چلنے سے روکنا پانی میں چلنے والا پانی میں چلنے والا پانی میں چلنے والا

اور میں اسکی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ انا بقی من الدنیا بلاہ و فتنہ و انما مثل کل احد
کمثل الوعا و اذا طاب علاہ طاب اسفلہ و اذا خبث علاہ خبث اسفلہ اور ایک حدیث میں
حضرت انس رضی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل هذا الدنیا مثل نوحیہ
بشوق من قالہ الی آخر فی مئۃ لفظ الخیط فی الخیر فیوشک ذلک الخیط ان یتقطع اس حدیث
میں اس بات کی مثال ہے کہ دنیا جسطرح باقی ہے پست گذشتہ کے بہت کم ہے اور اس وجہ سے
کہ دنیا کا ایک علاقہ دوسرے کا باعث ہوتا ہے اور مرنے تک یہی سلسلہ رہتا ہے اسکی مثال
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یون ارشاد فرمائی ہے کہ طالب دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص
پیاس کے لیے کھاری پانی پیوے کہ جتنا زیادہ پیے گا وتنا ہی پیاس زیادہ ہوگی یہاں تک کہ آخر کو
مرا جوے گا اور اس باعث سے کہ دنیا کا آغاز اچھا معلوم ہوتا ہے اور انجام پلید ہوتا ہے اس کی
مثال غذا کی سی ہے یعنی شہوات دنیاوی و ملین ایسی اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے شہوت غذا سہہ میں
اور مرنیکے وقت دلکی شہوات دنیاوی سے آدمی کو کڑھت اور بدبو ایسی ہی معلوم ہوگی جیسے غذا
سے جب بعدہ میں ہو چکرے کمال کو پہنچتی ہے مثلاً جسطرح غذا لذیذ و فرہ دار اور چکنی خواہ شیریں
ہوگی اوسیقہ راوسمین بدبو اور کثافت زیادہ ہوگی اسی طرح دل کے شہوات میں سے جو سنی شہوت
قوی اور لذیذ ہوگی اوسکی کڑھت اور بدبو مرنیکے وقت زیادہ ہوگی بلکہ یہ بات زندگی میں ہی چکھو
کہ اگر کسی کا گہر باچھن جاوے اور مال و اولاد و وزن و فرزند لٹ جاوے تو اوسکو مصیبت و درد
اوسی چیز کا زیادہ ہوگا جس سے محبت زیادہ تھی اور بہت لذیذ جانتا تھا اور کثرت سے حرص کرتا تھا
خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا جسطرح اچھا معلوم ہوتا ہے اوسیقہ راوسکے نہونے سے رنج بھی ہوتا ہے اور
موت سے بھی غصہ یہی ہے کہ دنیا کی نعمت جاتی رہی اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ضحاک بن سفیان کلابی سے فرمایا کہ تم اپنی غذا تک برج کے ساتھ کھا کر پانی اور دو پتھر
اونہون نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر اوس غذا کا کیا بنتا ہے انہون نے عرض کیا کہ وہ
آپ جانتے ہی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ دنیا کو اوس چیز کی مشابہ فرماتا ہے جو انجام کو ختم
ہوجاتی ہے اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا ضربت مثلاً
لابن آدم فانظر ما یحییٰ ابن آدم وان فرجہ و ملکہ الی ام یصیر اور فرمایا ان اللہ ضرب الدنیا
لمظلم ابن آدم مثلاً و ضرب مطعم ابن آدم مثلاً و ان فرجہ و ملکہ اور حضرت حسن مجتبیٰ
فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اول غذا میں خوب مصاحبہ اور خوشبو دالتے ہیں اور پھر اوسکو

میں گذرا
دنیا کی مثال
نوحیہ
بشوق من قالہ
الی آخر فی مئۃ
لفظ الخیط فی الخیر
فیوشک ذلک الخیط
ان یتقطع
اس حدیث میں
اس بات کی مثال
ہے کہ دنیا جسطرح
باقی ہے پست گذشتہ
کے بہت کم ہے اور اس
وجہ سے کہ دنیا کا
ایک علاقہ دوسرے کا
باعث ہوتا ہے اور مرنے
تک یہی سلسلہ رہتا ہے
اسکی مثال حضرت
عیسیٰ علیہ السلام نے
یون ارشاد فرمائی ہے
کہ طالب دنیا کی مثال
ایسی ہے جیسے کوئی
شخص پیاس کے لیے
کھاری پانی پیوے کہ
جتنا زیادہ پیے گا
وتنا ہی پیاس زیادہ
ہوگی یہاں تک کہ
آخر کو مرا جوے گا
اور اس باعث سے کہ
دنیا کا آغاز اچھا
معلوم ہوتا ہے اور
انجام پلید ہوتا ہے
اس کی مثال غذا کی
سی ہے یعنی شہوات
دنیاوی و ملین ایسی
اچھی معلوم ہوتی ہے
جیسے شہوت غذا سہہ
میں اور مرنیکے وقت
دلکی شہوات دنیاوی
سے آدمی کو کڑھت اور
بدبو ایسی ہی معلوم
ہوگی جیسے غذا سے
جب بعدہ میں ہو
چکرے کمال کو پہنچتی
ہے مثلاً جسطرح غذا
لذیذ و فرہ دار اور
چکنی خواہ شیریں
ہوگی اوسیقہ راوسمین
بدبو اور کثافت
زیادہ ہوگی اسی طرح
دل کے شہوات میں سے
جو سنی شہوت قوی
اور لذیذ ہوگی اوسکی
کڑھت اور بدبو مرنیکے
وقت زیادہ ہوگی بلکہ
یہ بات زندگی میں
ہی چکھو کہ اگر کسی
کا گہر باچھن جاوے اور
مال و اولاد و وزن و
فرزند لٹ جاوے تو اوسکو
مصیبت و درد اوسی
چیز کا زیادہ ہوگا جس
سے محبت زیادہ تھی اور
بہت لذیذ جانتا تھا اور
کثرت سے حرص کرتا تھا
خلاصہ یہ کہ جبکہ ہونا
جسطرح اچھا معلوم ہوتا
ہے اوسیقہ راوسکے
نہونے سے رنج بھی ہوتا
ہے اور موت سے بھی
غصہ یہی ہے کہ دنیا کی
نعمت جاتی رہی اور
روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے
ضحاک بن سفیان کلابی
سے فرمایا کہ تم اپنی
غذا تک برج کے ساتھ
کھا کر پانی اور دو پتھر
اونہون نے عرض کیا کہ
ہاں آپ نے فرمایا کہ
پھر اوس غذا کا کیا
بنتا ہے انہون نے عرض
کیا کہ وہ آپ جانتے
ہی ہیں آپ نے فرمایا
کہ اللہ جل شانہ دنیا
کو اوس چیز کی مشابہ
فرماتا ہے جو انجام کو
ختم ہوجاتی ہے اور
حضرت ابی بن کعب
فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ان الدنیا ضربت
مثلاً لابن آدم فانظر
ما یحییٰ ابن آدم وان
فرجہ و ملکہ الی ام
یصیر اور فرمایا ان
اللہ ضرب الدنیا لمظلم
ابن آدم مثلاً و ضرب
مطعم ابن آدم مثلاً و
ان فرجہ و ملکہ اور
حضرت حسن مجتبیٰ
فرماتے ہیں کہ میں
دیکھتا ہوں کہ اول
غذا میں خوب مصاحبہ
اور خوشبو دالتے ہیں
اور پھر اوسکو

کہاں وال آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اسکی تفسیر میں حضرت
ابن عباس فرماتے ہیں کہ طعام سے مراد وہ صورت ہے جو غذا کے انجام کو پہنچاتی ہے اور ایک مختصر
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ شرم آتی ہے اپنے
فرمایا کہ شرمناک ہے پوچھ لو اس سے عرض کیا کہ جب آدمی یا بچہ نہ سے فارغ ہو لیا اوسکو دیکھو
فرمایا کہ ہاں فرشتہ اوسکو یوں کہتا ہے کہ جس چیز کا بخل کیا کرتا تھا اوسکو دیکھ کہ اوسکا انجام کیسا ہوا
اور حضرت بشیر بن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگو چلو مکہ دنیا دکھاؤ اور اُنکو کسی گھوڑے پر لیجا کر فرماتے
کہ یہ اُنکے میوے اور مرغ اور شہد اور گہی ہے اور آخرت کی نسبت کر دنیا کی مثال اس حدیث
شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مقدار آخرت میں ایسی ہے جیسے
کوئی سمندر میں انگلی ڈال کر دیکھے کہ انگلی پر کس قدر پانی آیا یعنی آخرت کو سامنے دنیا پیچ ہے اور
اس وجہ سے کہ دنیا دار دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور پر بڑی بڑی حشر
اٹھاتے ہیں اوسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے چمکے لوگ کشتی میں سوار ہوں اور ایک جزیرہ میں پہنچیں
وہاں پہونچ کر ملاح نے اُنکو اجازت دی کہ جسکو قصداً حاجت منظور ہو وہ یہاں اور ترجا و کرلو
مقام خوفناک ہے یہاں سے جلد اپنا کام کر کے واپس آنا ورنہ کشتی کہل جاوے گی یہ لوگ کشتی سے پرہیز
اور اطراف جزیرہ میں پہیل گئے یہ بعضوں نے تو ناخدا کے قول پر عمل کیا اور قصداً حاجت کرتی ہو
کشتی کی طرف چلو آئے اور کشتی کو خالی دیکھ کر خوب فراغت کی جگہ اور خاطر خواہ آسائیں کا مکان لے لیا
اور بعضوں نے جزیرہ میں توقف کر کے اوسکے شکو فون اور غنجون اور سیبا نون اور نعمات دل و دین
اور جان و نون کے چھپے فرحت الگیز اور جواہر تو قلموں اور معادن کو ناگون اور نقدش غریبہ اور
اشکال عجیبہ کی سیر کی مگر خوف کشتی کے نہ ملنے کے سیر کرتی ہی جلد پہ آئے اُنکو گویا ہلکا سا مکان
وسیع تو نکلا تاہم اچھی طرح بٹھیہ کیے اور بعضوں نے جو ان اشیاء مذکورہ بالا کو دیکھا لٹو ہو گئے
اور صدق و جواہر اور سیوہ و گل کی خوبی اس قدر دلیں کہ ہی کہ اُنکے چوڑے نیکو دل بچا ہا انہیں سے
کچھ ساتھ لے لیے کشتی میں اگر مکائین کنجائیں اتنی ہی نہ دیکھی کہ خود اچھی طرح بٹھیہ سکین بوجہ کے
کہنے کا تو کیا ذکر ہے مجبوری اُنکو اپنے سر پر لا کر کشتی میں بٹھیہ گئے مگر اپنی اس حرکت سے ناواقف
تھے کہ ناحق اُنکو لیا اور مفت میں در دس اور وبال سول لیا اور کچھ لوگ جنگو غنیمت گسکر کشتی کو بالکل
بہول گئے اور اتنی سیر کی کہ ناخدا کی آواز سنی نہ سنی مگر باوجود اسکے درندون کا خوف دلیں تھا
اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس فراز و نشیب میں لغزش بھی ہوگی اور مضیبت اٹھانی پڑیگی بلکہ فون اور کچھ

بیشمار نیک نیت کرنا

بیشمار نیک نیت کرنا

میں کانٹے چھپین کے ٹھنڈے بدن چرے گا اور مولنا ل سے کلیمہ کا پنے گا جہاڑو سے کہے
چھٹکر ننگے رنجا وینکے اور پرا کر لوٹنا چاہیں گے تو بن نہ آوے گا اسی اٹنا میں آواز کشتی والوں کی
سکر بوجہ کے گٹھے سر پر لے جو کنارہ پر پونچے تو او میں جگہ بنائی کنارہ ہی پر ہو کہے پیلے سر
اور بعضوں کو کشتی والوں کی ہی آواز نہ سنائی دے اور کشتی ہی چلدی تو اٹنا حال یہ ہو کہ
تو خوراک درندوں کی ہوئے اور کچھ حیران پریشان ہٹک ہٹک مر گئے یعنی دلدل میں جا کر بعض
سانپ بچھو کھا گئے غرض سب کی سب اس طرح خوار و زار موار ہو گئے اب جو لوگ کشتی میں بوجہ
سوار ہوئے تھے انکو اون چیزوں کی حفاظت کا فکر ہوا مکان تنگ پہلو ہی سی تھا کچھ عرصہ کے بعد
پہول مر جا گئے اور تپہ وغیرہ کے رنگ متغیر ہو گئے اور سیوہ وغیرہ بگڑ کر سڑ گئے بد بو آئے لگی اور
یک نشہ و تشہ کا مضمون ہوا کہ پہلے صرف رکنتی ہی کی وقت تھی اب بد بو سے ایذا ہونے لگی پھر کوئی
حلاج سنو جہا بجا سکے کہ او سکودریا میں ڈال دیا کر اوسکی بد بو اور خوراک سواتنی تاثیر ہوئی کہ گھر پہنچنے
تک بیمار پڑ گئے اور بہت دنوں ہنگ ہنگا کیے اور جو انے پہلے کشتی میں آئے تھے انکو البتہ بیٹھنے
میں خاطر خواہ آسائش تو ملی الا وطن میں پہونچ کر صبح و ساءم رہے کچھ دکھ روگ نہوا اور جو لوگ
اول ہی اول چلے آئے تھے وہ کشتی میں ہی چین سے رہے اور وطن میں بھی راحت و آرام کو ہے
پس اگر تباہل دیکھو تو پتال دنیا کو گو نکاہے کہ وطن اصلی کو بھول کر اس جزیرہ کے گلزار اور تپہ روں
اور چاندی سونے پر اسے غافل ہیں کہ انجام کا فکر ذرا نہیں کرتے یہ معلوم نہیں کہ مرنیکے وقت سب
زینت کی چیزیں گردن پر وبال ہونگی گواہ انکو آئے کی خوشی اور جانیکا غم ہوتا ہے اور اس مصیبت
میں سبھی مبتلا ہیں الا جسکو خدا بچا دے اور اس نظر سے کہ خلقت دنیا کے فریب میں آجاتی ہے
اور باوجود خدا تعالیٰ کے خوف و لائیکے اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان منصف کہتی ہے اوسکی مثال
اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رض سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ
سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن
چلیں اور چلتی چلے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ جتنا راہ طر کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے
یا جو باقی رہا یہ وہ زیادہ ہے پس اونکا کھانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گھر بول و زاد
وراجلہ پڑ رہیں اور جینے بسے ہاتھ وہو شہیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دوسری ایک آدمی کی
صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے کپڑوں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ
کسی ازخیر زمین سے آتا ہے وہ جگہ بیا۔ منے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ لیا

اس حدیث میں ہے جو حضرت حسن رض سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کسی قوم کے لوگ کسی جنگل پر غبار بن چلیں اور چلتی چلے یہ نوبت پہونچ جاوے کہ یہ بھی خبر نہ ہو کہ جتنا راہ طر کر چکے ہیں وہ زیادہ ہے یا جو باقی رہا یہ وہ زیادہ ہے پس اونکا کھانا پینا تمام ہو جاوے اور اسی جنگل میں گھر بول و زاد و راجلہ پڑ رہیں اور جینے بسے ہاتھ وہو شہیں جب اونکی یہ نوبت پہونچی تو دوسری ایک آدمی کی صورت دیکھیں کہ لباس پہنے چلا آتا ہے اور اوسکے کپڑوں سے پانی نکلتا ہے گمان کریں کہ یہ کسی ازخیر زمین سے آتا ہے وہ جگہ بیا۔ منے قریب معلوم ہوتی ہے جب وہ پاس آکر اسے پوچھ لیا

مثلاً

تمہارا کیا حال ہے اوس سے کہیں کہ جو حال ہے وہ عیان ہے عیان راجہ بیان وہ جواب میں کہ ہلکا اگر میں تگمویا بی اور باغ تبادون تو کیا کروے جواب دین کہ ہم تیری اطاعت کسی قیمت میں فروگذاشت نہ کریں گے اوسنے کہا کہ اگر سچ کہتے ہو تو اس عہد کو چاکر دو انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ عہد شکنی کیا کہ ہم ہرگز نافرمانی کسی بات میں نہ کریں گے خود کہ اس عہد کے بعد اوسنے عہدہ یانی اور باغ جبہ بند بنلا دیا اور چند روز خود اوٹھیں رہا پھر اوسنے کہا کہ بہائیوں سنتے ہو انہوں نے کہا کہ کہو کہا کہ بیان ہے جلد و پوچھا کہ کہاں جائیں کہا کہ ایسے چشمہ اور باغ میں جو اس سے کہیں اعلیٰ ہے اسکو نہکے بعضوں نے تو یہ کہا کہ خدا خدا کر کے تو ہکویہ جگہ نعمت غیر مترقبہ ملی ہے اس سے بہتر کوئی لیکے ہم کیا کریں اور کم لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب اس کے ساتھ عہد کر چکے ہو کہ کسی بات میں نافرمانی نہ کریں گے بلکہ جو شخص اس شخص نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اب بھی اسکا قول بیشک درست ہو اور اسی خیال سے اوسکے ساتھ ہو لیے اور باقی لوگ وہاں ہی پڑے ہے صبح کو دشمن نے تاخت کر کے بعضوں کو قتل اور بعضوں کو اسیر کر لیا ف مترجم کہتا ہے کہ اس حدیث میں اوس شخص سے مراد ذات پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ امت کو آخرت کی طواف بلاتے ہیں پس جسے **وَلَا خَيْرَ فِيْ خَيْرٍ لَّكَ مِنْ الْاَوَّلِ** کو پس جانا اور دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اوٹھا اتباع کیا وہ تو سلامت ہا ورنہ دشمن بانی شیطان زمرہ میں داخل ہو کر خسار دنیا و الآخرۃ ہوا اور اس لحاظ سے کہ لوگ دنیا میں اول اول فرستے اترتے ہیں اور آخر کو اوسکی جدائی سے درہستی ہیں اوسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناوے اور اوسکو خوب آراستہ کرے اور پھر ایک ایک قوم کو جدا جدا اپنے بیان بلا کر دعوت کرے جب ایک قوم کہ سن آوے تو ایک سو نیلے عطر دان میں اوسکے سامنے غطر وغیرہ رکھ دے کہ اوسکو سونگمگر اور وں کیو اسطے چوڑ جاوے اوسنے رسم کی ناواقفیت سے یہ خیال کر لیا کہ یہ برتن سمیت ہکویا ہے اسی جبت ہی دلوں خوب اوپر تعلق کر لیا جب مالک خانہ نے وہ برتن واپس لے لیا تو تعلق دے کے باعث کمال رنج ہوا اور جسکو دستور معلوم تھا اوسنے خوشبو بھی سونگھی اور مالک کا شکر گزار بھی ہوا اور خوشی سے وہ تر مالک کو حوالہ کیا اسی طرح جو شخص دنیا میں خدا تعالیٰ کی عادت سے واقف نہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فحاشہ گزرنے والوں پر وقف ہے اسلیئے کہ اسگے توشہ آخرت لین اور سطح مسافر عاریت کی چیز وئے منتفق ہوتے ہیں اوس طرح اشیائے دنیاوی سے فائدہ اٹھاوین اور بھہ تن اوہیں مصروف نہوں کہ جدا ہونے کے وقت مصیبت بہین یہ ہیں دنیا کی مثالین اور اوسکے آفات و غوائل کی تشبیہیں خداوند کریم ہکویہ توفیق اس سے پہنچنے کی عنایت کری

اور اس کے بعد کہ مترجم کہتا ہے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

چوتھا بیان دنیا کی حقیقت اور ماہیت کا بندہ کے حق میں
جانتا چاہیے کہ صرف مذمت دنیا کا جان لینا کافی نہیں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ قابل مذمت کونسی
دنیا ہے اور کس دنیا سے اجتناب کے مال لازم ہے ایسا واسطے ان دونوں باتوں کا بیان کرنا ضروری ہے
کہ دشمن خدا اور ابنِ معرفت یہی ہیں پس کہتے ہیں کہ دنیا و آخرت دل کے دو احوال کا نام ہے جو
حال کہ دلیہ قریب ہی یعنی موت سے پہلے اسکو دنیا کہتے ہیں کہ دنیوی سے قرب و شتق ہے
اور جو حال متاخر ہے یعنی بعد موت کا اسکو آخرت بولتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں یہی
ہیں کہ ان سے غرض اور خواہش اور لذت موت سے پہلے رہتی ہے وہ آدمی کے حق میں دنیا میں
داخل ہیں مگر اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کی طرف رغبت ہو وہ خواہ مخواہ بری ہے بلکہ اوسکی
تین تین ہیں اول تو وہ اشیاء جو آخرت میں ساتھ ہیں اور اونکا اثر بعد موت کی معلوم ہو وہ جو چیزیں
ہیں علم اور عمل علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات و افعال الہی اور ملامت اور کثرت
اور رسولوں اور زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو اور عمل سے غرض عبادت
خالص خاص خدا کی ہے پس عالم شخص اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ سب چیزیں
زیادہ لذت علم میں پاتا ہے یہاں تک کہ خواب و خور و ملاقات زن و فرزند اسکے لیے چھوڑ دیتا
اور سب سے زیادہ اسی میں فرہ پاتا ہے اور یہ لذت اسکو مرنے سے پہلے ہی ہوتی ہے تاہم اسکو
ہم دنیا و مذموم میں شمار نہیں کرتے بلکہ اسکو صرف دنیا میں ہی شمار کرنا چاہیے آخرت ہی میں تصور کرنا چاہیے
اسی طرح عابد بھی اپنی عبادت میں ایسی علاوت و لذت پاتا ہے کہ اگر اسکو بالفرض روک دیا جائے
تو سخت عذاب میں مبتلا ہو یہاں تک کہ بعض عابدوں کا قول ہے کہ موت سے اور تو کچھ ڈر نہیں
اتنا خوف ہو کہ تہجد جاتا رہیگا اور ایک اور عابد دعا مانگتے تھے کہ اے نبی مجھ کو قبر میں قوت نماز و رکوع
و سجدہ کی عنایت کرنا تو گویہ لذت و سرور است اسکو حاصل ہے اور باعتبار اشتقاق کے دنیا اسے کہہ
سکتے ہیں لیکن جس دنیا کی مذمت و اروت ہے وہ چیز یہ نہیں اسیطرح حدیث شریف میں وارد ہے
کہ حُبِّ الدُّنْيَا مَرْجُؤٌ نِیَّامُ النَّسَاءِ وَطَمَبُؤُ فَرْشِ الْعِیْثِ فِی الصَّلٰوۃِ اَمِنْ نَّازِکُوْہِیْ لَذا دُنْیَا وِیْہِیْ
ارشاد فرمایا اس باعث سے کہ اول تو وہ محسوسات میں سے ہے اور جب محسوسات ہیں وہ دنیا
عالم میں داخل ہیں علاوہ ازیں رکوع و سجود میں جو اعضا کی حرکت ہو انکو لذت ہوتی ہی نہیں
دنیا ہی لذت ہے مگر ہم اسکا کہہ ایسی لذت تو مننے تعرض نہیں ہوتے اور اسکو دنیا تصور نہیں کرتے
بلکہ جس دنیا کی مذمت ہو اوسکو بیان کرینگے دوسری قسم خلوت اور لذات کی وہ ہے جس سے صرف

اور اس میں سے بہت سے لوگ تھے جو
میں نے ان کے لئے دعا کی تھی کہ
ان کے دل میں اللہ کی راہ میں
جہاد کی بات نہ آئے۔

مندی میں قائم ہو اور آخرت میں چہرہ شرمگاہ جیسے لٹا ہونے سے لذت یاب ہونا یا مباحات سے
 وائے ضرورت مستفید ہونا جسکو رفاہیت اور رعوت کہتے ہیں مثلاً بہت سی ڈیہر چاندی سونے
 سے اور گھوڑوں اور چوپائوں اور زراعت اور لونڈی غلام اور مکانات بلند اور لباس فاخرہ اور
 عمدہ غذاؤں سے متمتع ہونا ان سب کا خاتمہ سے پہلے ہی ایک ایسے دنیا مذموم میں داخل ہیں
 اور ان میں کلام طویل ہے انہیں سے کسکو فضول تصور کریں اور کسکو دخل حاجت سمجھیں کیونکہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو درداء کو محض پر عامل کر کے بھیجا تھا
 انہوں نے وہاں دو درم صرف کر کے ایک پاخانہ بنایا پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں کو
 لکھا کہ عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے عوام کو معلوم ہو کہ فارس اور روم کی عمارتوں میں وچہر
 موجود تھی جو کھوکھلی ہوتی دنیا کی آبادی کیوں کی جسکے خراب کرنے کا حکم خدا تعالیٰ نے دیا ہے
 اب بغور پہنچو میرے خط کو تم اہل و عیال و مشق میں چلے جاؤ فقط حضرت ابو درداء زندگی بہر
 و مشق ہی میں رہے پس دیکھنا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قدر کو بھی دنیا سے فضول سمجھا تھی تم
 لذت کی وہ ہے کہ ان دنوں تسموین متوسط ہو مثلاً بقدر قوت غذا اور جوڑا سو گے کپڑے کا اور یہی
 ہی لادبی اشیاء منسے کہ آدمی علم اور عمل کو پہنچ جاوے تو اس طرح کی لذت دنیا میں نہ گنو جائیگے
 بلکہ اس وجہ سے کہ یہ آخرت پر معین ہیں یا وسیلہ حصول اخروی نعمتوں کا ہیں داخل قسم اول
 ہیں جو شخص ان کو بقصد استقامت حاصل کرے گا تو دنیا دار نہ کہلاوے گا اور علم و عمل پر استقامت
 کی نیت سے حاصل نہ کرے گا بلکہ غرض صرف لذت دنیاوی ہوگی تو داخل قسم ثانی ہونگی اور دنیا کی
 چیزوں میں شمار ہونگے اور موت کی بعد آدمی کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں اول دل کا طاہر ہونا
 دنیا کے میل سے دوم الفت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سوم محبت خدا تعالیٰ کی انہیں طہارت قلب بدون
 ترک شہوات دنیا کی نہیں ہوتی اور الفت بدون کثرت و مداومت کر کے میسر نہیں اور محبت و معرفت
 حاصل نہیں ہوتی اور معرفت الہی بدون مداومت فکر کی نہیں ہو سکتی اور یہی تین باتیں یعنی
 طہارت و الفت و محبت بعد مرئی کے موجب سعادت و نجات ہوتی ہیں طہارت قلب شہوات دنیا
 اسوجہ سے نجات دہندہ ہے کہ عذاب میں اور آدمی میں حائل ہو جائی تو چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ آدمی کے اعمال اسکی طرف سے لڑیگے مثلاً جب عذاب پاؤں کی طرف سے آوے گا تو تہی او سکورو گے گا اور
 جب ہاتھ کی طرف سے آوے گا تو خیرات او سکورو گی اور اس وجہ سے اس باعث موجب سعادت
 ہیں لکن باعث شرف دیدار خداوندی نصیب ہوتا ہے اور بغور مرئی اس سعادت سے بہرہ ور ہوتا ہے

اس طرح ان لذتوں میں سے جو دنیا کی ہیں
 ان کو دور کرنا واجب ہے
 ان کو دور کرنا واجب ہے
 ان کو دور کرنا واجب ہے
 ان کو دور کرنا واجب ہے

یہ حسرت ہو تو سعادت آخری پر پوچھ لیں تو پادار اور خاسخ از وصف اور بے انتہا ہوں
 کہ انگوٹھ کی نہ کاٹوں نہ ہی ایسی نعمتوں کے نکلنے سے مل پر کیا کیا نہ گذرے گا پس جو شخص دنیا میں لذت
 یاب ہو کر جیسے کسی جانور ہی کی خوش آوازی سے کیوں نہ ہو اس کا حصہ آخرت میں بہت کم ہو جاوے گا
 اس طرح اگر کسی فکر یا چین کو دیکھ کر یا سرد پانی پیکر لذت پانی قیامت کو اسکے عوض دو چند خند
 کم ہو جاوے گی اور یہی مراد ہے اس ارشاد میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 سے فرمایا تھا اَلْیَمِّنُ الْیَمِّنُ لَیْسَ اِلَّا حَسَدٌ یُہ اشارة ٹھنڈی پانی کی طرف فرمایا تھا غرض کہ سوال
 کے جواب دینے میں فلت اور خوف اور شقت انتظار ہے اور ان سب سے نقصان خطا آخرت میں تصور
 اس عوالم سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی اور لوگ ٹھنڈا پانی شہد کا ملا ہوا لائے تو آپ اسکو
 ہاتھ میں پراتے رہے پھر اسکو نہ پیا اور فرمایا اغْزُوا عَنِّیْ حَسَابَہُا یوم ہے اس کا حساب علیہ السلام کو وہ خلاصہ
 یہ کہ دنیا کا قلیل و کثیر اور حرام و حلال سب ملعون ہے مگر وہ مقدار کہ خدا سے خوف کر نیکی معین ہو
 کیونکہ وہ مقدار داخل دنیا ہی نہیں اور جس شخص کی معرفت قوی تر ہوگی وہ لذت دنیاوی سے بھی
 زیادہ تر متحرک کرے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر لٹینے کے وقت ایک پتھر پر رکھ
 لیا تھا کہ جب ابلیس نے متمثل ہو کر اسے عرض کیا کہ تم نے اسی دنیا کی غیبت کی تو اُسکو سر تلک شوی
 نکال کر سپینک دیا اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گونگو نفیس غذا میں کھلاتے اور اپنے آپ جو کی
 روکھی روتی کہاتے ساری سلطنت کو اپنے نفس پر اس طرز دلیل و سخت کر لیا تھا اس لیے کہ لذت
 کمانے سے باوجود قدرت کو صبر کرنا بہت سخت ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے خداوند کریم نے دنیا کی نعمتیں علیحدہ رکھی تھیں کئی کئی روز برابر کمانا نہ کہاتے اور ہو کہہ کے سبب شکم
 مبارک پر پتھر باندھتے اور یہی حال اور انبیا اور اولیا کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہی ہے کہ آخرت
 میں انکو حصہ کامل عنایت فرماوے جس طرح کہ پدر شفق اپنے بیٹے کو میوہ وغیرہ سے باز رکھتا ہے اور
 فصد و حجامت سے اسکو دکھ دیتا ہے تو یہ کام اسکا بخل سے نہیں ہوتا بلکہ براہ شفقت و محبت
 ہوتا ہے اور اس بیان سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں ہے وہ دنیا
 اور جو چیز مخصوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دنیا نہیں ہے اگر تو سوال کرے کہ وہ کون چیز ہے جو مخصوص
 اللہ تعالیٰ ہی کیواسطے ہے جواب میں اس کے کہا جائے گا کہ اشیا سب تین قسم ہیں ایک قسم انہیں ہے وہ
 جسکا اللہ تعالیٰ کیواسطے ہونا تصور ہی میں نہیں آسکتا اوس قسم میں وہ چیزیں ہیں جسکے بغیر کائنات
 اور نہ بنیات ہی ہوتے ہیں اور اقسام اقسام نعمتیں جو مباح ہیں اور نقطہ بعض راحت و آسائش بدل آسما

کے یہ دو اسلئے شمس
 اس سے کچھ نہیں
 عید و مسک اور باجین
 لڑی

کے یہ دنی و ان مابہ
 برادیت ابن عباس
 ۱۱ دیر گزری

کئے جاتے ہیں اس کا نام دنیا مخصوص ہے اور غایت مرتبہ مذموم ہے اور یہی دنیا ظاہر اور باطن میں دونوں طرح ہو دوسری قسم وہ کہ بظاہر تو خدا کی واسطی ہوں اور غیر خدا کی واسطی بھی ہو سکتی ہوں اور وہ تین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خفیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور خوف آخرت کو نہ تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر اسے غرض دنیا ہی ہوگی مثلاً فکر سے طلب علم اس لیے کرتا ہے کہ لو کہ نہیں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لو کہ نہیں عارف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہے کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زائد مشہور ہو تو اسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں لینی جاؤ گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر مہنی کو اعتبار سے خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیا کہ بظاہر حظ نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے بھی معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور کراخ یا اور چیزیں جنہی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مربوط ہے ان چیزوں میں اگر نیت صرف حظ نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ پر ہے تو خدا کی واسطے ہیں گو بظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیستہ شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَاكًا مَكَانًا فَخَلَا لِقَى اللَّهِ وَهُوَ كَلْبٌ غَضْبَانٌ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا اسْتِعْفَاءً عَنِ الْمَسْكَنَةِ وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَلَبُومَ الْقِيَمَةِ وَفَجْهَةً كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ہر دیکھو کہ صرف مقصد کے اختلاف سے حکم کیسا مختلف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اوسے ہی خط کا نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اس کو ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُنَاقِبِ اور ہوی پاتی چیز کے مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا عَمَلٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَثَرٌ فِي الْأَمْوَالِ اُكُلًا وَكُلًّا وَرِجْرِينَ کہ اوسے یہ پانچوں حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت میں جمع ہیں لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَخْرُشَاتِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر قصد رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشیا میں سے زائد از حاجت لینا تنعم میں دخل ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جس کو حاجت کہتے ہیں اور کسی بھی دو طرف میں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو حد ضرورت کو قریب قریب ہو اس پر کہ ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اس لیے جتنا اوس کے قریب ہو سکتا ہے و تنہا ہی مفید ہے اور

یہ شخص ظاہر و باطن میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور دنیا کی طرف رجوع نہیں کرتا اور وہ تین چیزیں ہیں فکر اور ذکر اور شہوات سے باز رہنا پس یہ تینوں باتیں اگر خفیہ کرے اور کوئی وجہ سوا حکم خدا اور خوف آخرت کو نہ تو یہ خدا کے واسطے ہو سکتی اور دنیا میں شمار نہ ہو سکتی لیکن اگر اسے غرض دنیا ہی ہوگی مثلاً فکر سے طلب علم اس لیے کرتا ہے کہ لو کہ نہیں مقبول اور ممتاز ہو یا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ لو کہ نہیں عارف مشہور ہو اور ترک شہوت سے یہ مطلب ہے کہ مال محفوظ ہے یا صحت بدن قائم ہے یا زائد مشہور ہو تو اسی نیت سے یہ باتیں دنیا میں لینی جاؤ گی ظاہر میں تو خدا کی واسطے معلوم ہوتی ہیں مگر مہنی کو اعتبار سے خدا کی واسطے نہیں دنیا کی واسطے ہیں تیسرے وہ اشیا کہ بظاہر حظ نفس کے لیے ہوں مگر ان کو خدا کے لیے بھی معنی کے اعتبار سے کر سکتے ہیں جیسے غذا اور کراخ یا اور چیزیں جنہی اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی مربوط ہے ان چیزوں میں اگر نیت صرف حظ نفس ہے تو دنیا میں اور اگر قصد استعانت تقویٰ پر ہے تو خدا کی واسطے ہیں گو بظاہر دنیا کی سی صورت معلوم ہوتی ہے مگر معنی کے اعتبار سے دنیا نہیں جیستہ شریف میں ہے کہ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَاكًا مَكَانًا فَخَلَا لِقَى اللَّهِ وَهُوَ كَلْبٌ غَضْبَانٌ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا اسْتِعْفَاءً عَنِ الْمَسْكَنَةِ وَصِيَانَةً لِنَفْسِهِ جَلَبُومَ الْقِيَمَةِ وَفَجْهَةً كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ہر دیکھو کہ صرف مقصد کے اختلاف سے حکم کیسا مختلف ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اوسے ہی خط کا نام ہے جو زندگی میں ہو جاوے اور آخرت میں کام نہ آوے اس کو ہوا نفس ہی کہتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں وَهِيَ النَّفْسُ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمُنَاقِبِ اور ہوی پاتی چیز کے مجموعہ کا نام ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا عَمَلٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَكَثَرٌ فِي الْأَمْوَالِ اُكُلًا وَكُلًّا وَرِجْرِينَ کہ اوسے یہ پانچوں حاصل ہوتی ہیں وہ سات ہیں جو اس آیت میں جمع ہیں لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَخْرُشَاتِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا جب یہ معلوم ہو چکا کہ جو چیز خدا کی واسطے ہے وہ دنیا میں سے نہیں اور یہ کہ مقدار ضرورت خوراک و پوشاک و مکان کی اگر قصد رضا خدا تعالیٰ کی ہو وہ خدا کی واسطے ہے اور ان اشیا میں سے زائد از حاجت لینا تنعم میں دخل ہے جو خدا کے واسطے نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں ایک درجہ ہے جس کو حاجت کہتے ہیں اور کسی بھی دو طرف میں طرف اول حاجت کی وہ ہے جو حد ضرورت کو قریب قریب ہو اس پر کہ ضرورت نہیں ہوتا کیونکہ کفایت حد ضرورت پر غیر ممکن ہے اس لیے جتنا اوس کے قریب ہو سکتا ہے و تنہا ہی مفید ہے اور

دوسری طرف حاجت کی وہ ہے کہ تنعم کے قریب ہو اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ان دونوں قوی
 درمیان ایک درجہ ہو اس کا نام حاجت ہو اور اس حاجت کی واسطی دو کنارہ ہیں اور ایک وسط ہے
 ایک کنارہ اس کا قریب قریب ہی حد ضرورت سے اور وہ کیسطح ہضر نہیں ہے اس واسطی کہ انسان کو
 فقط حد ضرورت پر اقتصار کرنا اور اس کی حد تک نہ بڑھنا باوجود رکھنے عوالم بشری کے غیر ممکن ہیں
 اور ایک طرف حاجت کا برابر ہی مرتبہ تنعم کے اور اس سے قریب ہو بہتر نیابت ہے کہ اسطرح سے
 کنارہ کیا جائے اور آدمی اپنے کو ہمیشہ اس سے بچا رہے اور جو شخص پہلے گرد تنعم کے اور مبتلا
 ہوا ہے کسی قدر تکالیف میں عجب نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہو جائے اور مضبوط رہنا پر نہیں اور
 استواری کرنا تقویٰ میں اور فاکترب باری جل جلالہ کا ہمیشہ اس میں رہنا یہ سب چیزیں داخل
 حد ضرورت میں نہیں جس قدر ممکن ہو اس واسطی کہ ان سب باتوں میں اقتدا اور پیروی ہے انبیاء
 علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کی کیونکہ یہ سب اپنی نفوس کو ہمیشہ مائل طرف حد ضرورت
 کے رکھا کرتی تھے چنانچہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی حکایت ہے کہ وہ اپنی کو اس قدر حد ضرورت کیسطح
 مائل رکھتے تھے اور یہاں تک اپنی نفس پر تنگی کرتے تھے کہ تمام گھر والے اونکے اہل کو محزون جانتے تھے
 اونکے رہنے کو ایک گھڑی گھر کے دروازہ پر بنادی تھی اور وہیں وہ رہا کرتے اور کبھی سال بھر
 اور کبھی دو برس کبھی تین برس کے بعد گھر میں آتے وہ بھی اسطرح سے کہ کوئی اونکا نہ دیکھتا نہ پتا
 بعد آخر وقت عشا گھر میں آتے اور قبل اذان فجر نکل جاتے کہانا اپنا یہ بھریا تھا کہ تمام دن خرمائی
 گھٹلیاں چنتے اور جب کوئی سوکھا بڑا خواہاں ہو ملتا افطار کی واسطی اوٹھا لیتے اگر اس قدر پاجاتے کہ
 بقدر سد رقی قوت کو کافی ہو تو گھٹلیاں چینی ہوئی فقیر و نیاز تصدق کر دیتے اور اگر اس قدر بڑے
 خرے اور میں نہ پاتے تو وہ گھٹلیاں بچیتے اور اس سے کوئی چیز خرید کر کھا لیتے کپڑے کا اون کے
 یہ حال تھا کہ گھروں پر کے پڑے ہوئے چیتے چیتے اور اونہیں فرات میں ڈھوبے اور دھو کر جوتے
 اور پہنتے یہ لباس تھا اکثر اڑکے اونکو کنکریاں مارتے اور یہ سمجھتے کہ یہ محزون ہیں اس وقت آپ
 اولیائے ارشاد فرماتے کہ بہاؤ اگر مجھے ڈھیلے مارتے ہو تو چوٹی چوٹی مارو میں ڈرتا ہوں کہ تم مجھے
 مارو شاید خون نکلے اس میں وقت نماز کا آجائے اور میں پانی پیاؤں یہ خصلتیں تھیں حضرت اولیس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی اس واسطی جناب سالت ماب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اولیس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَا جِدُّ لِنَفْسِیْ اَوْ تَحْمِلُ مِنْ حَاجَتِیْ
 اَللّٰہِیْنَ حضرت موصوف قدس سرہ الغر کیطیف اشارہ فرما رہے زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق

اولیس قرنی
 رضی اللہ عنہ کی بہت تعظیم فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا ہے اِنِّیْ لَا جِدُّ لِنَفْسِیْ اَوْ تَحْمِلُ مِنْ حَاجَتِیْ

کھا آیا اور آپ امیر المؤمنین ہوئے آپ نے تمام لوگوں کو جمع فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم سب میں جو عراق رہنے والا ہو کھڑا ہو جائے اور سکو شکر جتنی آدمی عراق کے تھے کھڑے ہو گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ جاؤ مگر جو تم میں کوفہ کے ہوں وہ کھڑے رہیں وہ سب بیٹھ گئے پھر ارشاد فرمایا کہ تم سب بیٹھ رہو سو او ان اشخاص کی جو قبیلہ مرا سے ہوں پھر فرمایا تم سب بیٹھ رہو مگر وہ شخص جو قرن سے ہو سب شکر شیعہ ہے مگر ایک شخص کھڑا ہو گیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو قرن کا رہنما والا ہے اونٹوں کا ہاں آپ نے فرمایا تو اویس بن عامر قرنی کو جانتا ہو اور ان کی کیفیت اس کے بیان فرمائی اس نے کہا ہاں جانتا ہوں یا امیر المؤمنین آپ اور سکو کیوں پوچھتی ہیں قسم ہے خدا کی ہاں قبیلہ میں کوئی شخص اویس سے بڑا کھرا حق اور محبوب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ وحشی اور کم دین ہے اور سکو شکر روئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ میں نے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو کھڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو کہہ کہا ہے خود نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جتنا بن حبان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جو وقت میں یہ قول حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آیا میں کوفہ کو اور کوئی ملے مطلب تھا سو اس کے کہے کے تماشہ کروں میں اویس قرنی کو اور کچھ سوال کروں میں اونٹوں کی ہاں تک کہ پہونچا میں کو اپنے کنا رہ ذات کو دو پہر کی وقت بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے اور کپڑے دھو رہے تھے ہر پہونچا میں کہتی ہیں کہ پچھانائیں ان نشانوں سے جو میں نے سنی تھیں دیکھا میں کہ وہ ایک شخص قوی الجثہ گندم گون رنگ ہی سر کے بال بڑے ہوئے داربھی بہت گہنی بہری ہوئی پریشان کر یہ لمنظر میں نے ان کو سلام کیا اونہوں نے جواب سلام کا دیا اور میری طرف دیکھنے لگے میں نے ان کی طرف مخاطب ہو کر باتیں مصافحہ کو کرتے رہے اونہوں نے مجھ سے مصافحہ کرنے میں انکار کی میں نے کہا کہ تم نے اللہ کی اور مغفرت تم پر ہو اویس کیا حال ہو تمہارا یہ شکر میری محبت سے ان کو اتنا برابر کرنے لگے اس وقت میں ان کی عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ میں ہی اس سے جانتا ہوں یہاں تک کہ میں بھی خوب رویا او وہ بھی رونے پر فرمایا کہ خدا زندہ رکھے تجھے بن حبان کیا حال آیا تو اور کیا حال تیرا ہے میرا بیٹہ تجھے کہنے بتا یا میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے تک ان کی ہمت کی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ ان کان وعد ربنا لمفقوعا ابن حبان کہتے ہیں کہ میں سخت متعجب ہوا اس سے کہ اول مجھے پچھان لیا حال آنکہ قسم ہے باری تعالیٰ جل جلالہ کی کہ نہ کسی ایسے منہوں نے مجھے دیکھا تھا اور نہ میں نے انہیں میں نے اونٹوں کا کہہ میں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا تھا پھر باب کا نام کیونکر جانا اب تک کہی میں نے مجھے دیکھا تھا فرمایا پچھانائیں اپنے خدا علیہم وخیر سے تم میں سے جانتو کہ وہ لوگوں کا ہم جو جسے ایک راگہ میری روح نے تمہاری روح کو پچھاننا جبکہ میرے نفس نے تمہارے

کہ داخل ہوئی ہیں
میں وقت کی کہان
میں قرنی کی کہان
میں قرنی کی کہان

میں قرنی کی کہان
میں قرنی کی کہان
میں قرنی کی کہان
میں قرنی کی کہان

کہ اسے اسی جہان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ اور طریقہ صلی کو اپنا دوست و راجع رکھنا مجھے
 تمہارے اور اپنے مرنے کی خبر پہنچ چکی ہے موت کو ہر دم یاد کرنا ایک سطر غافل نہ ہونا اور جب اپنے
 قوم میں گرجاؤ اور کج خلقی ملانا اور نصیحت کے مناسب وقت کی خبر خواہی کرنا اور اگر جماعت سے ایک نشست
 علیحدہ ہو گئے دین سے علیحدہ ہو جاو گے اور تم کو خبر بھی نہو گی اور آخر کو دوزخ میں پڑو گے اپنا واسطہ
 اور میرے لیے دعا کرنا پھر ہنس مایا کہ الہی یہ شخص اپنی دانست میں مجھ کو تیرے لیے چاہتا ہے اور
 تیرے ہی واسطے میری ملاقات کو آیا جنت میں بھی اسکی صورت مجھے دکھاتا اور دار السلام
 میں اسکو میرے پاس بھیجا اور جب تک جیتا ہے اسکی جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنیا
 سے تھوڑی سی چیز پر اسکو راضی رکھنا اور جب قدر اسکو دینا عطا ہوا اسکا سامان اس کے لیے
 آسان کرنا اور اپنی نعمتوں پر اسکو شکر کی توفیق دینا اور میری طرف سے جزا و خیر دینا
 پھر فرمایا کہ اسی ہرم بن جہان اب تم کو خدا کو سپرد کرتا ہوں السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آج کو سوا پھر کبھی تم سے ملاقات نہو گی مجھ کو شہرت بری معلوم ہوتی ہے تنہائی اچھی لگتی ہے
 جب تک میں زندہ ان لوگوں کو ساتھ ہوں مجھ کو بہت سارے غم رہتے گا میں دسے تمہارے پاس
 ہوں گو نظر سے دور ہوں پس ڈھونڈنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں مجھ کو یاد کر کے میرے لیو دعا کرنا
 میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ایسا ہی کروں گا لو اب میں ادھر کو جاتا ہوں تم ادھر کو جاؤ میں نے چاہا
 کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ چلوں مگر انہوں نے نہ مانا اور خود ہی روسے مجھے بھی رلایا میں انکو
 تاکتا رہا یہاں تک کہ کوچہ میں چلے گئے پھر ان کا حال میں نے نہ خبر پوچھا مگر کسی نے نہ بتایا خدا
 انکی مغفرت کرے پس آخرت کو ان کو کون کا یہ حال تھا اس طرح دنیا سے کنارہ کرتے تھے اور دنیا
 کے بیان گذشتہ اور سیرت انبیاء و اولیاء مذکورہ بالا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز
 آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے سوا ان اشیاء کے جو خدا کے واسطے ہوں اور دنیا ضد
 آخرت ہے اور اسکی تعریف یہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ مرضی مراد ہو پس جو مقدمہ دنیا کی بعد
 ضرورت یعنی قوت طاعت خداوندی حاصل کیا ہو وہ دنیا میں شمار نہو گی اور اس امر کو ایک
 مثال نضی سے سمجھائے دیتے ہیں مثلاً کسی حاجی نے راہ حج میں قسم کھائی کہ سوا حج کے اور کچھ نہیں
 میں مشغول نہوں گا حج ہی میں مصروف رہوں گا پھر اپنے توشہ کی خطاطت اور سواری کے گھاس
 دانہ میں یا توشدان کے سینے میں یا کسی اور ایسے ہی کام میں جو جابیون کو ضرورت ہو مصروف
 ہو گا تو قسم نہ لو گے کی حج ہی میں مشغول ہے گا اسی طرح بدن بھی نفس کی سواری ہے جس سے

زندگی کی مسافت طے کر رہے ہیں اسکا قبیل مہونا اور سقندر کہ علم اور عیسیٰ کی طاقت ہے دنیا میں
شہر ہوگا بلکہ آخرت سے متصور ہوگا یا ان اگر بدن کا لذت دنیا ان اسباب سے محفوظ ہوگا تو
آخرت سے محفوظ ہوگا اور خضر سائیں امر کا ہے کہ دل سخت ہو جاوے طنائی رحمت اللہ کہتے ہیں
کہ چون سجد کعبہ کے باب بنی شیبہ پر سات روز تک ہو کھارہا آٹھویں شب کو مین او نگھٹا سا تھا
کہ ایک منادی نے آواز دی کہ جو کوئی دنیا میں ضرورت و حاجت کے سوا لے گا اللہ تعالیٰ
اوسکے دل کی نگہ کو اندھا کر دے گا یہی بیان دنیا کا آدمی کے حق میں اوسکو خوب غور کر لو انشاء اللہ
ہدایت پاؤ گے

پانچواں بیانِ حوٰنیہ کی حقیقت اور اسکی شغلونکا ذکر جنہیں خلق الہی نے مبنی ہوئی ہے
کہ اپنے نفس اور خالق کو اور دنیا میں اپنے آنے جانی کو بہولی ہوئی ہے

[illegible]

فصل
پہلے باب میں جو کہ زمین
پر ہے اور اس کے درخت اور پھل
اور گھاس گھون اور دھن اور
گنہ گنہ ۱۱

۲۰۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۵۰
۲۰
۱۰
۵
۲
۱
۰

پروٹو کپی کے لئے درج ذیل

اور اس میں موتی و یاقوت وغیرہ بھی لکڑی کی شکل میں تھے و لا تعام یہ باغم میں سے ہیں و امر شہنشاہ
وزراعت میں سے ہے نوچیزین روی زمین کی تو یہی ہیں مگر ان چیزوں کو نوبذہ کے فکے ساتھ دھوا
ہیں ایک علاقہ تو دل کے ساتھ ہے یعنی ان چیزوں کی محبت اور حفاظت اور بعد تنہا بہت کو اہلی طہرت
مصرف کرنا کہ کو یا بندہ دنیا ہے اور اسی علاقہ میں تمام صفیقین و لکی جو دنیا سے متعلق ہیں وہاں
ہیں جیسے کبر اور کینہ اور حسد اور بیا اور شہرت اور بدگمانی اور دین کی سستی اور تعریف کی محبت اور
شیخی وغیرہ اور اس علاقہ کو دنیا باطنی کہتے ہیں اور دنیا ظاہری اور نہیں چیزوں کا نام ہے جبکہ ذکر
ہو اور علاقہ بدن کے ساتھ ہے یعنی بدن کو اور چیزوں کی درستی میں مصروف کرنا کہ وہی قابل
اپنے اور غیر کے غلط اٹھانے کے ہوں اس علاقہ میں تمام پیشے اور حرفہ آگے چھین لو کہ مشغول و مشغول ہیں
اور انہیں دونوں علاقوں یعنی علاقہ قلبی اور علاقہ بدنی کی جیسے خلقت کو نہ اپنے نفس کی خبر نہ دنیا
میں اپنے آغاز و انجام کی خبر اور اگر آدمی اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو پہچانے اور دنیا کی
حکمت و اسرار کو جانے تو معلوم کرے کہ یہ سب چیزیں جنکو ہم نے دنیا ہی ظاہری لکھا ہے اس لیے
پیدا ہوئی ہیں کہ جس سواری پر خدا کی طرف جانا منظور ہے اس کا گھاس دانہ اسے ہو جاوے اور سواری
سے ہماری غرض بدن انسانی ہو کہ وہ بدن کھانے پینے اور لباس و مسکن کے باقی نہیں رہتا جیسے
جج کے رہتے ہیں اونٹ کو دانہ پانی اور بھول نکل تو وہ بھی زندہ نہیں رہیگا اور جو آدمی کہ دنیا میں ہے
نفس اور مقصود کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حاجی مندر لو نہیں چھوڑے اور
ہمیشہ اپنی سواری کی گھاس دانہ اور بناؤ سنگار اور انواع خدمت میں مصروف رہے کہیں کہیں سے
گھاس لاوے کہیں کاٹھنڈا پانی پلاوے یہاں تک کہ اسی فکر میں قافلہ سے علیحدہ رہ جاوے اور اسکو
معلوم ہی نہ ہو کہ اگر ایسا کرونگا تو حج سے بھی بھاؤں گا اور مع سواری لقمہ دام و دہن ہوگا اور جو خانہ
کہ ہوشیار ہو گا اس کا دل تو کعبہ اور حج میں لگا رہے گا اور سواری کی خدمت بقدر ضرورت کرے گا کہ
جسے اس میں طاقت رفتار ہی ہے اس طرح جو شخص سفر آخرت میں دانا بننا ہوتا ہے وہ بدن کی خدمت
ضروری کرتا ہے جیسے کوئی پاخانہ میں حاجت کیوقت جا بیٹھا ہے اور پیٹ میں کچھ ڈالنے اور پروردگار
پاخانہ کی راہ دور کرنے میں کچھ فرق نہیں دونوں باتیں ضرورت ہی کیواسطے ہوتی ہیں اس لیے
کو دوسرے پر ترجیح دینا چاہیے جیسے قضا و حاجت میں بقدر ضرورت مصروف ہوتے ہیں شکر کو سیر
کرنے میں ہی بقدر ضرورت مصروف ہیں اور اکثر جو آدمیوں کو خدا کی طرف مشغول کرتا ہے وہ یہ ہے کہ
اس لیے کہ غذا سب میں زیادہ ضروری ہے مسکن و لباس تو آسان ہیں اگر لوگوں کو ان چیزوں کی طرف حاجت

کاسب معلوم ہوا۔ بعد حاجت ہی پر کتبہ کرین تو اشتغال دنیاوی میں متفرق نہ ہوں اور میں جو
متفرق ہیں تو میں وجہ ہے کہ دنیا اور اسکی حکمتوں کو نہیں جانتے اور اپنے خطوط دنیا میں کس قدر
میں اور کونہیں پہچانتے اسی حالت غفلت و شغل پر مشغول ہوتا جاتا ہے اور بے انتہا کام کرتے
آتے ہیں، نہیں شغلوں میں حیران پریشان ہو کر اپنے مقصود کو بھول جاتے ہیں ہم دنیا کے
کاموں کی تفصیل اور یہ کہ کس طرح لوگوں کو انکی طرف حاجت ہوتی ہے اور لوگ اپنے مقصود میں
کس طرح دھوکہ کھاتے ہیں شرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ دنیا کے کاموں میں لوگ
اسد تعالیٰ کی طرف سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں اور اپنے انجام کار کو بھول جاتے ہیں پس جانتا ہے
کہ دنیا کے اشتغال حرفہ اور صناعات اور دوسرے کام ہیں جنہیں خلق سمجھتے مشغول ہے اور سب
شغلوں کی کثرت ہے کہ انسان کو تین چیزوں کی حاجت ہوتی ہے غذا اور لباس اور مکان غذا
توزنہ کی قائم رہنے کے لیے اور لباس گرمی سردی کے دور کرنے کو اور رہنے کی جگہ گرمی سردی
دفع کو ہی اور اس لیے ہی کہ اہل و عیال و جان و مال حفاظت میں رہیں اور خداوند کریم نے غذا
لباس و مکان انسانی ایسے نہیں بنائی کہ جس میں انسان کی صنعت کو کچھ دخل نہ ہو البتہ یہ بات بہا
کو یہ کہی ہے مثلاً گھاس غذا ہو بہا ہو اسکی چائے کی کچھ ضرورت نہیں اس طرح اونکی بدن کے بال منبر
پوشاک ہیں حاجت لباس نہیں اور اونکو پوست ایسی ہیں جن میں برارت اور برودت تاثیر نہیں کرتی صحرا
رہ سکتی ہیں اس لیے ضرورت مکان کی بھی نہیں اور انسان کی خلقت اس طرح نہیں اسی بخاطر سے پانچ
صنعتوں کی ضرورت ہوئی جو اوائل صناعات اور اصول اشتغال دنیوی ہیں یعنی زراعت اور چرانا اور
اقتصاد اور بنانا اور عمارت بنانا فن عمارت تو مکان کی واسطے اور بنانا اور اس کے متعلقات مثل کاشت
اور سیر کے لباس کو لیے اور چرانا بہاؤ کا واسطے سواری اور کھانے اور زراعت واسطے حاصل کرنی غذا
اور اقتصاد یعنی حاصل کرنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو مثل شکار اور معدنیات اور گھاس لکڑی وغیرہ
کے پس شکار غلہ پیدا کرتا ہے اور چرواہا حیوانات کی گاہبانی کر کے اون سے بچے لیتا ہے اور مقتض
ایسی چیزیں لیتا ہے جنکی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہ ہو اور ہماری غرض ہی اقتصاد سے
یہی ہے کہ جن چیزوں کی پیدائش میں آدمی کی صنعت کو دخل نہ ہو خود بخود پیدا ہوئی ہوں اور کو حاصل کرنا
اسکی اندر بہت سخن داخل ہیں پھر انہیں سے ہر ایک فن کی واسطے آلات و اوزار کی حاجت ہے مثلاً
زراعت کی آلات اور بننے کے آلات اور عمارت کے اوزار اور شکار کے اوزار اور آلات بدلتو بنانا
لکڑی کے ہوتے ہیں یا معدنیات یعنی لوہے وغیرہ کے یا حیوانات کی کھوپڑے کے اب تین فنوں کی اور ضرورت

درود گری آہنگری اور چرم و فزی یہ لوگ آلات کے بنانے والے ہیں درود کو سے بیماری جو جن سے
 کہ جو گری کا کام کرے اس طرح آہنگری سے وہ پیشہ مراد ہے جو معدنیات کا کام کرے خواہ لوہا یا سونا
 وغیرہ اور چرم دونوں سے بھی یہی غرض ہے کہ چمڑے کا اور اجڑا حیوانات کا کام کرے خواہ کسی طرح کا ہو
 اس لیے کہ بیان غرض اجناس کا بیان کرنا ہے مفردات پیشوں سے مقصود نہیں پس فن اور فنون
 اہل بین پر انسان کی پیدائش اس طرح کی ہے کہ تنہا نہیں رہتا بلکہ اجتماع کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا
 شخص اسی کی جنس کا اسکے پاس رہے اور حاجت اجتماع دو وجہ سے ہے اول تو جنس انسانی کی کوئی ایک
 رہنے کو کہ یہ بدولت ساتھ بچنے مرد و عورت کو نہیں ہو سکتی اور دوسری وجہ اجتماع کی یہ ہے کہ ایک دوسرے
 تیاری سامان غذا و لباس تربیت پرورش اولاد میں مدد ہو سکے اس لیے کہ اجتماع سے اولاد تو ضرور
 ہوگی تو ایک ہی آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی حفاظت ہی کرے اور سامان غذا بھی کرے اور یہ
 کافی نہیں کہ ایک ہی شخص اپنے زن و فرزند ایک مکان میں لیکر بیٹھ رہے اس طرح تو زندگی دشوار ہے
 بلکہ اجتماع ایک جماعت کا چاہیے کہ ایک آدمی ایک صنعت اختیار کرے مثلاً ایک شخص سی نہیں
 ہو سکتا کہ تہا زراعت کرے اس لیے کہ زراعت کے لیے آلات چاہیں آلات کی واسطے بڑی لوہا ضرور ہیں
 اور غذا کے واسطے پینے والا پکانے والا چاہیے اس طرح تنہا لباس بھی نہیں حاصل کر سکتا کیونکہ وہ
 سب اول زراعت رومی کی پرکاتے بنے کے آلات پر سینے کا بکیر اور کار ہے خلاصہ یہ کہ انسان کا تہا
 دشوار ہے اجتماع جماعت کی ضرورت ہے اب اجتماع اگر مثلاً جنگل میں ہو تو حرارت اور سردی اور مینا و
 ایذا ٹھانیں اس لیے ضرور ہو کہ مکانات مستحکم بنا کر ایک ایک گھر والے مع اپنے آلات و سامان کو جگہ
 جدار ہیں کہ اوپر کی سب چیزیں محفوظ رہیں اور بعض اوقات چونکہ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید باہر سے چور
 اگر سب گھر ونگو لوٹ لیں اس خیال سے ضرورت تفصیل اور شہر بنانے کے ہوتی ہے اور اسی ضرورت سے
 شہر وں کی بنا ہوتی جب لوگ شہروں میں آگئے ہو جاتے ہیں اور آپس میں معاملات کرتے ہیں تو جگہ جگہ
 باہم پیدا ہوتے ہیں کیونکہ تہا زوج کو ولایت اور ریاست اپنی منگو حد پر ہوتی ہے اور باپ کو اپنی
 اولاد پر اور عاقل پر ریاست ولایت ہونی سے خصوصیت ضرور ہوتی ہے دیکھو باہم پر ولایت ہونی
 کو خصوصیت نہیں ہوتی کیونکہ اوں کو تاب خاصیت و مقابلہ نہیں اگرچہ اوں پر کیا ہی ظلم ہو لیکن عورت
 اپنے خاوند سے اور بیاباں سے جگہ اگر چھینتا ہے بلکہ جب ایک شہر کے لوگ دوسرے معاملات کرتے ہیں
 تو بعض اوقات تہا ہو جاتا ہے اگر اوں کو حالت تہا میں ہی چور ویا جاوے تو لڑ لڑ کر تہا دھکا
 ہو جاوے اس طرح چور ویا ہو جائے اور زمیندار ایک ہی چراگاہ اور زمین کے مدعی ہوتے ہیں جو دونوں کی

عرصہ کو وفادار بن کر کرتی تو اس سے بھی ایسے نزلے ہوتے تھے اور بعض اوقات کوئی شخص نہ رخصت
اور صنعت سے بوجہ کسی مرض کے عاجز نہ ہوتا ہے یا بڑا پے کے سبب کچھ نہیں کر سکتا ہیں اگر ایسا شخص
یون ہی چھوڑ دیا جاوے تو ہلاک نہ جاوے اور اگر سب کو ذمہ او سکی خبر گیری کیجا و متب ہی شرکت کی
سہڑ یا چھوڑا ہے میں پہونے اور اگر کسی خاص کے ذمہ او سکی خبر گیری ہو تو وہ کیون اطاعت بلا وجہ کرے گا
ان وجوہات کو بحاطہ سے اور بہت سی صنعتیں پیدا ہوتی ہیں اول پائیش کا فن اس سے زمین کی مقدار
معلوم ہوتی ہے تاکہ نزع کے وقت دستی سے مساوی تقسیم ہو سکے دوم فن سپہ گری جو بڑو تو اور حفا
شہر کی چورون وغیرہ سے کرین سوم نجایت و حکومت جس سے جگرے فبیل ہون چہارم فقہ یعنی
وہ قانون شرعی جس سے خلق کا انتظام ہو اور او سکی حدود پر قائم رہیں معاملات اولکے شہر و دیار
تجا و زکریٰ پڑوین پس یہ باتیں سیاست کے لیے ضروری ہیں درنہن سے ہر ایک کام کے لیے ایک آدمی مخصوص
صفت کا چاہیے جو علم و تمیز و ہدایت میں ایک درجہ خاص رکھتا ہو اور جب ان کاموں میں مصروف ہو
تو اور کام اونٹو نہونکے اور معاش کے محتاج یہ لوگ بھی ہیں اور شہر والو نکو انکی ضرورت ہو مثلاً اگر شہر و
ہی دشمن سے لڑیں تو اور صنعت کون کرے اور اگر لڑنے والے ہی زراعت وغیرہ کریں تو حفا
کو کون کھرا ہو پس ہر کارب و ہر مرد کی ضرورت ہوئی اور ایک ایک کام ایک ایک کی حوالہ ہو ایک ہر
ایسی ہوئے جنکے وہ مال سپر ہو جسکا کوئی مالک نہو خواہ شہر و شہر جو لوٹ آوے وہ اونکے پاس ہے
پس اگر یہ جیل سے چلے اور تھوڑے ہی مال پر قانع ہوے تو فہما و ضرور ہو کہ اور و سنے بطور خراج
کچھ اونکو ملے تاکہ حفاظت وغیرہ بخوبی کرسکیں اب اس صیغہ کے پیدا ہونے سے اور حاجتیں پیش ہوتی ہیں
مثلاً ایک محصل چاہیے جو سب نزمی اور عدل کے ساتھ لیوے اور ایک خراج کی مقدار مقرر کرے اور
چاہیے جو عدل سے کشتکارون و مالدارون پر کچھ مقرر کرے اور ایک خزانچی چاہیے جسکو یا خراج
جمع رہے ایک قاسم یعنی بخشی چاہیے جو وقت مقرر سی پر او سکواہل حاجت میں تقسیم کیا کری اور یہ
کام ایسے ہیں کہ اگر کسی ذریعہ سے تقسیم نہو تو انتظام ٹوٹ جاوے اسلئے حاجت ایک یا دو شاہد یا ہر
کی ہوئی جس سے یہ سب کام اچھی طرح ہو جاوین او جس شخص کو جس لائق دیکھے او سپر مقرر کرے
اور انصاف و عدل خراج کے لینے اور دینے اور لشکر کے بھیجے اور تہیار و نکی تقسیم اور رائی کی طرف مقرر
کرنے اور سپہ سالار اور ہر جماعت کو رئیس مقرر کرنے میں مد نظر رکھے اور لشکر کے ساتھ اور کچھ
کے ہیں مثلاً حفاظت ملک اور تعین محران و عا ملان و متصدیان و حسابداران و خزانچیان وغیرہ
اور یہ سب لوگ محتاج معاش ہیں اور کوئی حرفہ نہیں کرسکتے اب انکو واسطے ہی مال کی ضرورت ہے

جو خرچہ کے ساتھ وصول ہوتا ہے اسکو فروغ خرچ ہوتے ہیں (جیسے چوٹی اور چوکیداری غیر بالفعل انچہن) اس سے معلوم ہوا کہ آدمی صنعت کے اعتبار سے تین قسم ہیں اول تو کشتکار و چرواہے و اہل حرفہ و مہلک سیف سوم وہ لوگ کشتکار و غیرہ سے لیکر اہل سیف کو دیگر ہیں انکو اہل قلم کہنا چاہیے اب دیکھنا چاہیے کہ شروع میں حاجت صرف غذا اور لباس کا تھی انعام کو کتنا بھیرا ہو گیا دنیا کے سب باتو کا یہی حال ہے کہ ایک کام شروع کرو دس پیدا ہوں اور اسی طرح ہوتے ہوتے بنے اتنا ہو جاوین گویا دنیا ایک دوزخ ہے جسکے عمق کی کچھ حد نہیں جب آدمی اسکی ایک گڑھی میں گر تاہی اس سے دوسرے میں گر جاتا ہے اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے پھر یہ جتنے اور صنعتیں ہوں مال اور اوزار کے نہیں ہو سکتی اور مال اور خیر و نیک نامی سے جو روی نہیں پرہیز اور لوگ اسے منتفع ہو کر ہیں انہیں ساری غلامی میں ہر پہنے کے مکانات پر کچھ معیشت کی جگہ قتل و کان و کشت وغیرہ پر لباس پر اثاثہ لیت اور اس کے آلات پر آلات کے آلات اور آلات بھی بعض اوقات حیوان کی قسم سے ہوتے ہیں جیسے کتا کہ کشتکار ہے یا بیل کشتکاری وغیرہ کا کہ یا گھوڑا اڑانی کا الہ اب بعض مواضع ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کشتکاری کے آلات نہیں ہوتے اور نہ ہی اور لوہار بعض اوقات ایسے کاوٹیں ہتے ہیں کہ جہاں کتی نہیں ہوتی تو باغ و چمن کی پاس آلات نیل و جوڑی لوبار کی حاجت پڑتی ہے اور اون دونوں غلوں کی ضرورت ہوتی ہے اور خیر و خیر و فروخت مریج ہوتی ہے یعنی غلہ والا چاہتا ہے کہ اپنے پاس کی چیز و دیگر آلات مول لیں اور آلات والا اپنے آلات کی عوض میں غلہ خریدنا چاہتا ہے مگر یہ ضرور نہیں کہ دونوں خواہش ایک ہی وقت ہو بلکہ ہو سکتی ہے کہ جبوت جڑی کوئی آگ تیار کر کے کسان سے اسکو عرصہ غلہ مانگے اسوقت کسان کو ضرورت اس آگ کی نہ ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ جب کسان کو ضرورت آگ کی ہو تو جڑی کو حاجت غلہ کی نہ ہو تو ایسی صورتیں طر فین کے مقصد و بند رہنے کا خوف تھا اس لحاظ سے ایسی روکائیں مقرر کی گئیں کہ جنہیں ہر طرح کے آلات فروخت ہو اگرین اور غلوں کے واسطے منڈیاں مقرر ہوئیں کہ جب کسانوں اور اہل حرفہ کو ضرورت آلات خواہ غلہ کی ہو تو اسی وقت مل سکے منڈی والے کسانوں سے غلہ خرید لیتے ہیں اور اہل حاجات کو انکی خواہش کے وقت دیدیتے ہیں اسی طرح دوکاندار جڑی وغیرہ سے آلات خرید لیتے ہیں اور طلب کی وقت کسانوں کو دیتے ہیں دوکاندار اونسے ارزاں لیتے ہیں اور اہل حاجت کو نفع کے لیے کران دیتے ہیں اسی نفع کی توقع سے بازار اور گنج مقرر ہوئے سب جنسوں کا حال ایسا ہی تصور کرنا چاہیے پھر شہروں اور گاؤں میں آمد و رفت ہوئی لگتی ہے تو گاؤں والے شہر میں سی آلات لے جاتے ہیں اور شہر

والے گاؤں سے غلہ لاتے ہیں اس طرح خلقت کا دستور ہے کیونکہ نہ ہر ایک شہر میں سب آلات تہیہ نہ ہر گاؤں میں سب غذاؤں میں تواضع و جو چیز ایک میں ہوگی اور دوسرے میں نہوگی اور دوسرے محتاج اول کار ہے گائیس کچھ لوگوں نے یہی اختیار کر لیا کہ اپنے بفع کے لیے ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ پہنچا دیں نہ رات کو سونا نہ دن کو آرام برابر سفر کرتے رہتے ہیں اور یہ سب باتیں دوسروں کی غرض کیوں کر تہیہ ان کا خدو کا مطلب صرف مال کا کٹا کرنا ہوتا ہے جس کو ایک وزیر یا رہن چہین لیتے ہیں یا کوئی حاکم زبردست لڑ لیتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو یہ راز نہیں بتایا وہ برا غفلت و جہالت میں تہیہ تاکہ ان کی غفلت و نادانی سے انتظام شہر و کا اور مصلحت و بہتری بندگان خدا کے بنی ہے بلکہ اگر سب کا من کو دنیا کے دیکھو تو سب کا انتظام غفلت و خستہ بہت ہے اگر لوگ ہوشیار ہوتے اور حوصلے بھی عالی ہوتے تو دنیا کو ترک کر دیتے اور پھر وہ معیشت بالکل جاتی رہتی اور سب لوگ مع زاہدین تباہ ہو جاتے پھر ان سوال کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کہیں آدمی سے نہیں آئے کہہ سکتے جانوں پر لاد کر پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات مالک مال کے پاس جانو برابر داری کے نہیں ہوتے تو وہ ان لوگوں سے معاملہ کرتا ہے جس کے پاس برابر داری ہو خواہ غلہ پہنچانے کا ٹھیکہ مقرر کر دیتا ہے یا اگر معین ہو جاتا ہے سچ کر ایہ اور ٹھیکہ ہی ایک جمعہ عیشت ہو جاتی ہے پھر معاملات اور معاوضات معین مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کڑے کے عوض میں غذا خریدنی چاہے تو اس کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اس قدر غذا کے عوض کس قدر کڑا چاہیے اور معاملات ہر طرح کی اجناس مختلف میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کڑا کھانے کے عوض میں فروخت ہوتا ہے اور کڑا کے عوض میں جانور فروخت ہوتا ہے وغیرہ اور ان چیزوں میں کچھ مناسبت نہیں جس سے مقدار معلوم ہو جایا کرے تو ضرور نہوا کہ بالغ و مشتری میں ایک مقدار عدل ہو جو ایک کی چیز کو دوسری کی چیز سے برابر کر دی اور یہ عدل ایسی چیزوں میں سے ہو کہ جو مالیت کو تہیہ اور ہمیشہ گورہ سکین اس لیے کہ ان کی ضرورت تو ہمیشہ ہی ہوا کرتی ہے اب مالونہیں جو دیکھا تو سب زیادہ معدنی چیزوں کو پادار یا یا اس لیے سوئی اور خاندانی اور تانبے کو برابر کی غرض کے لیے نقد مقرر کیا پھر ان کو کماں کے لیے سکھ اور ٹھیکہ کی ضرورت ہوئی تو کماں اور صراف مقرر ہوئے اس طرح اشغال اعمال سے اور اشغال اعمال نکلتے گئے یہاں تک کہ جو توبہات ہے وہ نظروں ہی میں ہے اور چونکہ اکثر عیشیہ اس طرح کے ہیں کہ بدوں سکیوں اور ٹھیکہ کی نہیں آتے اور بعض لوگ اگر کہیں میں کوئی کام نہیں سیکھتے خواہ کھیل کو وغفلت سے یا کسی اور وجہ سے تو بڑے ہو کر جب اپنے آپ کو ہنر سے عاری دیکھتی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی کمائی کما دیں اس مطلب کے لیے دوپٹے

کلمی پیدا ہوتے ہیں ایک چوری اور ایک گداگری ان دونوں کا مال نہیں ہے کہ دوسروں کی کالی
 کہاویں اور از انجا کہ لوگ اپنا مال حتی الوسع چورون اور گداگروں سے بچاتے ہیں تو ان دونوں فریق
 نے مال لینے کے حیلے اور تہسیرین کالی چور تو بعض اوقات ایک دوسرے کی معاون وہ دغا رہو کر
 راہزنی اور ڈاکہ زنی کرنے لگے اور جو زمین کمزور ہیں وہ نقب اور کندھا کر غفلت کی وقت گزرتی نہیں کہ کسی
 یا اور جیسے کر کے اوٹھائی گیری اچکے حبیب کرتے بنجاتے ہیں اس طرح گدا اگر کسی کے پاس جا کر مانگتا ہے
 تو جواب پاتا ہے کہ تو ہٹا کٹا ہے جیسے اور لوگ محنت کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتا مجھے کہہ نہیں ملے گا
 اس واسطے اس فرقہ کے آدمیوں نے بھی تہسیرین و پیر لینی کی نکالیں بعض کا حیلہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنی
 آنکھیں اور اپنے بچوں کی آنکھیں پھوڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ مغرور جا کر کچھ دیدیں اور بعض صرف ہانک کر کہتے
 کہ تمہیں کچھ نہیں سوجھتا یا سب کھلف فاج زدہ اور مجنون اور بیا بنجاتے ہیں اور لوگوں کی سامنی ایسے فریستے
 کہتے ہیں کہ میں نے پہلے اتفاقاً اچھا تاکہ لوگ رحم کہا کر کچھ دیں اور بعض لوگ کچھ فعل اور قول ایسے دیتے ہیں
 کہ جس سے آدمی تعجب کریں اور جبا و نکو شاہدہ کریں تو ہنس اور خوشی کی وقت شاید کچھ دے کر داتا نہ دیا
 گوئیے کے پیچھے اپنی حرکت پر نادم ہوں لیکن اس وقت کی ندامت کیا فائدہ اور یہ قول و فعل کہی
 تو مستحکم تو رہے ہوتے ہیں مثلاً حکایات عجیب بیان کرنی اور شجرہ دکھانا اور افعال و حرکات ایسی
 کرنے جس سے ہنسی آتی ہو اور کہیں شعر خوانی کے طور پر کہ اشعار غریب خواہ کلام ترک خوش آوازی سے گاوین
 اور شعر موزون کی تاثیر دلیں یا وہ ہوتی ہے مخصوص اس وقت کہ انہیں کوئی نقص متعلق نہ ہو
 ہو مثلاً اشعار مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم یا اہل بیت رضی اللہ عنہم کوئی بات عشق مجازی اور محبت طہ
 کی ہو جیسے ڈھول کی والے بازار و زمین گانے پھر کرتے ہیں اور اسی فرقہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو
 جاہلون اور لڑکوں کو فریب دیکر تعویذ و گندہ اور بوٹی اونکے ہاتھ بچھالتے ہیں وہ بیچارے اونکو دھوکہ
 بول لے لیتے ہیں حالانکہ کسی کام کے نہیں ہوتے یا قرعہ اور فال دیکھنے پر اجرت لیتے ہیں اور اسی فرقہ میں
 وہ لوگ بھی ہیں کہ نمبر و نیر و بیگر و غلط کما کرتے ہیں اور انکی غرض صرف اپنی طرف لوگوں کو دلو کا متوجہ
 کرنا اور اسے مال لینا ہوتا ہے اور کوئی فائدہ علمی نہیں منظور ہوتا اس طرح گداگری کی ہزاروں صورتیں
 ہیں اور سب بہت فکر و ترقی سے بھلی ہیں معیشت والوں کو دزرات ہی فکر رہتا ہے ایسی ہی بریں جا کر
 پس یہ اشغال و اعمال خلعت کو پہن خیر وہ گری ہوئی ہیں اور مشائراں سب کا صرف حاجت خوراک و پوشاک
 کی ہے لیکن یہ سہمن ذہن اپنی جان کو بھول گئے اور مقصود و مال بھی یاد سے جاتا رہا اسی سے حیران و
 سرگردان و گمراہ ہو گئے اور انکی ضعیف عقول و ذہن دنیا کی مشغولگی کی صورت سے خیالات فاسد جم گئے

ہر ایک کا مذہب اور رائے چند طور پر ہو گئی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ بھل اور غفلت کی باعث اولیٰ انگلیں نہ نکلیں اور انجام کار سوچا اور ہی جانا کہ مقصود یہی ہے کہ چند روز دنیا میں زندہ رہ کر خدا کی حاصل کرنے میں کوشش کریں اور کما بیکارگی کے قابل ہو جاویں ہر کما کر ماویں غرضکہ اولیٰ خدا کما بیکارگی کی وجہ سے اور کما بیکارگی کے لیے اور یہ رائے تو کسانوں اور حرفہ والوں کی ہے جو دنیا میں ہی آسائش و بہنیں پاتی نہ دین میں پاؤں دہرتے ہیں دن ہر رات کی غذا کے لیے مشقت کرتے ہیں اور رات کو دن کی مشقت کیواسطے غذا کھاتے ہیں یہ لوگ مرنے کی وقت تک تلی کے بیل کی طرح اسی گردش میں رہتے ہیں اور یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مطالبہ گئے شریعت کا مقصود یہ نہیں کہ انسان عمل ہی پر کفایت کرے اور دنیا کی لذائذ سے محروم رہے بلکہ سعادت یہی ہے کہ شہوت شکم اور مزاج سے پیٹ بھر کر جھٹ پوری کرے پس یہ لوگ اپنے نفس کو بھول گئے اور عامی ہمت عورتوں کی صحبت اور لذت کماؤں میں صرفا جیو پاؤں کی طرح بجز خور و خواب کی اور کچھ بچانا اور اسی کو غایت مقصود سمجھا نا خدا تعالیٰ اور قیامت کو دن سے غافل ہے اور ایک جماعت کا یہ گمان ہے کہ سعادت مال کی اور خزانوں کی کثرت سے ہے تو یہ لوگ رات دن جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس غرض کے لیے بڑی بڑی محنتیں اور طویل سفر اختیار کرتی ہیں قدر ضرورت کی سو اٹھل کی مار نہ کچھ نہیں صرف کرتی کہ کہیں مال کم نہ ہو جائے اور اسی ننانوے کے پینہ میں پڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد اولیٰ کما بیکارگی یا تو زمین ہی میں رہتی ہے یا کسی کماؤں کے ہاتھ لگتی ہے یہ تو چین کرتا ہے اور جو رجوڑ کھنے والا اولیٰ مصیبت و مال میں گرفتار ہوتا ہے لیکن جمع کرنے والے یہ خیال اپنی آنکھوں دیکھتے ہیں اور عبرت نہیں کھتے اور ایک لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سعادت منہ پر شکریا میں ہے کہ لوگ ہماری بھل اور مروت کی بنا پر حقیقت بیان کریں یہ لوگ رات دن جو کچھ معاش پیدا کرتے ہیں اپنے کمانے پینے میں بہت تنگی کرتے ہیں لیکن سب مال اچھی پوشاک اور نفیس سوار یوں پر صرف کرتے ہیں گھر کے دوزاں سے یا جن چیزوں پر خلق کی نگاہ پڑے ان کو بہت منقش اور آراستہ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بخوشی اور مالدار کہیں اور ہی میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور بعض یوں تصور کرتے ہیں کہ آدمی کی سعادت اس میں ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں مقبول اور قابلِ عظیم ہو جاوے اس خیال سے بھرتا اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہماری اطاعت کریں اور ہمیں بحال حکومت پر مرتے ہیں اور سرکاری کام لینے سے بڑی خوش ہو رہے ہیں تاکہ اس وجہ سے کچھ لوگوں پر حکومت ہو جاوے اور اسی کو غایت مقصود سمجھتے ہیں اور یہ بات کہ ہر غافل لوگوں میں موجود ہے کہ لوگوں کی فرمان برداری کی محبت سے خدا کی فرمان برداری اور عبادت اور

علاؤ آخرت کی فکر کو دنیا میں گرایا ہے علاوہ ان جماعتوں کی اور بہت سی فرقہ بین ملے شمار کرتے ہیں۔
 کچھ زیادہ سے اور کچھ کم سے اور کچھ سب سے اور اور ونگو صراط مستقیم سے بہکاتے ہیں اور صرف
 اس وجہ سے کہ کہنے اور لباس اور مسکن کی حاجت میں یہ بھول گئے کہ ان چیزوں کی حاجت کب تک
 اور ان میں سے کس قدر کافی ہیں اور ان کی اسباب ابتدائی میں پڑ کر انجام تک نوبت پہنچ گئی اور ان کو
 ایسے کچھ ہو نہیں چاہیے کہ ان میں سے کھانا و شوار ہو گیا پس جو شخص کہ ان چیزوں کی طرف حاجت
 کی وجہ جانتا ہو اور جو کچھ دنیاوی کاموں سے مقصود ہے اس سے بھی واقف ہو ایسا شخص کام
 اور جہ فہرے گا اور اس کی غرض اور مقصود کو جانتا ہو گا اور یہ بھی واقف ہو گا کہ میرا حصہ اس کام
 و جہ فہرے صرف بدن کی خبر گیری ہے کہ غذا و لباس سے اس قدر اوسکو ہو چکے کہ ہلاک ہو پس اگر اپنی
 اس حصہ میں بھی کمی کرے گا تو سب شغل اس سے دفع ہو جائیگی اور فاسد البال ہو کر ہمہ تن
 متوجہ آخرت ہو گا اور اوس کے لیے تیاریاں کرے گا اور اگر حصہ مذکور یعنی مقدار ضرورت سے زیادہ
 لے گا تو اشغال کا ہجوم ہو گا مسلسل بے انتہا کام نکل آئیگی اور طرح طرح کے ترددات میں مبتلا ہو گا
 اور جس شخص کو دنیاوی ترددات اس طرح رہتی ہیں اوسکو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کو جسے ترددات میں
 ہنک کر دے اور اس مثل کا مصداق بناوے ع چونکہ مبتلا یہ دو چیز و مبتلا خیر و بد یہاں تک حال
 اون لوگوں کا ہو ا جو دنیا کے کاموں میں مستغرق رہتے ہیں اب یہ سنا جائیے کہ بعض لوگ دنیا کے
 حال سے واقف ہو کر اوس سے اعراض کرتے ہیں اور پھر شیطان حسد کر کے اسی اعراض میں ایسی
 باتیں اون کے دل میں جھاتا ہے کہ بے گمراہ کیے نہیں چھوڑتا مثلاً بعض لوگوں کو یہ تصور ہوتا ہے کہ پورا
 محبت و مصیبت کی جگہ ہے اور آخرت سعادت کا مکان ہے جو آخرت میں پہنچا سعادت میں
 داخل ہو ا خواہ عبادت کرے یا نہیں اور اس بنا پر یہ عقائد کر لیا کہ محنت دنیاوی سے بچنے کے لیے
 اپنی جانوں کو ہلاک کرنا بہتر ہے یہ عقیدہ ہندو عابد و نہیں سے ایک فرقہ کا ہے کہ اپنے آپ کو
 جلتی آگ میں گر کر خاک کر دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سے محنت دنیاوی اور پیر سے بچاؤ کی
 اور آخرت میں کثری سعادت میں پہنچنے کے اور کچھ لوگوں کو یہ تصور ہے کہ خود کشی سے نجات نہیں
 ہوتی بلکہ اول یہ ضرور ہے کہ صفات بشری کو معدوم کرنا اور نفس سے بالکل نسبت ناہو کرنا چاہیے
 اور سعادت آخرت شہوت و غضب کی بالکل قطع کرنے میں اسی خیال سے مجاہد کی طرف متوجہ ہو
 اور اپنے نفس پر اتنی سختی کرتی کہ کثرت ریاضت ہی میں مرے اور بعضوں کی عقل فاسد ہو کر محزون
 ہو گئے اور بعضے فریضین ہو کر عبادت سے بکھرے اور بعضے بیچ کنی صفات بشری سے عاجز ہو کر جان بچاتے

کہ شریعت کی حکم اور تکلیف کی تعمیل محال ہے اور اس کی کچھ اصل نہیں دہو کھا ہی دہو کھا ہی ان خیالات کی
 محمد بن کئے اور بعضوں کو یہ سوچا کہ سب محنت خدا کے واسطے کیجاتی ہے مگر خدا تعالیٰ کی ذات خیر
 سے ہے پر وہ کسی عابد کی عبادت سے زیادہ ہو اور نہ کسی عاصی کی نافرمانی سے
 اور میں کم ہو یہ سوچ کر احکام شرعی کو بالائی طاق رکھ دیا اور خواہش نفسانی کی طرف رجوع کیا
 جو چاہا سو کیا اور یہ سمجھے کہ ہمارا عقیدہ بہت صاف ہے کہ خدا کو ہم عابدوں کی عبادت سے ہرگز
 جانتے ہیں اور کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عبادت سے غرض مجاہد ہے اس قدر کہ آدمی کو معرفت
 حاصل ہو جائے اور معرفت ہونے پر وصل الی اللہ ہو جاتا ہے اس سبب کی بعد ہر حاجت و نیل
 اور حیلہ یعنی عبادت کی نہیں رہتی اور چونکہ اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو معرفت میں کامل سمجھتے ہیں
 تو اس وجہ سے عبادت چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالیف شرعی ہم لوگوں کو واسطے نہیں ہے کہ لوگوں
 نہیں انکے سوا اور نہ یہ بطلان اور گمراہیاں سخت ہیں کہ اس کے بعد دست سے کچھ زیادہ ہو چکی ہے
 مگر اوکھن سے صرف ایک فرقہ نجات پاوے گا اور وہ وہ لوگ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
 اونکے اصحاب کے طریق پر چلنے والے ہیں یعنی جو کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ بالکل دنیا کو ترک کرنا چاہیے
 اور نہ بالکل بیخ کنی شہوات کی کرنی چاہیے بلکہ دنیا میں سے بقدر زرا لینا چاہیے اور شہوات میں
 سے اس قدر کا استیصال کرنا چاہیے جو حد شرع اور عقل سے خارج ہو خلاصہ یہ کہ نہ ہر ایک شہوات
 کا درپے ہو اور نہ ہر ایک کا تارک بلکہ طریق متوسط اختیار کرنا چاہیے اس طرح نہ دنیا کی ہر چیز کا طار
 ہونہ ہر ایک چیز کا تارک بلکہ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس کا مقصود جاننا اور اس کی مقصود وہی بات
 رہنے دے مثلاً غذا سے اس قدر کھائے کہ بدن عبادت پر قادر رہے اور سکن سے اس کی قدر اختیار کر کہ
 جو حرارت اور برودت اور چورو کی حفاظت کو پس ہو اور علیٰ ہذا القیاس لباس کو جاننا چاہیے پس
 جب اس طرح بدن کے شغل سے فارغ ہو گا تمامی محنت سے متوجہ الی اللہ ہو کر زندگی بسر کرے و فکر میں
 مشغول رہے گا اور ہمیشہ شہوات کی حفاظت اور سیاست کرتا رہے گا کہ وسع اور تقویٰ اور حدود
 تجاوز نہ کرنے پاوے اور اس کی تفصیل جہی معلوم ہوتی ہے جب باقہ فرقہ ناجیہ یعنی اصحاب خفیہ
 کا نصیب ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے جب آپ فراموشی کا بہتر فرقہ نہیں بفرق ہو نا فرمایا اور ایک فرقہ کو
 ناجی ارشاد فرمایا تو لوگوں نے اس ناجی فرقہ کو پوچھا آپ نے فرمایا کہ اہل السلۃ والجماعہ ہیں لوگوں نے
 غرض کیا کہ اہل سنت اور جماعت کی کون لوگ اور ہیں آپ نے فرمایا کہ جو کافر لقیہ وہ جو جو میرا اور میرے
 اصحاب رہنا کا ہے سچ ہے

مذہب غنی برادری میں ہے
 یہ مذہب دانا اور دانا
 سادہ دانا اور دانا
 دانا دانا اور دانا

خلافت منیب کسی رہ گزید | کہ ہر گز منیب نہ رہی سزا پر رسید

اصحاب رخ کا طریق متوسط تھا جیسا کہ ہم پہلے مفصل لکھ چکے ہیں یہ لوگ دنیا کو دنیا کی غرض سے نہیں لیتے تھے بلکہ دین کی غرض سے اور راہب اور تارک دنیا بالکل یہ نہ لیتے تھے سب امور میں افراط و تفریط ان کے فرائض میں نہ تھی بلکہ افراط و تفریط اور درستی کے ساتھ تھا جو طریقہ وسط اور محبوب تھی تھا وہی ان لوگوں کو پسند تھا اور درجہ اوسط کی بہتری چند جا پہلی لکھی گئی ہے دنیا کی برائیوں کا بیان تمام ہوا

والحمد للہ الاول والاخر اوصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحہ وسلم

ساتواں باب نجل کی مذمت اور مال کی دوستی کے بیاہن میں ۲ ابیان ہیں

رباعی کرتے ہیں نجل زندگی بہر سکا	اور مال کی دوستی کو سبھیں تیرا
پر حیف کہ موت پر دھاپے ہم سہرا	اس مال و منال سے نیکو دین کے خاں

واضح ہو کہ دنیا کے فتنہ شلخ و شلخ اور نہایت وسیع و فراخ ہیں مگر سب میں بڑا فتنہ دنیا کا اسوا
 ہیں اور انہیں میں رنج و محنت بھی زیادہ ہے اور زیادہ تر خرابی کی وجہ یہ ہے کہ ان سے نہ کسی کو بچ
 پروائی اور نہ ان کے ہونے کی صورت سلامتی اگر مال نہ ہو تب تو فقر کے قریب کھڑے ہو جاتا ہے حال
 ہوتا ہے اور اگر مال ہو تو باعث سرشتی ہوتا ہے جس کا انجام بخر نقصان کچھ نہیں غرض کہ مال خالی
 فائدہ اور نقصان سے نہیں مال کے فائدے منجیات و دخل ہیں اور اس کے نقصان ملکات میں
 اور مال میں سے یہ بچان لینا کہ فلاں مال بہتر ہے اور فلاں برابر ایسا مشکل ہے کہ سوار علماء و محققین
 اور ارباب دین کے اور لوگوں کو نہیں معلوم ہو سکتا اس لیے اس کا بیان جداگانہ بہت ضروری پہلے ناہین
 جو مذمت دنیا کی بیان ہوئی تو علم دنیا کی مذمت تھی کچھ مال کے اعتبار سے نہ تھی کیونکہ دنیا تو آدمی
 کے خطوط زندگی کا نام ہے اور اس کی بہت سے ہیں ایک آدمی سے مال بھی ہے اور ایک جاہ و اور ایک
 اتباع شہوت شکم و فرج اور ایک غصہ و حسد و مہو و لکے پہونے توڑنے اور ایک شیخی و تعلی غصہ و کبر
 بہت سے اجزا ہیں جن سے آدمی کو خط زندگی ہوتا ہے اور اس باب میں ہم صرف مال کا بیان کرتے ہیں
 اس لیے کہ باوہمین آفات اور ضرر بہت ہیں اس کے نہونے سے تو آدمی میں فقر کا وصف آجاتا ہے
 اور اس کے موجود ہونے سے تو بنگری کا وصف ہوتا ہے اور یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں کہ ان سے
 آدمی کا امتحان ہوا کرتا ہے پھر غلغلہ کی دو حالتیں ہیں قناعت اور حرص ایک انہیں سے اچھی ہے
 اور دوسری بُری اور حرص کے بھی دو حال ہیں یا تو لوگوں کے مال میں طمع کرتا ہے یا دوسروں کو
 مال سے دست بردار ہو کر صرف اور پیشہ کے کرنے میں مستعد ہوتا ہے اور دونوں حالتوں میں عیب و سرکشی

مال لی طبع بہت بری ہے اب تو نگر کی بھی دو حال ہیں ایک تو بھل کے سبب اس کا کرنا دوسرے
خریج کرنا کہ زمین بھی ایک صورت اچھی ہے اور ایک بری پہ خرچ کرنے والے کے بھی دو حال ہیں
ایک اسراف دوسرے میانہ روی اور عمدہ میانہ روی ہے اور یہ سب باتیں باریک اور انکیز دوسرے
مقناہ ہیں اسلئے انکا واضح کرنا بہت ضرور ہے لہذا ہم اس کی شرح جو وہ بیانوں میں کرتے ہیں

بیان اول مال کی مذمت اور اوسکی محبت کی برائی

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا أموالکم ولا أولادکم عن ذکر اللہ وحق النبی
 ذلک فاولئک هم الخاسرون اور فرمایا انما أموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عند الخاسم
 اور فرمایا من کان یرید الخیرۃ الدنیا ویرتہا فوفی الیمیم اعمالہم فیہا وہم فیہا یحسبون اور فرمایا
 ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی اور فرمایا لکلکم لشکارتہ اور حدیث شریف میں ہے کہ مال اور شرف
 کی محبت و تمین نفاق اس طرح اگاتی ہیں جیسے پانی سے ساگ اگتا ہے اور دوسری حدیث میں ہے
 کہ اگر بکریوں کے گلہ میں دو بھوکے بھیڑیے چوڑے جاویں تو وہ اوہمین اتنا نقصان نہیں کرتی
 جتنا محبت مال اور شرف کی مسلمان آدمی کے دین میں نقصان کرتی ہی اور نیز فرمایا کہ ہرکے
 لکم ذرۃ من اہل من قال یر فی عباد اللہ ہکذا وکذا اور لوگوں نے جب آپ سے یہ سن لیا کہ آپ
 امت میں سب سے زیادہ شریکوں لوگ ہیں آپ نے فرمایا کہ تو نیکو اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا
 کہ تمہارے بعد عنقریب ایسی لوگ ہونگے کہ غذائیں لطیف اور طرح طرح کی کھانیں کے اور گوشت و نمین
 سے عمدہ عمدہ تیز رفتار و نیرسوار ہونگے اور عورتوں میں سے خوب صورت و شکیلہ سے نکاح کر سگے
 لباس فاخرہ انواع و اقسام کے پھینکے گئے اور کچھ توڑی سے چیز سے پرہیز نہ کر سکیں
 قانع دنیا ہی کے ہو رہیں گے صبح و شام وہی مد نظر ہوگی خدا تعالیٰ کے سوا اوسے کو اپنا معبود اور
 جانین کے پس جو شخص اوس زمانہ میں ہو تمہاری اولاد کی اولاد میں سے یا بعد کے لوگوں میں سے اوسکو
 محمد بن عبد اللہ کی طرف سے قسم ہے کہ وہ نہ ایسے لوگوں کو سلام کرے اور نہ اونکی بشارت کی عیادت کرے
 اونکی جنازہ میں شریک ہونے بڑی کی تعظیم ہے اور اگر ایسا کرے گا تو نباء اسلام کی گرانے میں شامی
 اور مدگار ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو ایسے کہ جو کوئی
 دنیا مقدار کفایت سے زیادہ حاصل کرے گا وہ اپنی موت حاصل کرے گا اور اوسکو خبر بھی نہوی
 اور دوسری حدیث میں فرمایا یقول ابن آدم ملل مایا و ہل لک من مملک الا ما اکلت فانیۃ
 او لکنت فاکبت او تصدقت فامضت اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث

عرض کیا کہ میں موت کو نہیں چاہتا ہوں آپ فرمایا کہ تیرے پاس کچھ مال ہے اسے عرض کیا کہ ہاں آپ فرمایا کہ اپنے مال کو آخرت کے لیے دیاں کیونکہ ایماندار کا دل مال کے ساتھ رہتا ہے اگر دیکر یا ہو گا تو یہ چاہے گا کہ میں بھی اس سے جا ملوں اور اگر تجھے چھوڑ دیا تو یہ چاہے گا کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی دنیا میں رہتا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرا قبر تک تیسرے قیامت تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور قبر تک کا ساتھی اس کے گمراہی اور قیامت تک کا ساتھی اس کے اعمال ہیں اور کیا یہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ اہم سے نہیں ہو سکتا آپ فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ اشرافی کی قدر ہے انہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم ان کو اچھا جانتے ہیں آپ فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ اے بزرگوار تیری دنیا پر جمع کرنا بکاشنا حرام ہے ادا نہ ہو سکتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خزانے کے فرمانے کے بعد جب صرف کچھ ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اور اس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چلے گا تو اس کا مال کے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق ہے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اس کا مال اس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چلے گا تو اس کا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکا تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اس کا حال ہے گاہی شک کہ دہائی تہائی میاوسے گا اور اب ہر وفقہ میں جو ہمنے غنا کی مذمت اور فقر کی صفت لکھی ہے ان سب کا مال مال کی برائی ہے اور اس کو بیان کو نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی مذمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہی مذمت مال شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چیا نبی حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اور فرمایا لَا تَخْذُوا الصَّدَقَةَ فَتَحْبِبُ إِلَيْكُمْ وَإِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ شَخْصٌ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ فرمایا کہ اکیسے مجھے برائی کی ہو اس کو صحیح و سالم رکھ اور اس کی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دی بیان دیکھنا چاہیے کہ باوجود صحت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے نوبت کبر کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی پتیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک میری

مذمت مال کی ہے اور دنیا کی مذمت ہے اور مال کی دوستی کے بیان ہے اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں رہنا اور فرمایا کہ آدمی کے دوست تین ہیں ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے دوسرا قبر تک تیسرے قیامت تک قبض روح تک ساتھ تو مال ہے اور قبر تک کا ساتھی اس کے گمراہی اور قیامت تک کا ساتھی اس کے اعمال ہیں اور کیا یہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور یہ اہم سے نہیں ہو سکتا آپ فرمایا کہ تمہارے نزدیک کچھ روپیہ اشرافی کی قدر ہے انہوں نے عرض کیا کہ البتہ ہم ان کو اچھا جانتے ہیں آپ فرمایا کہ میرے نزدیک وہ دونوں اور ڈھیلے کیسا ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ اے بزرگوار تیری دنیا پر جمع کرنا بکاشنا حرام ہے ادا نہ ہو سکتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس مالدار نے اپنے مال کو خزانے کے فرمانے کے بعد جب صرف کچھ ہو گا وہ قیامت کو حاضر کیا جاوے گا اور اس کا مال سامنے ہو گا جب پل صراط پر اوپر اوپر چلے گا تو اس کا مال کے گا کہ چلا کیوں نہیں جاتا تو مجھ میں سے اللہ کا حق ہے چکا ہے پھر ایسا مالدار آوے گا کہ جس نے حکم خدا کے موافق نہ کیا ہو اس کا مال اس کے شانوں پر رکھا ہو گا جب پل صراط پر چلے گا تو اس کا مال کہیگا کہ خرابی ہو چکا تو تو مجھ پر خدا کا حق کیوں نہ دیا اسی طور پر اس کا حال ہے گاہی شک کہ دہائی تہائی میاوسے گا اور اب ہر وفقہ میں جو ہمنے غنا کی مذمت اور فقر کی صفت لکھی ہے ان سب کا مال مال کی برائی ہے اور اس کو بیان کو نیکی حاجت نہیں اس طرح دنیا کی مذمت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ہی مذمت مال شامل ہے اس لیے کہ دنیا کے ارکان میں سے سب زیادہ مال ہی ہے لیکن اس باب میں وہی مذکور ہوتا ہے جو خاص کر مال کے باب میں وارد ہو چیا نبی حدیث شریف میں ہے اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدِمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَفَ اور فرمایا لَا تَخْذُوا الصَّدَقَةَ فَتَحْبِبُ إِلَيْكُمْ وَإِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ شَخْصٌ نے حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ برائی کی تو آپ فرمایا کہ اکیسے مجھے برائی کی ہو اس کو صحیح و سالم رکھ اور اس کی عمر زیادہ کر اور مال کثرت سے دی بیان دیکھنا چاہیے کہ باوجود صحت بدن اور زیادتی عمر کے کثرت مال کو نہایت امتحان تصور فرمایا کیونکہ اس کی کثرت سے نوبت کبر کی بالظہر پہنچتی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دم اپنی پتیلی پر رکھ کر فرمایا کہ تو ایسی چیز ہے جب تک میری

پاس سے نہلے کی جھکول نعل کی اور روایت ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین کی خدمت میں کچھ دیئے بیٹھے انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکے لیے سب سے بہتر ہونے فرمایا کہ خدا تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی مغفرت کرے پہر ایک پردہ کو کو لگا اور مکتوبیا اور اسکی تیلیاں سیکر وہ تمام مال اپنے رشتہ داروں اور یتیموں میں بانٹ دیا پر اپنے ہاتھ اٹھا کر لون دعا مانگی کہ الہی اس سال کے سوا پر میرے پاس عمر کی عطائے آوے اور ایسا ہی ہو کہ ازواج مطہرات میں سے اول اشغال انہیں کا ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبکہ روپیہ عزت دیتا ہے اسکو خدا ذلیل کرتا ہے اور روایت ہو کہ جب اول اول روپیہ اشرفی تیار ہوئے تو ابلیس نے ان دونوں کو اٹھا کر اپنے ماتھے پر رکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ حقیقت میں میرا غلام ہو اور سبط بن عبدان کہتے ہیں کہ روپیہ اشرفی ان منافقوں کی باگیں ہیں جنسے دوزخ کی طرف گمبہ ہو جائے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روپیہ ایک بھوکہ ہے جسکو اسکا منتر نہ آتا ہو وہ اسکو نہ لیوے کیونکہ اگر کاٹ لیا تو اسکا زہر پکڑ لگا ہو جاوے گا لوگوں نے پوچھا کہ اسکا منتر کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ وجہ حلال سے حاصل کرنا اور حق پر صرف کرنا اور علما ابن زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے صورت بنکر آئی ہر طرح کی زینت سے آراستہ تھی میں نے کہا کہ خدا تیرے شر سے بچا دے اسنے جواب دیا کہ اگر تیرے منظر سے کھڑے نہ رہے تیرے شر سے بچا دے تو روپیہ کو برا سمجھنا کیونکہ گویا تمام دنیا روپیہ ہی کا نام ہے اس جہت سے کہ روپیہ کے بدولت تمام اقسام دنیا حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے صبر کرے گا وہ تمام دنیا سے صبر کرے گا جیسا کہ کسید کا قول ہے

زرجسکو میر ہے وہ دنیا میں دہنی ہے جو اس سے کرے صبر وہ دنیا سے غنی ہے

اور مسلم بن عبد الملک حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں شیع کی حالت میں گئے اور انکو کہ آپ نے ایسا کام کیا جو کسی نے تم سے پہلے نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے نہ روپیہ چھوڑے نہ بیٹی اور انکے تیرہ بیٹے تھے مسلمہ کا قول سکھڑو انہوں نے فرمایا کہ مجھو ذرا بھلا دو جب آپ پیچھے گئے تو فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں نے اولاد کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا تو میں نے انکے حق کا حق نہیں دیا رکھا اور جو حق کا حق تھا وہ انکو نہیں دیا علاوہ ازیں میرے بیٹے دوطرے ہیں یا تو خدا کے فرمان بردار ہیں یا تو خدا ہی کا فی ہر چنانچہ خود فرماتا ہے وَهُوَ تَوَلَّى الصَّالِحِينَ یا عاضی ہذا فرمان ہیں انکی مجھے یکمہ پر و انہیں جو ہوسو ہوا کرے اور روایت ہو کہ محمد بن کعب قرظی کو بہت سا مال ہاتھ لگا لوگوں نے کہا کہ اگر اسکو اپنے بیٹے کیواسطے رکھہ چھوڑو تو مناسب ہے انہوں نے فرمایا کہ نہیں بلکہ اسکو

اور دوسرے روپیہ کا نام

تو اپنے لینے خدا کے پاس جمع کر دو گا اور خدا کو اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ جاوے گا اور ایک شخص نے ابو عبد اللہؑ کو کہا کہ برادر ایسا نہ کہ تم دنیا سے بری طرح اٹھو اور مال اپنی اولاد کے واسطے چھوڑ دو اور انہوں نے اپنے مال میں سے ایک لاکھ درم خیرات کر دیئے اور یحییٰ بن معاذ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو مال میں مرنے کی وقت دو مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے اور پچھلے لوگوں نے ہی ویسی ہی نہ سنی ہوں لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں فرمایا کہ ایک تو یہ سب کا سب اس سے چسپن جاتا ہے دوسری کہ تمام دکان کا اس سے سوال ہوتا ہے یعنی حساب دنیا پر تباہ

دوسرے بیان مال کی تعریف اور اس کی مدح و مذمت میں تطبیق کی وجہ

جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو چند جالفظ خیر سے تعبیر فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے **إِنَّ تِلْكَ حَتَّىٰ آخِرَ آيَاتِكَ** اور حدیث شریف میں **نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمُحْسِنِ** بہر صورت قرآن شریف و حدیث و تعریف مال کی ثابت ہو علاوہ اس کے جو کہ صدقہ اور حج کے ثواب میں مذکور ہوتا ہے وہ سب ہی مال ہی کی صفت ہو کیونکہ بدون مال خرچ ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے ویسی ہی جاکر چھوڑ دینا **مِنْ دَوْلَةٍ** اور دوسری جانب دون پر احسان کے طور پر ہے ارشاد **وَيُؤْتِيكَ مِنْ دُونِكَ** و **يُجْعَلُ لَكَ خَيْرٌ مِنْكَ** انہارا اور حدیث شریف میں **كَأَدَ الْفَقْرَانِ يَكْفُرَانِ** یہی مال ہی کی ثناء ہے اور جو تطبیق کی درمیان مذمت و ثناء کے جب تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک مال کی حکمت اور مقصد اور آفات اور ضرور کو نہ جاننا جاوے یہ امر جاننے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال ایک وجہ ہے بہتر ہے اور ایک وجہ ہے بدتر بہتری کی بہت سی قابل ثناء ہے اور برائی کی باعث قابل مذمت کیونکہ مال نہ تو بالکل خیر ہے نہ بالکل شر بلکہ دونوں کا سبب ہوا کرتا ہے اور جو خیر سبب خیر و شر دونوں کا ہوا ہے کہ نہی ثناء ہوگی اور کہ نہی مذمت اور ہوشیار و عاقل شخص اس سے جان سکتا ہے کہ مال قابل مدح اور ہے اور قابل مذمت اور جو کہ پہلے جلد چہارم کے باب الشکر میں خیرات کا بیان اور نعمت و درجہ کی تفصیل لکھی وہاں مفصل دیکھ لینا چاہیے یہاں اس قدر کافی ہے کہ داناؤں اور اہل بصیرت کا مقصد و سعادت اخروی اور واقع میں ہی وہی دولت جاوید اور نعمت پائیدار ہے دانا اور بزرگ لوگ اوسیکے راجع ہوتی ہیں چنانچہ حدیث شریف ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت میں عرض کیا کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور دانا کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا **كَذَلِكَ** انہوں نے کہا **وَأَلَيْسَ اللَّهُ بِكَرِيمًا** اور سعادت اخروی دنیا میں بدرون تین و سیلون کو نہیں حاصل ہو سکتی ایک فضائل نفسی مثل علم اور حسن خلق کے دوسری فضائل جسمی مثل صحت و تندرستی کے تیسرے وہ

یہ مال ہی کی صفت ہے کیونکہ بدون مال خرچ ہو سکے نہ خیرات اور یہ جو کلام اللہ میں ہے ویسی ہی جاکر چھوڑ دینا

کہ بدن سے خارج ہوں جیسے مال و اسباب وغیرہ اور تمیون میں نفس کی فضیلت سب میں اعلیٰ ہے
اور اسکے بعد بھی فضائل ہیں اور سکر بعد یعنی سب میں ادنیٰ فضائل خارجی ہیں غرض کہ مال ہی خارجی
چیز نہیں ہے اور ان میں سے ادنیٰ چیز یعنی روپیہ ہے کیونکہ یہ خادم ہیں اتکا خادم کوئی نہیں اور
دوسری چیزوں کے لیے انکی خواہش ہوتی ہے خود انکی ذات واد و مقصود نہیں اس لیے کہ نفس ایک
جوہر نفس ہے جسکی سعاد و غل و علم و معرفت اور کارم اخلاق کی خدمت کرتا ہے تاکہ یہ خیرین نفس گذر
صفات ذاتیہ میں داخل ہوں ہر نفس کی خدمت بدن بذریعہ حواس و اعضاء کو کرتا ہے اور غذا
و خوراک وغیرہ بدن کی خدمت کرتے ہیں اور چونکہ یہ بات پہلو گذر چکی ہے کہ غذا سے غرض بدن کا قائم
رکنا ہے اور نکاح سے غرض نسل کا بانی رکنا اور تندرستی سے مقصود نفس کی تکمیل اور تزکیہ
اور علم و اخلاق سے ذہن کرنا ہے تو جس کسی کو یہ تربیت معلوم ہوگی وہ قدر مال کی اور جو
اوسکی بہتری کی جان لے گا کہ مال اسوجہ سے ضروری ہے کہ اوس سے غذا و لباس جو بدن کی بقا کی
ضروری ہیں حاصل ہوتے ہیں اور بدن کی بقا کا مال نفس کے لیے ضرور ہے اور مال نفس میں ضرور
ہے پس جو شخص کسی چیز کا فائدہ اور نفع اور مقصود جان کر اوس چیز کا استعمال اس طرح کرے کہ وہی نفع
مطلوبہ اوسکو ہوئے نہیں تو یہ استعمال اوسکے حقیق بہتر اور مفید ہے اور از انجا کہ مال ہی بموجب مذکور
بالا ذریعہ کمال نفس ہو سکتا ہے اس لیے اوسکا کام میں لانا صرف اوسی غرض کے لیے اچھا ہے اور نیز مال
ذریعہ فاسد مقصد و ناکاہی ہے یعنی اس سے ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو سعادت اخروی سے باز رہیں
اور علم و عمل کی راہ بند کر دیں اسی صورت میں مال کا استعمال بڑے خلاصہ یہ کہ مال وسیلہ اور ذریعہ دوسرے
مقاصد کا ہوتا ہے جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی مال کا بھی حال ہے اگر مقصد اچھا ہے تو مال بھی اچھا
ہوگا اور اگر برا ہے تو برا اس سے معلوم ہوا کہ حدیث مذکورہ بالا کے موافق جو شخص دنیا کو قدر کفایت
زیادہ لے گا تو نادانستہ گویا اپنی موت لے گا اور چونکہ طبعیت میں اتباع شہوات کی ناکل ہیں اور شہوات اچھا
کے روکنے والی اور مال جو بے باسانی حاصل ہو سکتی ہیں تو قدر کفایت سے زیادہ مال لینے میں بڑی
خوف کی جگہ ہے اسی لحاظ سے انبیاء علیہم السلام نے اوسکے شر سے پناہ مانگی ہے یہاں تک کہ حدیث
شریف میں ہے کہ **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتَ مُحَمَّدٍ كَقُوَّتِ اَبِي هَامٍ** اور حضرت ابن ابراہیم علیہ السلام
ہو اور فرمایا **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ مَسْكِنَنَا وَمَسْكِنَ اَبِي هَامٍ وَمَسْكِنَ اَبِي هَامٍ وَمَسْكِنَ اَبِي هَامٍ** اور حضرت ابن ابراہیم علیہ السلام
نے یوں پناہ مانگی **وَبَنِيَّ اَنْ لَا يَكُنَّ اَصْنَامٌ** غرض سونا چاندی ہے اس وجہ سے
کہ رتبہ نبوت اس بات سے پاک ہے کہ تہیرون کو خدا ہی کا اعتقاد کرے اور آیت میں جو لفظ اخبر مذکور ہے

بابت ہفتم غل کی خدمت و اول کی مدد کی کیا ہے

ہوتا ہے کیونکہ ضعف و نفاوت ہے۔ یہاں تک کہ میں جانتا ہوں کہ ایک انسان اور مروت سے لوگوں کے ساتھ پیش نہ آوے اور طرح کر خیر میں ہی بڑا ثواب ہو چنانچہ بہت سی احادیث ہدیہ اور ضیافت اور کھانا کھلانے کے ثواب میں وارد ہیں یہ شرط نہیں کہ جنگ و دیا جاوے اور یہ فقر و فاقہ ہی ہو اور غلامی کے لیے جرحی ہوتا ہو اور اس سے یہ غرض ہے کہ جس سے شاعر اور نے وقوف بچو نہ کریں اور اپنی زبانیں وین خیر میں ہی گو اسکا فائدہ دنیا میں ہی ہے مگر دینی فوائد میں سے ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ دَانَ بِلِسَانٍ غَضَضَ لَكَ لَكَ صَدَقَةٌ** کیونکہ نہو اسی خیر کی بہت سی عیبت والا غیبت سے بڑا گناہ اور عداوت ہے جو بابتیں بکلیاتی ہیں وہ بھی ایسے خیروں سے موقوف رہتی ہیں اور غیبت وغیرہ کے جواب میں جو کہ یہ طریق انتقام اپنی زبان سے نکلتا اوس سے بھی محفوظ رہتا ہے اور خدمت کی اجرت کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنے سامان کی تیاری میں جن اعمال کا محتاج ہوتا ہے وہ بہت ہیں اگر ان سب کو تنہا ہی کیا کرے تو تصنیع اوقات ہو اور چلنا راہ آخرت کا اور فکر اور ذکر بھی دشوار ہو گا جو اعلیٰ مقامات الگ ہیں سے ہے اور جسکے پاس مال نہیں وہ سب کام اپنے خود کرے گا مثلاً کھانا خریدنا اور کپانا اور گھر صاف کرنا اور جس کتاب کی ضرورت ہو اوسکو لکھنا وغیرہ سب آپ ہی کرنے پڑینگے لیکن جو کام دوسرے کے کرنے سے اپنی غرض نکل جاوے ایسے کام میں خود مصروف ہونا خسارہ میں پڑتا ہے مثلاً مالدار کی اگر ایسے خزیات کا مونکی طرف خود دے ہو تو اوس سے عمل اور علم اور ذکر و فکر کہیں نہ سکے گا اور یہ نہیں سکتا کہ علم پڑھا کرے کوئی اور شخص اور فائدہ ہو دوسرے کو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی روٹی پکاوے تو دوسرا اوسکو کھالے غرض جو کام کہ غیر سے نکل سکتا ہو اوس میں آپ مصروف ہو کر علم و تصنیع اوقات اور نقصان میں پڑتا ہے قسم تیسری وہ خیر کہ کسی انسان معین پر ہو بلکہ اوس فائدہ عام ہو جیسے سب اور پیل اور سر اور شفا خانہ و مدرسہ اور کنواں بنوانا یا خیرات کو لینے جو حیا اور وقف مساکین کر دنیا پر ایسے خیر ہیں جسے ہمیشہ کو مرنگے بعد خیرات ہوتی ہے اور صلیحیہ خیر کر نے والے کے حق میں مدتوں دعا کیا کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اور خیر کیا ہوگی پس مال میں دین کے یہ فائدہ ہیں علاوہ انکی دنیاوی خطوط ہی اس سے حاصل ہوتی ہیں کہ سوال اور فقر کی دلالت نجات پانا اور خلقت میں غت و افتخار حاصل ہونا اور یار و مددگار بہت سی ہونے اور لوگوں کو دلنشین و قار و برزگی ہونی سب فوائد دنیاوی ہیں اور آفات مال بھی دو قسم ہیں دینی اور دنیاوی کفایتی تین ہیں اول یہ کہ مال کے ہر حصے سے نوبت معصیت کی ہو چکی ہے کیونکہ شہوات کا تقاضا آدمی پر ہمیشہ رہتا ہے مگر یہ پاکوے کہ کہ نہیں سکتا اور مفلسی تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ جب تک کسی گناہ کا

بہشتیہ نیکو کی مدد والے کو تو یہ کیا ہو
بہشتیہ نیکو کی مدد والے کو تو یہ کیا ہو
بہشتیہ نیکو کی مدد والے کو تو یہ کیا ہو

سامان نہیں ہوتا تب تک اس کا شوق نہیں اہترتا اور جب اپنی آپ میں اس کی قدرت پاتا ہو تو شوق
اہترتا ہے اور چونکہ مال سے ایک طرح کی قدرت آجاتی ہے اس لیے اس کے تقاضا معصیت کا سلسلہ چھنی
کرتا ہے اس وقت اگر اپنی خواہش کے بموجب ارتکاب فجور کرنے لگے گا تو ہلاک ہوگا اور اگر صبر کرے گا
تو بچ، وٹھاوے گا ایسے کہ باوجود قدرت صبر کرنا بہت سخت ہو اور تو نگری کے وقت کا فتنہ و امتحان مجلس
کے فتنہ اور امتحان سے بڑا ہوتا ہو دوم یہ کہ مسابحات سے تنعم کی نوبت پہنچتی ہے یعنی یہ تو مال ملا کر
ہو نہیں سکتا کہ جو کی روٹی کھاوے اور موطا کپڑا پہنے اور لذت کھانوں سے بالکل ہلپو تھی کر چھوڑ
حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں کیا تھا تو بالضروری ہوگا کہ خوش خوراک
اور خوش پوشاک ہے گا اور اسی کا عادی ہو جاوے گا اور یہی امر اس کی نزدیک محبوب اور مالوں کا
کہ بدوں اس کے صبر نہ کر سکے گا اس طرح رفتہ رفتہ ایک تکلف سے دوسرا سوجھے گا اور جب تنعم سے لذت
زیادہ ہوگا تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حلال کمائی سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے اس لیے مشکوک مال میں
راغب ہوتا ہے اور مہانت اور جھوٹ اور نفاق اور دوسری روئے اخلاق میں خوص کرتا ہے تاکہ اس کے
دنیا بن جاوے اور تمنا بڑا دی علاوہ اسکے جسکے پاس مال بہت ہوتا ہے اس کو لوگوں کی طرف سے
حاجت ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کی طرف حاجت پڑتی ہے اس کے ملاوٹ کی باتیں ضرور کرتا ہو اور یہی
رضاجہی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہے اگر پہلی آفت سے آدمی بچ ہی جاوے تو اس آفت سے بچنا مشکل ہے
اور خلق کی طرف ضرورت پڑنے سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے دشمنی پر حسد اور حق اور ریا و کبر اور کد
اور جھیلی اور غیبت اور دوسرے گناہ بنی ہیں جو کہ دل و زبان سے مخصوص ہیں اور اعضاء میں بھی
اثر ہو ہی جاتا ہے اور یہ باتیں مال ہی کی خدمت سے ہوتی ہیں جس کی حفاظت و اصلاح کے لیے خلق کی طرف
حاجت پڑتی ہے تیسری آفت جس سے کوئی خالی نہیں وہ یہ ہے کہ آدمی مال کی اصلاح و دوستی میں خدا کی
یا دوسری غافل ہو جاتا ہے اور چونکہ خدا کی یاد کی حاجت ہو وہ نقصان کی شے ہے اسی بنا پر حضرت عیسیٰ
نے فرمایا کہ مال میں تین آفتیں ہیں ایک تو یہ کہ وجہ حلال سے نہ لوگوں کو عرض کیا کہ اگر حلال کا
ہو آپ نے فرمایا کہ دوسری آفت میں مبتلا ہوگا کہ اس کو حق طور پر خرچ نہیں کرنے گا لوگوں کو عرض
کیا کہ اگر حق طور پر خرچ ہی کرے آپ نے فرمایا کہ تیسری آفت پیش آوے گی کہ اس کو سنبھالنے میں جہد
غافل ہوگا اور یہ مرض بلا علاج ہے اس لیے کہ عبادتوں کی اصل اور منشا خدا کا ذکر اور اس کی جلال کا
فکر ہے اور ان دونوں باتوں یعنی ذکر و فکر کے لیے دل فارغ چاہیو مگر مال والے کو ذمہ بیون آفات
دنیاوی لگ رہتے ہیں صبح و شام کمین کسانوں اور شرکا کا جھگڑا کمین حساب کا بکھیرا کمین پانی اور

حدود کی تکرار سرکاری لوگوں سے خراج و ضبطی کا بکیر اکبیر معارف و مفرد و رشتے الجھنا کہ کام نہوا
کیا کہیں کسانوں پر چوری اور خیانت و سپنا کہ میں اپنے شریک سوداگری سے اندیشہ اس بات کا کہ
کی قطع زیادہ لیتا ہے اور کام کم کرتا ہے یا مال تلف کرتا ہے اور علی ہذا القیاس جسکے پاس معاشی
ہوں وہ ہی ایسے ہی کچھ تردوات میں رہتا ہے اور سب اموال کا یہی حال ہے کہ جیسا کہ شغل ظاہری
زمین کے کڑے ہوئے نقد سے دور رہتا ہے ایسا اور کسی مال میں نہیں رہتا کہ دل کا تردد اور زمین
ہی ہمیشہ ہی کہ اسکو کہاں صرف کروں اور کیسے بچاؤں اور لوگوں کو اس پر اطلاع نہو کوئی عملی طمع
کرتے اسطرخے تردوات کی کچھ انتہا نہیں لیکن جسکو پاس ایک روز کا کمانا موجود ہے وہ اپنے سب
تردد اسکو بڑی ہے علاوہ ان آفات دنیاوی کے اور بہت سی باتیں ہیں جو دنیا میں مال والو کو
ہوتی ہیں حاسدوں کے دور کرنے میں مشقت اور مٹانی مال کی حفاظت اور پیدا کرنے میں سخت پرخطر
مقامات میں جانا بچ و غم اور خوف و الم برداشت کرنی وغیرہ اس سے معلوم ہوا کہ مال تریاق اور
صورت میں ہے کہ سہاوقات کو لیکر باقی کو خیرات کر دیا جاوے اور اگر ایسا نہوگا تو وہ مال برباد
اور آفات میں مستور ہوگا

چوتھا بیان حرص و طمع کی مذمت اور قناعت اور لوگوں سے توقع نہ کرنے کی تلقین
جاننا چاہیے کہ فقیری عمدہ چیز ہے جیسا باب الفقیرین مذکور ہے مگر فقیر کو چاہیے کہ قانع ہو لوگوں کے
مال کا تا کو نہاؤں نے کسی بات کی طمع نہ کرے اور محسوس طر حکم مال کے پیدا کرنے کا خریص نہو اور یہ بات
جسے حاصل ہوگی جب غذا و لباس مسکن سے بقدر ضرورت قانع ہوئے

اگر جمعیت دل ہے مجھے منظور قانع ہو | کہ اہل حرص کے کب کام خاطر خواہ ہو سکیں
بلکہ یہ بھی چاہیے کہ ان چیزوں کی مقدار قلیل ہو جس سے ادنی قسم کی ہوا التفکر ہے اور اپنے اہل کو ایک
خواہ ایک مہینے سے نہ بڑھاوے اور دل کو ایک مہینے سے بعد کام ہرگز شغل نہ لگا دے پس اگر کثرت مال
و طول اہل کا شائق ہوگا تو قناعت کی عزت سے محروم ہے گا اور طمع کی ناپائی میں آلودہ ہوگا اور طمع
و حرص سے اور بڑے اخلاق اور خلاف فروت افعال کا مرتکب ہوگا اور آدمی کی پیدائش اور سرشت
میں حرص و طمع داخل ہیں چنانچہ حدیث شریف میں، کوکان لا بن آدم و آدین من ذہب لا یفقی
و راجعاً بالثا و لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ینوب اللہ علی من ذاب اور اسی مضمون کو
جو واقعہ لکھی ہے اسے طر بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب وحی آتی
تو ہم آپ کی پاس حاضر ہوتے آپ ہمکو وحی کے احکام ارشاد فرماتے ایک روز جو بنی خدمت میں حاضر ہوئے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایسی حالت میں پایا کہ وہ زمین پر پڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں ایک کھجور کا ٹکڑا تھا اور ان کے منہ میں بھی کھجور کا ٹکڑا تھا اور ان کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا تھا اور ان کے پاس ایک کھجور کا ٹکڑا تھا

تو آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ شاکر قانع کہیں اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک خبگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوی تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چاروا آدمی کا پیٹ سوا خاک کو اور کسی جیسے نہیں سیر ہو تا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برآۃ کے اتنی تہی ہر ائمہ کئی ہزار میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہانے کے لیے کہ اللہ کو یاد رکھنا اللہین باقامہ لا خلائی لہم ولوان لا بن ادم وادین من مایا لکم فی وادیاننا لا ولا یلا لکم حب ابن ادم الا الذائب یتوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمومان لا یستعان منہموم العلم ومنہم المال اور فرمایا لکم من ابدن ادم ولکم منہم من لا یلا لکم حب الاکل وحب المال یا اسکے الفاظ پھر اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب مگر ابی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کی شبایں فرمائی چنانچہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ہک الی لا سلام وکان عقیقہ کفافا وقع بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عقی الا و دقوم یفقدہ اذ کان اوین قوتانی الدنیا اور فرمایا لیس الغنی عن کثرة العز من انما الغنی عن النفس وشرہ حرص سے اور طلب من مبالغہ کر کے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا الا انہا الناس احب الی الطلب فانہ لیس لعبدا الا ما کتب لہ وکن یتھب عبد من الدنیا حتی یاتیہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راغبتا اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ابھی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دینے پر زیادہ تر قانع ہو پھر پوچھا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریلؑ نے میرے دل میں یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک روزی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کرے اور دنیا پر لات مارے یہی دنیا سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ورع اختیار کر سب میں زیادہ عاید ہو جاوگا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یا زار ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

و اگر کسی نے مال اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ شاکر قانع کہیں اور زکوٰۃ دین اور اگر آدمی کے پاس سونے کا ایک خبگل ہو تو یہ چاہیگا کہ دوسرا اور موجب دوسرا ہو جاوی تو یوں چاہیگا کہ تیسرا اور چاروا آدمی کا پیٹ سوا خاک کو اور کسی جیسے نہیں سیر ہو تا اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ فرماتے ہیں کہ ایک سورت مثل سورہ برآۃ کے اتنی تہی ہر ائمہ کئی ہزار میں سے یہ آیت لوگوں کو یاد دہانے کے لیے کہ اللہ کو یاد رکھنا اللہین باقامہ لا خلائی لہم ولوان لا بن ادم وادین من مایا لکم فی وادیاننا لا ولا یلا لکم حب ابن ادم الا الذائب یتوب اللہ علی من تاب اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمومان لا یستعان منہموم العلم ومنہم المال اور فرمایا لکم من ابدن ادم ولکم منہم من لا یلا لکم حب الاکل وحب المال یا اسکے الفاظ پھر اور اسی معنی میں ہیں اور چونکہ محبت مال آدمی کی سرشت میں داخل اور موجب مگر ابی و ہلاک ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کی شبایں فرمائی چنانچہ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ طوبی لمن ہک الی لا سلام وکان عقیقہ کفافا وقع بہ اور فرمایا ما من احد فقیہ ولا عقی الا و دقوم یفقدہ اذ کان اوین قوتانی الدنیا اور فرمایا لیس الغنی عن کثرة العز من انما الغنی عن النفس وشرہ حرص سے اور طلب من مبالغہ کر کے منع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا الا انہا الناس احب الی الطلب فانہ لیس لعبدا الا ما کتب لہ وکن یتھب عبد من الدنیا حتی یاتیہ ما کتب لہ من الدنیا وہی راغبتا اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ابھی تیرے بندوں میں سے زیادہ غنی کون ہے ارشاد ہوا کہ جو میرے دینے پر زیادہ تر قانع ہو پھر پوچھا کہ عادل زیادہ کون ہے فرمایا کہ جو اپنے نفس انصاف کرے یعنی برائی پر اوس سے بھی انتقام لے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریلؑ نے میرے دل میں یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص نہیں مرنے کا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں میانہ روی کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ایک روزی اور ایک پیالہ پانی پر کفایت کرے اور دنیا پر لات مارے یہی دنیا سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ ورع اختیار کر سب میں زیادہ عاید ہو جاوگا اور قناعت کر سب میں زیادہ شاکر ہوگا اور لوگوں کے لیے وہی بات چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے اس کا یا زار ہو جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طمع سے منع فرمایا چنانچہ ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

عہ سلخ غلات و زکوٰۃ ان المروءۃ الذین یسیرون

کہ ایک عرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کلمہ صیغہ مختصر ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھ جیسے کوئی رخصت ہو یا لا پڑتا ہے (یعنی پڑھتا ہے) پڑھنے کا نوا گاہی نماز آخری ہے) اور ایسی بات کہ جس کا کل کو عذر نہ کرنا پڑے اور جو کچھ لوگوں کے پاس موجود ہے اس سے نا اسید ہو یعنی کسی کے مال کی طمع نہ رکھے اور حضرت عوف بن مالک شہمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے آپ نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے بیعت نہیں کرتے مگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم بیعت نہیں کر چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے مگر ہاتھ بیعت کیو اسطے پیدا یا اس میں ہم میں سے کوئی کہہ اٹھا کہ ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں اب یہ بیعت کو سنی بات کیو اسطے ہے آپ نے فرمایا کہ اس بات پر ہے کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ کرو اور پانچوں وقت کی نماز پڑھو اور برضا و رغبت اطاعت کرو اسکے بعد ایک کلمہ آہستہ سے فرمایا اور آدھوٹے سے کہہ مت مانگو راوی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے بعض شخصوں نے اس بیعت کو ایسا بنا ہا کہ اگر ان کا کوڑا گر پڑتا تو لوگوں سے نہ کہتے کہ اسے اٹھا دو یعنی اس قدر سوال سے ہی احتراز کرتے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طمع فقیر ہی ہے اور لوگوں نے نا اسید ہونا تو انکری ہے جو اس سے توقع منقطع کر گیا وہ نے پروا نہ کیا اور بعض کا کسی نے پوچھا کہ غنا کیا چیز ہے کہا کہ کم کرنا تمنا کا اور مقدار کفایت پر راضی و قانع ہونے کا نام غنا ہی جیسا کہ سعد فرماتا ہے

اسی قناعت تو انکرم کرو ان کہ وراہی تو بیچ نعمت نیست

اور محمد بن واسع خشک روٹی پانی میں تر کر کے کھاتے اور فرماتے کہ جو اس پر قناعت کرے اسکو لسی کی پروا نہیں اور حضرت سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا جہی تک ابھی ہے جب تک اوس میں مبتلا نہ ہو اور تمہارے مبتلا ہونے کی چیز بہتر اس قدر ہے جو تمہاری ہاتھوں سے نکلی ہو یعنی مال و دنیاوی میں سے بہتر وہ ہے جو خیرات میں صرف ہوا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ ای آدم زاد تجھ کو تھوڑا بقدر کفایت ملنا اس سے بہتر ہے کہ بہت ملے اور سب سے زیادہ مال اور شیطان عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ای ابن آدم تیرا کم باشت مکس ہے پھر تجھ کو دفع میں کیون ڈالے گا اور ایک حکیم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے اس نے کہا کہ ظاہر میں شکلف دنیا اور باطن میں میادہ روی اور لوگوں کی مال سے توقع منقطع کرنی اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم اگر ساری دنیا تیری ہی ہو مجھ سے تیرے ہی جگہ غذا کے سوا اور کچھ نکلے گا پس اگر تیرے جگہ صرف غذا ہی دون اور دنیا کا حساب ورون کی گزیر پر رکھو تو یہ میرا تیرا مال احسان ہے

بہارِ شریعت جلد اول

اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے کچھ حاجت چاہے تو چاہیے کہ لبھوات اور مانگے یہ نکرے کہ دوسرے کے پاس جا کر کہنا شروع کرے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو اس لیے کہ روزی تو جتنی مقدر ہے وہی ملے گی ناحق اتنی مشقت ہو کیا حاصل اور بعض خلفاء بنی امیہ و حضرت ابو جہل کو ایک خط لکھا اور او میں قسم دلائی کہ جو کچھ آپ حاجت رکھتے ہوں میرے پاس لکھ دیجیے اور نہ کسی جواب میں رقام فرمایا کہ میں نے اپنی سب حاجتیں اپنی مولا کے سامنے پیش کیں اوستے جو منظور کی اور کو میں نے قبول کیا اور جو نامنظور کی اور سہ قناعت کی اور بعض حکماء سے کسی نے پوچھا کہ عاقل کے لیے زیادہ تر خوشی کی بات کیا ہے اور ایسی کوئی چیز ہے جس سے اس کا غم غلط ہو اس پر جواب دیا کہ اس کی حق تر زیادہ خوشی کی بات عمل صالح کا توشہ بنانا ہے اور غم کے غلط ہونے کی چیز راضی ہونا خدا کے احکام پر اور بعض حکماء کا قول ہے کہ میں سے زیادہ گلین جاسد کو پایا اور سب زیادہ خوش عیش قانع کیا اور زیادہ صابرانہ چرچیں طامع کو اور زیادہ تر عمل گذران تارک دنیا کو اور بزرگ تر مذہب میں عالم ہر بزرگ کو ترجیح ہے

علم چند انکے بیشتر خوانی	چون غسل و تہنیت ناوانی
واقع عین و تو انگری قناعت ہی کا نام ہے جیسا کہ سعدی شیرازی فرماتے ہیں	قناعت تو انگری کس در در
اور حضرت عمرؓ نے ایک بار لوگوں سے فرمایا کہ جس قدر خدا کا مال میں سے میں اپنی بیوی حلال سمجھتا ہوں بکھوتا ہوں دیتا ہوں اول تو دو جوڑے کپڑے کرنا و سہ ماہی لیے دو م سواری حج و عمرہ کے لیے سو م غذا بسطج اور قریشی لوگوں کی بیوی تو سب عمرہ کھاتا ہوں نہ سب سے اوڑنی متوسطہ کی غذا ہے الا بخا محکوم یہ معلوم نہیں کہ میرا یو اس قدر حلال ہے یا نہیں یعنی حضرت عمرؓ کو اس بات کا شبہ تھا کہ کہیں قدر کفایت سے یہ مقدار زیادہ نہ ہو اور ایک اعرابی نے اپنے بہائی پر جس کے باب میں عتاب کیا اور یہ کہا کہ بہائی بچکو کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے اور تو کسی چیز کو ڈھونڈتا ہے جو بچکو ڈھونڈ رہی ہے اس سے تو نہیں بچے گا یعنی موت آدمی کی طالب ہے جس سے کسی طرح مفر نہیں اور جسکو تو ڈھونڈتا ہے یعنی رزق وہ بچکو بے فکر و تردد پہنچے گا اور ایسا جان کہ موت جو نظر و سننے غائب ہے وہ گویا کہ موجود ہے اور جس حال میں تو اب ہو اس سے تبدیل کیا جاوے گا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ حریص بھی محروم نہیں ہوتا اور زاہد کو رزق نہیں ملتا یہ محض وہم و خیال ہے بلکہ اصل یہ ہے	خبر کن یہ صیص جہان گرد را
انچہ نوشتہ قلم نشود بیش و کم ۱۲	بس جسکت ہم سکون ہست مساوی

اور تھیں ہے روایت ہے کہ ایک صیاد نے ایک ہزار داستان کپڑی اوڑھنے پوچھا کہ تیرا لہجہ کون سا ہے کیا
اوسنے کہا کہ تجھے ذبح کر کے کھاؤ گا اوسنے کہا کہ مجھے شہت پر سے تیرا شکم تو سیر ہو نا معلوم الامین
تین باتیں ایسی بتاتی ہوں جو تجھ کو میرے کہانے سے بہتر بن گراں ایک تو ابھی بتاؤنگی اور دوسری اس
پیر پر جا کر کوئی اور تیسری پہاڑ پر بیٹھا کرتاؤں کی اوسنے کہا کہ اول بات تو کہہ اوسنے کہا کہ گدڑی
بات پر افسوس مت کرنا یہ صیاد نے اوسکو چوڑا دیا وداڑ کر پیڑ پر بیٹھی صیاد نے دوسری بات
پوچھی اوسنے کہا کہ جرات نہو سکتی ہوا اوسکو اقلین مت کرنا پہاڑ کر پہاڑ پر جا بیٹھی اور صیاد نے کہا
کہ تو بڑا بد نصیب ہے اگر مجھے ذبح کرنا تو میری پوٹی میں سے دوسری بڑیرہ ڈیرہ چٹانک کے تختے
ہا ہا تہ مل ہو نہ چاہئے لگا اور کہا کہ تیسری بات بتاؤں گے کہ تیرا بلی و دھون باتوں کا ہوا
گیا تیسری بلی کو بتاؤں دیکھ بیٹے کہا تھا کہ گدڑی بات پر افسوس نہ کرنا مگر تو نے میرے چوڑے پر
حسرت کی بیٹے کہا تھا کہ غیر ممکن بات کا یقین نہ کرنا لیکن تو نے یقین کر لیا یہ بھانا کر میرا شہت پر
ویر وغیرہ ملا کر ڈیرہ چٹانک نہو گے پس میری بلی میں دوسری تختے لٹے وزن کے کیسے ہو گا
یہ کہنا بڑا کسی یہ مثال آدمی کی طرح کی زیادتی کی ہے کہ طرح کے مارے حق بات نہیں سمجھتی یہاں
کہ غیر ممکن بات کو بھی مان لیتا ہے سچ ہے

بدوز طمع ویدو پوشتند دراز طمع مرغ و ماهی رهند

اور ابن سماک کا قول ہے کہ توقع ایک رسی دل میں ہے جس سے آدمی کے پاؤں میں پسند پڑا رہتا ہے اگر توقع دل سے نکال دالے تو پاؤں بھی پسند لے کر نکال جاوے اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو کعب احبار رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علما کے ولوں میں سے بعد حفظ اور عقل کے علوم کو کون خیر کو دیتی ہے فرمایا کہ طبع اور حرص نفس اور حاجتوں کا طلب کرنا ایک شخص کو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر حضرت کعب احبار کو ارشاد کی پوچھی اوہوں نے فرمایا کہ آدمی کسی خیر کی طمع میں اپنا دین کو بیٹتا ہے اور حرص نفس کا حال یہ ہو کہ سب خیروں کی طرف نیت ڈالتی ہے یہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں میرے پاس آجائیں اسی غرض سے کہی کسیکے پاس خلعت لیجاتی ہے کہی کسیکو حبس و محض حاجت پوری کر دیتا ہے تو گویا اب اسکی تکمیل اسکو باقیہ نہیں ہے جان چاہیے لیے پرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کام لیتا ہے مصحح راہبان وہ کوشش بر سر زین بکا قصہ ہے شیخ جن جہان اسکو دیکھتا ہے خوشامد دینا وینی نے ماری سلام کرتا ہے اور سار پرتا ہے تو اسکی عبادت کرتا ہے مگر خدا کو اسنے سلام کی عبادت پس اگر حاجت نہ ہوتی تو اسنے کی لیا چاہتا

پھر حضرت فضیل نے فرمایا یہ قول حضرت کعب بن زہد کا سو حدیثوں سلسل سے بہرہ ہے اور وہ جس کا قول ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوست زیادہ اب کرتا ہی حالانکہ اب تھوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا مکان سے ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس شخص نے خلیجی یعنی میرے دانت بنا کر بن وہی اپنی عنایت کی کہلیان سے انہیں ڈال دیتا ہے مجھ کو سب اسباب ملتے ہیں

یا جو ان میں حص قطع کا علاج اور اس کا ذکر جس سے کہ قناعت کی صفات حاصل ہو واضح ہو کہ یہ دو اہم مفادات سے مرکب ہے صبر اور علم اور عمل اور پانچ باتوں میں یہ سب جاتی ہیں اول عمل یعنی بیانیہ روی معیشت میں اور کفایت کرنی خرچ میں پس جو شخص بزرگی قناعت پر ہو چاہے اس کو چاہیے کہ حتی الوسع خرچ کے دروازے اپنے نفس پر بند کرے اور ضروریات صرف پر اکتفا کرے ایسے کہ جب کا خرچ اور دہش زیادہ ہوگی وہ قناعت نہیں کر سکتا تو ضرور ہوا اگر شہلا اکیلا ہو تو ایک موڑ کپڑے پر قناعت کرے اور کسی غذا پر اکتفا کرے اور جب تک ہو سکی سالن کو کم کرے اور اسی کا عادی ہو اور اگر عیال دار ہے تو گھر کے لوگوں میں سے ہر ایک کو ایسا ہی کرے کیونکہ اتنی ہی مقدار معیشت ایک آدمی محنت سے مل سکتی ہے اور اس میں طلب بھی تھوری ہوگی اور زندگی میاں سے گزریگی جو قناعت کے باب میں اصل ہے اور اسی کا نام رفق فی الانفاق یعنی خرچ میں نرمی کرنی ہے جس کا مذکور اس حدیث میں ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْزَلِ** اور فرمایا **مَلِكًا مِّنْ أَقْصَدٍ** اور فرمایا **تَلْتُمُحِيَّاتٌ خَشِيَهُ اللَّهُ فِي السَّيْرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ وَالْعَدْلُ فِي** **الْبُخْلِ وَالْغَضَبِ** اور روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذرؓ کو زمین پر سو داغہ جنتی دیکھا کہ آپ اوٹھاتے جاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی سمجھ کی دلیل ہے اگر اپنی زندگی کو سو سے بسر کرے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِذَا قُضِيَ** **وَحَسُنَ لَكُمْ وَالْهُدَى لِمَنْ جَاءَ مِنْ تَطَوُّعٍ وَعَشْرٌ مِّنْ خَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ** اور یہ بھی وارد ہے کہ **إِذَا بَلَغَ الْبُخْلُ رُفْقًا مِّنَ الْبُخْلِ** اور فرمایا **إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ بِكَ بِالنُّفُوسِ حَتَّى يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَ فَرْجًا وَخَرَجًا** اس سے معلوم ہوا کہ خرچ میں کفایت کرنی بڑی ضرورت کی چیز ہے دوسرے یہ کہ اگر سرت بقدر کفایت آدمی کے پاس موجود ہو تو آئندہ کو لیے زیادہ خطاب کرنا نہیں چاہیے اور یہ بات آدمی میں

نہایت کی ضرورت ہے کہ انسان میں بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو سنا دیا جاوے کہ تو ہمیشہ دنیا میں رہے گا تو اس قدر عمر کی درازی میں جتنی حرص اس کو ہوگی اوست زیادہ اب کرتا ہی حالانکہ اب تھوڑے ہی دنوں کی زندگی ہے اور آخر کو فنا کی توقع ہے اور عبدالواحد بن زید سے روایت ہے کہ میرا گزرا ایک راہب پر ہوا میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنا مکان سے ملتا ہے اس نے جواب دیا کہ جس شخص نے خلیجی یعنی میرے دانت بنا کر بن وہی اپنی عنایت کی کہلیان سے انہیں ڈال دیتا ہے مجھ کو سب اسباب ملتے ہیں

اور یہی ہم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ تصور کرے کہ جو رزق مقدر میں ہر وہ ضرور ہو چکا

سے انچہ نصیب ست بہم می رسد | ورنہ ستانی بستم می رسد

اس میں حرص کرنی نکر کرنی ساری ہے کچھ حرص کرنے سے روزی نہیں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ فرما دیتا ہے پونچھائی کا وعدہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا لَنُزِيلَنَّهَا وَأَوْحِشُ آدمی میں شیطان کی طرف سے آتی ہے وہ ملعون و لعین ذات ہے کہ زیادہ خزع سے محتاج ہو جاوے اگر کہہ چھوڑے گا تو بیماری اور عاجزی کی وقت در بدر بیک مانگی پائی اور ذلیل و رسوا ہو گا اور ہمیشہ طلب مال کی مشقت میں مبتلا رہے اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو مشقت نہ آوے اور خود اس کے حرکات پر متاسف ہے کہ وہی مشقت کو خوف ہو گیا غلطان پیمان ہو رہا ہے اور غصہ غافل ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آگے کو مشقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہ ہو اور روایت ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ فرما کر فرمایا کہ جب تک تمہارے سر سے ہین یعنی زندگی بہ رزق سے ناامید مت ہو دیکھو انسان کو پیٹ سے نہ کاٹا گیا ہو تا ہے پر اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے اور ایک آپ کا کہ حضرت ابن سعوہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو فرمایا کہ کج کرنا ہے فائدہ ہے شدتی میں آفسکل اور تانا رزق نصیب میں نہ ہے وہ شیک اور ایک حدیث میں ہے اَلَا يَأْتِيَنَّ السَّكْرُ اَجْمَعُونَ فِي الْقَلْبِ فَاِنَّهُ لَيْسَ لِعَبْدِ الْاِسْلَامِ كِتَابٌ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدُكَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ اور انسان حرص سے علمی نہ نہیں ہوتا مگر اور بصورت میں کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر پر خوب چکا بہ یعنی یقین و اشنق رزق کو مقدر ہونے کا کرتا ہوا اور یہ کہ اگر میں طلب میں اجمال کروں گا تو ضرور ہی ملے گا بلکہ یوں تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ بندہ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُزِدْهُ مِنْ فَضْلِهِ مَنْ جِئْتُ لَاسْتَنْصِبَ پس ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے اس کو روزی ملتی تھی اور وہ بند ہو گئی تو دلیلیں چیتاب نہیں کمانا چاہیے یوں جانتا چاہیے کہ

سے خدا اگر حکمت بہ بند و دری | کشاید فضل و کرم و گیری

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنِّي اَللّٰهُ اَنْ يَرْزُقَ عَبْدًا الْمُؤْمِنِ اَلَا مَنْ جِئْتُ لَاسْتَنْصِبَ اور حضرت سفیان رحمہ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا چاہیے بے کسی شخص کو جو خدا سے ڈرتا ہو محتاج نہیں دیکھا یعنی خداوند کریم تقویٰ اور خوف والے کی ضرورتیں دینی ہی نہیں

اور یہی ہم جاوے اگر اپنے اہل کو مختصر کرے اور یہ تصور کرے کہ جو رزق مقدر میں ہر وہ ضرور ہو چکا ہے انچہ نصیب ست بہم می رسد ورنہ ستانی بستم می رسد اس میں حرص کرنی نکر کرنی ساری ہے کچھ حرص کرنے سے روزی نہیں ملتی بلکہ خدا تعالیٰ فرما دیتا ہے پونچھائی کا وعدہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَيْنَا لَنُزِيلَنَّهَا وَأَوْحِشُ آدمی میں شیطان کی طرف سے آتی ہے وہ ملعون و لعین ذات ہے کہ زیادہ خزع سے محتاج ہو جاوے اگر کہہ چھوڑے گا تو بیماری اور عاجزی کی وقت در بدر بیک مانگی پائی اور ذلیل و رسوا ہو گا اور ہمیشہ طلب مال کی مشقت میں مبتلا رہے اس خوف سے کہ کہیں آئندہ کو مشقت نہ آوے اور خود اس کے حرکات پر متاسف ہے کہ وہی مشقت کو خوف ہو گیا غلطان پیمان ہو رہا ہے اور غصہ غافل ہے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آگے کو مشقت ضرور ہوگی شاید کچھ بھی نہ ہو اور روایت ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے آپ فرما کر فرمایا کہ جب تک تمہارے سر سے ہین یعنی زندگی بہ رزق سے ناامید مت ہو دیکھو انسان کو پیٹ سے نہ کاٹا گیا ہو تا ہے پر اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے اور ایک آپ کا کہ حضرت ابن سعوہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو فرمایا کہ کج کرنا ہے فائدہ ہے شدتی میں آفسکل اور تانا رزق نصیب میں نہ ہے وہ شیک اور ایک حدیث میں ہے اَلَا يَأْتِيَنَّ السَّكْرُ اَجْمَعُونَ فِي الْقَلْبِ فَاِنَّهُ لَيْسَ لِعَبْدِ الْاِسْلَامِ كِتَابٌ لَهُ وَلَنْ يَذْهَبَ عَبْدُكَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ اور انسان حرص سے علمی نہ نہیں ہوتا مگر اور بصورت میں کہ خدا تعالیٰ کی تدبیر پر خوب چکا بہ یعنی یقین و اشنق رزق کو مقدر ہونے کا کرتا ہوا اور یہ کہ اگر میں طلب میں اجمال کروں گا تو ضرور ہی ملے گا بلکہ یوں تصور کرنا چاہیے کہ اکثر یہی ہے کہ خدا تعالیٰ بندہ کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا چنانچہ خود فرماتا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُزِدْهُ مِنْ فَضْلِهِ مَنْ جِئْتُ لَاسْتَنْصِبَ پس ایسی صورت میں اگر کسی وجہ سے اس کو روزی ملتی تھی اور وہ بند ہو گئی تو دلیلیں چیتاب نہیں کمانا چاہیے یوں جانتا چاہیے کہ

چوڑ و تیا بلکہ سلیا نوٹو و لمیں فی الدنیا ہے وے اوسکی روزی و بجائے ہیں اور مفضل ضعیف فرما دینے
کہ میں نے ایک اعرابی سے پوچھا کہ تمہاری وجہ معاش کیا ہے اوسنے کہا کہ حاجیوں کے آنے سے
بسر کرتا ہوں میں نے پوچھا کہ جب حاجی چلے جاتے ہیں تب کیا کرتے ہو وہ روٹا اور کہنے لگا کہ اگر
وجہ معاش معلوم ہی ہوا کرتی کہ فلان جگہ سے ہوتی ہے تو زندگی ہی نہوتی اور حضرت ابو حامد
کا قول ہے کہ میرے نزدیک دنیا میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جو میرے پیسے ہیں اوسکو تو میں
قبل وقت لڑھین سکتا گو آسمانوں اور زمین کا زور لگاؤں اور ایک وہ جو اور وین کی ہے پس وہ
نہ پہلے بچھو ملی اور نہ آئندہ کو توقع کہ مجھے ملے اس لیے کہ جو شخص میرے حصہ کی چیز اور وینے پاتا ہے
وہی اور وکی چیز ہے پاتا ہے پھر ان دونوں چیزوں میں میں اپنی جان کیون کہوں کہ وہ کون یہ علاج اس
کے دور کرنے کے لیے ہے جو شیطان کی طرف سے افلاس کا خوف دل پر آتا ہے اس طرح جاننے اور خیال
کرنے سے یہ دفع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ قناعت کو فائدہ ہو گا وہ ہو کہ اس کے باعث تنگنا اور بزرگی
کی عزت حاصل ہوتی ہے اور حرص و طمع کی جہت سے سوائی و ذلت جب یہ بات دہین نہیں جاوے گی
تو قناعت ہی کی طرف راغب ہو گا کیونکہ حرص میں شقت اور طمع میں ذلت سے نہیں بچتا اور قناعت میں
صرف شہوات اور فضول سے صبر کر نیکی شقت ہوا ورنہ شقت تکلیف دہی ہو کہ اسپر سوا خدا تعالیٰ
اور کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور اسی پر ثواب آخرت ہوتا ہو اور حرص طمع ایسی چیز وین میں سے ہو جو
لوگ دیکھ سکتی ہیں اور گناہ کا وبال اوس کے علاوہ ہو ہر کثرت طمع و حرص میں نفس کی بزرگی اور حق بات
کی متابعت کی قدرت مفقود ہے کیونکہ کثرت حرص و طمع مقتضی اس بات کی ہے کہ لوگوں سے بہت
کام کلین پر ایسی صورت میں انکو حق بات کا مائل کرنا کہاں بن سکتا ہے بلکہ ان کی بڑیاں دیکھ
ماہیت اور اغماص کرنا پڑے گا جس سے کہ دین کی خرابی ہے اور جو شخص کہ پیٹ کی خواہشوں پر
نفس کی بزرگی کو ترجیح نہ دے وہ نئے وقوف اور ناقص الایمان ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ **عَنْ الْمُؤْمِنِ اسْتِغْنَاءٌ عَنِ النَّاسِ لَسِ سِوِ مَعْلُومِ هُوَا كِه اَرَادِیْ اَوْ عَرْتَ قَنَاعَتِیْ هِیْ تَزِیْ**

سے قناعت بہ حال اوسے ہو	کہ در ضمن ان چند معنی ہو
اور اسی بنا پر کسی کا قول ہے کہ جس سے چاہو ہو پڑا ہو جاؤ اوسکی نظیر اور اوسکی مانند ہو جاؤ گے	
اور جب کی طرف دل چاہے حاجت لیجاؤ اوسکے پابند ہو جاؤ گے اور جب سپر چاہو احسان کرو اوسکی امیر	
بنجاؤ گے چونکہ یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور اراذل اور ستمتوں اور اجداف اور نئے دینوں کی علم اور	
اونکی معیشت میں تامل کرے پھر احوال انبیا اور اولیا اور خلفا برائے دین اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو	

وہ لوگ کہ قناعت سے غافل ہوں
وہ لوگ کہ قناعت سے غافل ہوں
وہ لوگ کہ قناعت سے غافل ہوں

اور اس کے حالات سنو اور خود مطالعہ کرے اسے چاہیے تو اجلاف کی مشابہت پیدا کرے خواہ او
لوگوں کی اقتدا کرے جو خدا کی مخلوق میں سے زیادہ غت رکھتی ہیں اگر اقتدا عمدہ لوگوں کی کرے گا
تو تھوڑی سی چیز پر قناعت کرے گا اور قلیل پر صبر آسان ہوگا اور اس بات میں کوئی اس کے شریک نہ
ہوگا اور اولیاء کی ہونگا لیکن اگر ہر اول اختیار کرے گا تو کچھ حاصل ہوگا مثلاً اگر شکم سیری کے نعمت میں
تو اس بات میں کہ ہاوس سے فصل ہوگا اور اگر جماع کی لذت پانی میں مصروف ہو تو سو اس صفت
میں بیکار ہے اور اگر زینت میں اور سواری میں غم منظر ہو تو اگر شکر فراموشی میں اس کی بہ نسبت زیادہ
ہونے پاچھوین یہ کہ مال کے جمع کرنے کا خطرہ سوچے کہ کیسے چوری اور تلف اور لوٹ کھسوٹ کا خوف
لگا رہتا ہے اور جب ہاتھ خالی ہوتا ہے تو ان سب باتوں سے امن و چین میں ہوتا ہے اور نیز آفات
جو ہنسنے فکری ہیں انکو سوچے اور تصور کرے کہ اسکی بدولت جنت کی دروازہ سے پاسو برس تک
دور ہوگا لیکن جب تھوڑی سی چیز بقدر کفایت پر قانع ہوگا تو اغنیاء کے گروہ میں شامل ہوگا
اور فقیروں کے دفتر سے خارج اور فقیر بہ نسبت مالداروں کے پاسو برس پہلے جنت میں داخل ہوں
چنانچہ احادیث اس مضمون پر ناطق ہیں اور یہ تامل پورا اس طرح ہوگا کہ ہمیشہ دنیا میں اپنا پ
کم کو دیکھے زیادہ کو نہ دیکھے کیونکہ شیطان ہمیشہ آدمی کو دنیا میں بہکا کر زیادہ مالداروں کی طرف غبت
دلالتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں سستی کرتا ہے اور مالدار تو فرسے اوڑھے ہیں اور خوراک و پوشاک
اچھی کہتے ہیں اور دین میں آدمی کی نظر کمتر رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اپنے نفس پر اتنی تنگی کیوں
کرتا ہے اور اس قدر خوف خدا کیوں ہے ظان شخص تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو وہ اتنا اور تامل
نہیں اور تمام لوگ تنعم میں مشغول ہیں تو کیوں افسوس کرتا ہے تو جانتا ہے کہ دنیا میں اپنے سے کم کو
دیکھنا چاہیے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم
نے وصیت فرمائی کہ دنیا میں اپنے آپ کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اِذَا نَظَرْتُمْ إِلَى آيَاتِ اللَّهِ فَخَلِّقُوا فِي الْآلِ وَتَخَلَّقُوا فَلْيَنْظُرُوا
اور رسولی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور اعلیٰ کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال اباض کی تمتع اور فزہ
لیے دنیا میں صبر کرنا چند ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دو کی تنگی پر صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ اچھا رہے

معاذ اللہ میں جان دار ہوں کہ دنیا میں اپنے آپ کو دیکھو زیادہ پر نظر نہ کرو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اِذَا نَظَرْتُمْ إِلَى آيَاتِ اللَّهِ فَخَلِّقُوا فِي الْآلِ وَتَخَلَّقُوا فَلْيَنْظُرُوا اور رسولی ایک بات یہ ہے کہ صبر کرے اور اعلیٰ کو کوتاہ کرے اور سمجھو کہ ابدال اباض کی تمتع اور فزہ لیے دنیا میں صبر کرنا چند ہی روز کا ہے جیسے ہمارا آدمی دو کی تنگی پر صبر کرتا ہے کہ اگر ہمیشہ اچھا رہے

پھر چھٹا بیان نجات فی فضیلت میں

جانتا چاہیے کہ اگر آدمی کے پاس مال نہ ہو تو قانع اور کم حرص رہنا چاہیے اور اگر مال ہو تو اتنا

سخاوت اور سلوک کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بخل و امساک سے گوسون و ور رہے کیونکہ سخاوت و
علیہ السلام کو اخلاق میں سے ہے اور نجات کی اصل اصول بھی یہی ہے اور حدیث شریف میں
صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ سخاوت جنت کی درختوں میں سے ایک ہے
کہ اوسکی ٹہنیاں زمین پر چکی ہوئیں ہن جو کوئی اونہیں سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اوسکو جنت
میں کینیچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو
معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین جسکو نیلے پتے پر چھو
اور اوسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس لکھو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جنت
ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک
ان دونوں باتوں سے اوسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور
حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں
افضل کو مساعل ہے آپ فی ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری
جو عادتیں کہ اوسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سخاوت ہیں اور جو اوسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد
اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اوسن سے لوگو کو کئی حاجتیں پوری
کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باب سے اور وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو فی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں
آپ فی فرمایا ان من مؤجبات المغفرۃ بذل الطعام و افشاء السلام و حسن ان کلام
اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ فی فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو
ہوتا ہے وہ اوسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اوسکے درعیہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک
درخت و درخت میں ہے بخیل اوسکی ٹہنی پکڑتا ہے ہیانتک کہ وہ شاخ اوسکو و درخت میں لگتی ہے اور حضرت
ابوسعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ پوچھا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے
عطائی کی درخواست کرو اور اوسکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے اونہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور جنت
وں والوں سے کہہ مت مانگو اور میرے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کہ واسلے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین پر چکی ہوئیں ہن جو کوئی ان سے ایک ٹہنی پکڑ لیتا ہے وہ اوسکو جنت میں کینیچ لے جاتی ہے اور حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو معرفت جبریل علیہ السلام کے یہ قول اللہ تعالیٰ کا پہونچا ہے کہ اسلام وہ دین جسکو نیلے پتے پر چھو اور اوسکی صلاحیت سخاوت اور حسن خلق پر منحصر ہے پس لکھو چاہیے کہ ان دونوں چیزوں سے جنت ہو سکے اسلام کی تعظیم کرو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک اسلام کے ساتھ رہو جب تک ان دونوں باتوں سے اوسکا اکرام کرو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سب اولیاء کو سخاوت اور حسن خلق ہی پر پیدا کیا ہے اور حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اعمال میں افضل کو مساعل ہے آپ فی ارشاد فرمایا کہ صبر اور سخاوت اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عادتیں خدا تعالیٰ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں اور دوسری جو عادتیں کہ اوسکو محبوب ہیں وہ حسن خلق اور سخاوت ہیں اور جو اوسکو ناپسند ہیں وہ خلق بد اور بخل ہیں اور جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اوسن سے لوگو کو کئی حاجتیں پوری کراتا ہے اور مقدم بن شریح اپنے باب سے اور وہ اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مبارک میں عرض کیا کہ مجھ کو فی ایسا عمل بتلائی جس سے جنت میں آپ فی فرمایا ان من مؤجبات المغفرۃ بذل الطعام و افشاء السلام و حسن ان کلام اور حضرت ابوہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے کہ آپ فی فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جو ہوتا ہے وہ اوسکی ایک شاخ پکڑ لیتا ہے اور اوسکے درعیہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور بخل بھی ایک درخت و درخت میں ہے بخیل اوسکی ٹہنی پکڑتا ہے ہیانتک کہ وہ شاخ اوسکو و درخت میں لگتی ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی سے یہ حدیث قدسی مروی ہے کہ پوچھا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحیم بندوں سے عطائی کی درخواست کرو اور اوسکی پناہ میں زندگانی بسر کرو کہ میں نے اونہیں اپنی رحمت بہر دی ہے اور جنت وں والوں سے کہہ مت مانگو اور میرے اپنا غضب نازل کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کے گناہ سوز گزر گیا کہ واسلے کہ جب وہ لغزش کرتا ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کہ سخی الدنیا اور خست سیاہ اور لوگوں سے قریب رہتا ہے اور دوزخ سے دور اور بخل اللہ اور جنت اور لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوزخ سے قریب اور جاہل سخی خداوندیک عالم غیب کی نسبت زیادہ محبوب ہو اور رب در دو زمین زیادہ سخت بخل کاروں کا ہے اور فرمایا
أَصْحَابُ الْمَعْرِفَةِ إِلَى مَنْ هُوَ أَهْلُهُ وَالَّذِينَ لَيْسَ بِأَهْلِهِ فَإِنْ أَصْبَحَتْ أَهْلُهُ فَقَدْ أَصْبَحَتْ أَهْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَصْبَحْ أَهْلَهُ فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ اور فرمایا کہ میری امت کو ابدال جنت میں کہیں نماز کے سبب داخل نہ کئے بلکہ نفس کی سخاوت اور دنیا کی سلامتی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے باعث جنت میں جاؤ گی اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے احسان کی واسطے کئی صورتیں بنادی ہیں ایک یہ کہ جو سلوک کرنا انکو محبوب ہو دوم احسان و سلوک کرنے والوں کی محبت خلق کی ولین والدی سوم احسان کو طاعت الہی کا منہ حسنوں کی طرف پھیر دیا چارم داد و بخشش اوپر ایسی آسان کردی جسے خود اپنے خزانہ جنت کسی قوی از دوشک زمین پر مینہ عنایت فرماتا ہے اور زمین اور انسانوں کو اس کے سبب زندہ کرتا ہے اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک سلوک داخل صدقہ ہے اور جو کچھ آدمی اپنے نفس اور اپنے اہل پر خرچ کرے وہی اسکی حقین صدقہ ہی کہلا جاتا ہے اور جس خرچ سے آدمی اپنی عزت بجاوے وہ بھی صدقہ ہے اور انسان کی سیطر کا خرچ کریں سو اسکا خرچ نیک یا حشر ہو اور فرمایا کل معرفۃ فی صدقہ واللہ اعلم الخیر کفایہ علیہ السلام یحب انشاء اللہ فان اور فرمایا کل معرفۃ فی فعلتہ الی غیری او فقیر صدقہ اور روبرو کہ خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ کو وحی پہنچی کہ سامری کو قتل کرنا چاہی تو اسنے کہا کہ وہ سخی ہے اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عبادہ کو حاکم مقرر کیا جب جہاد ہو تو حضرت قیس بن شکر نوکر اسکی ہو گا اور اگر صلح ہو تو اسکی خدمت میں عرض کیا آپ فرمایا کہ سخاوت تو اس کا خاصہ نامی حاصل ہے اسما حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس دنیا آتی ہو جب بھی اس میں سے خرچ کرے کیونکہ وہ خرچ کرتے جانتے نہیں کی اور اگر دنیا جاتی ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ وہ خرچ کرنے سے پرہیز نہیں جاوے گی اور پرہیز شریف قطع ہے

لَا يَخْلُقُ بِدُنْيَا وَهِيَ مُقْبِلَةٌ
وَإِنْ تَوَلَّيْتُ فَأَعْرِضْ عَنْهُ أَنْ يَجْعَلَ يَهَا

وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْرَضْنَا عَنْكُمْ إِنَّ تَجْمُوعَهُمَا

فَلَيْسَ يَقْضِيَهَا السَّيِّئُونَ وَالشَّيْءُ
فَأَحْمَدُ مِنْهَا إِذَا مَا أَدْبَرْتُ خَلْفِي

فَاُخْبِرْ مِنْهَا اِذَا مَا اَدْبَرَتْ خَلْفَ

اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مروت و رخصت اور کرم و سکون کونسی

آپؐ فرمایا کہ مروت اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے دین کی اور نفس کی حفاظت کرے اور اپنے کام کو اچھی طرح کرے اور مناعت اور مکر و بات میں داخل ہوئے تو بھی بخوبی انجام دے اور غصت میں رہے کہ حساسیت کی مصیبت کو ٹالے اور صبر کی جگہ بخیر صبر کرے اور کریم یہ ہے کہ بد و ن مانگو و دوسرے کے ساتھ سلوک کرے اور وقت پر کمانا مکلاوے اور باوجود مال و دینی کے سائل پر عنایت و رافت کرے اور ایک شخص نے آپؐ کی خدمت میں کسی مطلب کو لے کر عرضی لکھ کر حوالہ کی آپؐ فرمایا تو فرمایا کہ تیری حاجت پوری کیا وے گی کسی نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپؐ و سبکی عرض کو ملاحظہ کر کے ہی جواب دیا ہوتا آپؐ فرمایا کہ حق بنی ویر میں اسکی عرضی پڑھتا وہ میرے سامنے ذلیل کہار تھا اور اسباب کی پوچھ مجھ سے خدا تعالیٰ فرماتا کہ تو نے سائل کو اتنی دیر کیوں ذلیل کھا رکھا اور ابن سماک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو بڑا تعجب ہے کہ آدمی اپنی مال و نوہی غلام مول لیتے ہیں اور آزاد انسان کو بند و احسان نہیں کرتے اور ایک عیب جو کسی نے پوچھا کہ بتا اسے در کون ہے اس نے کہا کہ جو چہاری گالی کی برداشت کرے اور چاروں سائل کو دیوے اور جاہل سے اعراض کرے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں یہ صفت ہو کہ مانگنے والوں کو اپنا مال دیا کرتا ہو وہ سنی نہیں ہے بلکہ سنی وہ ہے کہ جو حقوق خدا تعالیٰ نے اپنے اہل طاعت کے لیے لکھ دیے ہیں ان کو پہلی ہی بد و ن طلب ہو نچا دیو اور نفس میں محبت اسکی شکریہ لینی کی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کامل عنایت ہو نیکا یقین ہو یعنی ثواب کامل ملنے کے یقین کی جہ سے دینے کے عوض میں شکر کا طالب نہو اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سخاوت کیا ہے آپؐ فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا دینا یا پھر پوچھا کہ حرم و احتیاط کسی کہتے ہیں فرمایا کہ خدا کی راہ میں مال کا بندنا پھر پوچھا کہ اسراف کیا ہے فرمایا کہ ریاست کی محبت کو لیے مال خرچ کرنا اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل سے زیادہ اعانت کرنے والا کو فی مال نہیں اور کوئی مصیبت جانت سے بڑھ کر نہیں اور مشورہ سے بڑھ کر کوئی شہتی و تقویت نہیں اور جان رکھو کہ خدا تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ تیرے جو او اور کریم ہوں کوئی بخیل مجھ سے بچ جائیگا بخیل کفر میں سے ہے اور اہل کفر و فحش میں ہیں کہ او وجود و کرم ایمان میں سے ہے اور ایمان و حجت میں جائیگے اور حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سی آدمی ایسے ہیں کہ ظاہر میں بدکار اور حدیث میں تنگ بین مگر سخاوت کی باعث داخل حنت ہوں گے روایت ہے کہ اخف بن قیس نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کس کا ہے اس نے کہا کہ میرا آپؐ فرمایا کہ تیرا تو یہ جب ہو گا جب تیری ہاتھ سے نکلا جاوے گا

مال جب تک ہاتھ سے جاتا نہیں | آدمی کے کام میں آتا نہیں |

اور واصل بن عطا کا نام غزال اس جہت سے بڑا کہ یہ غزالون یعنی کاتنے والون میں بیٹھتے اور جب عورت ضعیف دیکھتے تو اسکو کچھ دیدیا کرتے اور صمعی سے روایت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو عتاب لکھا کہ شاع و نکو تم کیوں دیتے ہو و انہوں نے جواب میں لکھا کہ مال بہتر وہی ہے جس سے آدمی اپنی غرت بچاوے اور سفیان بن عیینہ سے جو کسی نے سخاوت کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سخاوت یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے اور مال کو دیگر لوگوں پر کہ میرے باپ کو بچاؤں نہ روم ترکہ سے پہنچے تھے انکو تہلیل و نفین بہر بہر بھائیوں میں تقسیم کر دیے اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے لیے جنت چاہا کرتا تھا کہ مال سے انکو ساتھ بخل کروں یہ کبھی نہ ہوگا اور حضرت حسن رحم فرماتے ہیں کہ موجود چیز کو ہمہ تن مہمت و ڈیالنا نہایت بڑی سخاوت ہے اور بعض حکماء کسی نے پوچھا کہ لوگوں میں سے تمہاری نزدیک کونسا محبوب ہے اسکو کہا جسے مجھو زیادہ دیا ہے اس شخص نے پوچھا کہ اگر ایسا شخص کوئی نہ ہو جسے تم سے زیادہ سلوک کیا ہو اسنے کہا کہ میرا محبوب ہے جس سے میں زیادہ سلوک کیا ہو اور عبدالعزیز بن مردان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو آدمی محکول اپنے ساتھ سلوک کرنے دے تو جس قدر میرا احسان او سپر ہوگا او س قدر میں او سکا احسان او پر جاتا ہوں اور خلیفہ مہدی رحم نے شیب بن شیب سے پوچھا کہ میرے گھر میں مٹنے لوگوں کا کیا حال دیکھا انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں یہ دیکھا کہ کوئی کسید طرح تمنا لیکر حب تمہارے بیان آیا رضی ہی ہو کر ہر اور ایک شخص نے عبداللہ بن جعفر رحمہ اللہ کے سامنے دو شعر پڑھے جنکا مضمون یہ تھا کہ احسان جہی احسان ہوتا ہے جسے موقع پر ہو اسلئے ضرور ہے کہ آدمی اگر احسان کرے تو حلالی راہ میں دیا اہل قربت کو ورنہ احسان کرنا بچا ہے عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اہل مضمون سے تو آدمی بخل ہو جاتا ہے میں تو بوجہا کس طرح لوگوں کو دے گا اگر وہ اچھے لوگوں کو بھیگا تو وہ اسکے مستحق ہی تھے اور اگر برے کو بھیگا تو میری شان کے لائق ہوگا اب کچھ حکایتیں سخاوت والون کی لکھ دی جاتی ہیں محمد بن منکدر ام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک لاکھ اس سہی ہزار درم دو کو نو نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجے آپ نے ایک طباق منگا کر انکو لوگوں میں تقسیم کر دیا جب شام ہوئی مجھے کہا کہ ہماری افطاری لاؤ میں نے روٹی اور زیتون کا تیل سامنے رکھ دیا اور کہا کہ کج جواب نہ دینا کہ یہ بٹایا نہ ہو سکا کہ ہمارے فطار کے لیے ایک درم کا گوشت ہی منگا دیتیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم پہلے سے کھینچ رہی تھیں

اور ابان بن عثمان رحم سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یہ چاہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو کچھ ضرر پہونچا یا چاہیے اسکے لیے تمام سرداران قریش کے پاس جا کر کہہ دیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے کہ صبح کا کھانا میرے یہاں کھانا لوگوں نے اسکے کہنے پر عمل کیا صبح کو سردار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع ہوئے کہ بتی کہ گھر میں کچھ بھی نہ رہی آپ فرما دیجئے کہ اسے کا حال پوچھا وہ انہوں نے ماجرایان کیا کہ تمہارا پیام ملانے کی معرفت اسوقت کی دعوت کا پہونچا تھا آپ کہتے ہی میوہ خرید کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کچھ لوگوں کو کھانا پکانے کے لیے معین کیا ہنوز میوہ نکھا چکے تھے کہ دسترخوان بچھایا گیا اور سب کھانا پیکر چلے گئے آپ نے اپنے کارپرداروں سے پوچھا کہ جب قدر آج صبح ہو ہے اتنا ہر روز ہو سکتا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ البتہ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تو ہر روز یہ لوگ صبح کو یہاں ہی کھانا کھایا کریں اور مصعب بن زبیر سے مروی ہے کہ ایک سال امیر معاویہ حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے پہر کر مدینہ منورہ کا قصد کیا جب داخل ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہائی حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم انکی ملاقات نہ کرنا نہ سلام علیک کرنا جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہمپر دین ہے ہم ضرور اوشے ملنے کے چنانچہ سوار ہو کر تشریف لے گئے اور اتنا دراہ میں سلام علیک کر کے قرص اپنے ذمہ کا یاد دلایا اسی اثنا میں اسی ہزار دینار ایک اوشی پر لے ہوئے حضرت امیر کے پاس آئے اور اس پر اتنا بوجہ دینار دے گا تھا کہ چل سکتی تھی زبردستی لوگ ہانک کر لائے تھے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا ہے لوگوں نے بتلایا کہ اسی ہزار دینار ہیں آپ نے فرمایا کہ انکو معاف اس وقت کے حضرت امام حسن علیہ السلام کے یہاں پہونچا دو اور واقعہ اپنے باچے واقعی کا حال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک رقعہ خلیفہ مامون رحم کو لکھا کہ مجھ پر ترس ہو رہا ہے اور مجھے اسپر صبر نہیں کیا جاتا خلیفہ نے اسکی نشت چمک لکھا کہ تم ایسے آدمی ہو جس میں دو عادتیں یعنی نیچا اور حیا جمع ہیں سخاوت کو باعث تو تمہاری پاس کچھ نہ رہا اور حیا کے باعث تم کو بھی اپنا حال مجھے لکھا اب میں ایک ناکہ درم نکود لوئی ہیں اگر تمہارے خاطر خواہ اور کارروائی کے لائق ہوں تو خوب ہاتھ پیلاؤ اور لوگوں کو نکود و درہ قصور تمہارا ہی ہے خود کردہ راہ علاج اور حسب وقت تم خلیفہ رشید کے ہاتھ قاضی ہو ایک حدیث میں ہے کہ یہاں کی تھی کہ محمد بن اسحاق زہری سے راوی ہیں زہری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے حضرت زبیر بن عوام سے فرمایا کہ اے زبیر جان رکھ کہ بندوں کے رزق کی کجیاں عرش کے مقابل ہیں جب قدر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے

اسطرحی نے اسکو سیدھا نقل کیا ہے اگر مستحق ہیں

اوسے قدر اسد نقالے اوسکو بھیجتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اوسکے لیے زیادہ اور جو کم کرتا ہے اوسکے لیے کم انتہی اور ثم تو مجھے زیادہ جانتے ہو واقدی کہتے ہیں کہ بخدا مجھ کو خلیفہ مامون کے ایک لکھ درم تھے محبوب نہوے جتنا اس شخص کا مضمون دلانا اچھا معلوم ہوا اور ایک شخص حضرت امام حسنؑ سے کسی حاجت کا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ اگر شخص تو نے جو مجھے سوال کیا اسکا حق مجھ پر بہت ہی اونکو بیجانا بھی مقرر ہے کہ تجھ کو کیا دینا چاہیے اور جتقدر کا تو لائق ہے ورنہ میرے پاس نہیں علاوہ اسکے خدا کی قسم بہت ہی بھی تھوڑا ہی ہے میرے قبضہ میں تیری حاجت کے موافق تو نہیں مگر جو تھوڑے سے پر قناعت کرے اور ممکنہ زیادہ دینے کے لیے کسی تکلف اور حیلہ کی حاجت نہ پڑے دے تو اہل قدر موجود حاضر کروں اوسے عرض کیا کہ امیر ابن سول اسد جو آپ دین کے مجھے قبول ہے اگر آپ دین کے تو مشکور ہوں گا اور نذرین تو معذور جانہں گا آپ نے اپنے کار پر داز کو بلایا اور اوس سے چنانچہ خرچ کا حساب کیا اور حساب کے کے فرمایا کہ تین لکھ درم میں سے جتنا باقی ہو وہ لے آؤ اوسنے پچاس ہزار درم لائے آپ نے فرمایا کہ پاس دینا بھی تو تھے وہ کیا ہوئے اوسنے کہا کہ میرے پاس موجود ہیں آپ نے اونکو بھی منگا لیا اور سب دینار و درم اوس سائل کے حوالہ کیے اور کہا کہ انکے لیجانے کو مزدور بلالو جب مزدور آئے آپ نے اپنی چار مزدوری بن اور مزدوروں کے حوالہ کی آپ کے خادموں نے عرض کیا کہ اب ہمارے پاس دینار ہے نہ درم آپ نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ خداے تعالیٰ اسکا ثواب بہت بڑا عنایت فرمائے گا۔ اور جب کہ حضرت ابن عباسؓ بصرہ پر عامل تھے آپ کے پاس مہمان کے قاری اکٹھے ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک ہمسایہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ویسا ہی ہو جاوے اوسنے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے کیا ہے لیکن یہ ایسا محتاج ہے کہ اوسکے پاس اتنا بھی نہیں جو ہمیں دے سکے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کھڑے ہوئے اور لوگوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے اور ایک صندوق کھولا اوس میں سے چھ تھیلے نکالیں اور فرمایا کہ انکو اٹھا لو اونھوں نے اٹھا لیا پھر فرمایا کہ یہ تو اچھی بات نہیں کہ ہم ایک مسلمان آدمی کو ایسی چیز دیں جو اوسکی شب بیداری اور روزہ گزارنے میں خلل انداز ہو چلو ہم اسکے مدد و معاون ہو کر لڑکی کو خوبصورت کر دیں ہر چند دنیا کی اتنی حقیقت نہیں کہ مومن کو خدا کی عبادت سے روک لیں ہم میں بھی اتنا تکبر نہیں کہ اولیاء اللہ کی خدمت کریں یہ ہمارے آپ معہ سب ہمراہیوں کے تشریف لے گئے اور اوسکا کام حسب نخواستہ انجام ہوا اور روایت ہے کہ جب مصر میں خشک سالی ہوئی عبدالحمید بن محمدؓ کا عہد تھا اونھوں نے کہا کہ بخدا میں غنیمان کو جتا دوں گا کہ میں اوسکا دشمن ہوں پس زانی کے وقت تک سب لوگوں کے حاجات پوری کر دیں

یہاں تک کہ جب معزول ہو کر گئے تو سودا گروں کا قرض افسانہ دس لاکھ درم تھا اپنی بیسیوں کارپور
 کر دیا جو پچاس کروڑ درم کا تھا اور جب یہ زیور چھٹ نہ سکا تو سودا گروں کو لکھ بھیجا کہ زیور کو پچاس
 لاکھ درم مجھ کو لو اور باقی ایسے لوگوں کو دی دو جنکو میرے ماتہ سے کچھ نہیں پونجی اور ابو طالب بن غیر
 شیعہ تھا کسی سائل نے سوال کیا کہ محسن رضی علیہ الرحمہ اپنا قلم باغ مجکو ڈیڈا لیا تو اس نے کہا کہ میں نے
 تجکو وہ بھی دیا اور اس کے متصل کا باغ بھی دیا جو اس سے دو چاند سے چند تھا اور ابو مرثد ایک سخی تھا کسی
 شاعر نے اس کی تعریف کی اس نے کہا کہ بنی امیہ تنگ دست ہوں تجھے کچھ دے نہیں سکتا الا یہ تدبیر
 کہ قاضی کے بیان تو مجھ پر دس ہزار درم کی ناش کر میں اقبال عوی دخل کروں گا پھر تو مجکو قید کر دینا
 میرے گھر کے لوگ مجکو اتنا روپیہ دے کر چھوڑا میں گے شاعر نے ویسا ہی کیا شام ہوئی تھی کہ میں نے
 درم ابو مرثد کے خاندانیوں نے دے کر اسکو قید سے چھوڑا لیا اور معن بن ابدہ جو وقت دونوں عراق
 عامل ہو کر بصرہ میں تھے ان کے دروازے پر ایک شاعر آیا اور مدت تک ٹھہر کر چاہتا رہا کہ کسی طرح
 ان کی ملازمت ہو کر میرے نہوئی ایک وزیر ایک خادم ہو گیا کہ جب میرا باغ میں تشریف لے جاؤں مجکو اطلاع
 کر دینا خادم نے ویسا ہی کیا شاعر ایک شعر ایک لکڑی پر لکھا اور اس نہر میں ڈال دیا جس کے کنارے پر امیر غلی
 سیر کر رہا تھا لکڑی پر جو نگاہ پڑی اسکو اٹھا کر جو دیکھا تو یہ شعر لکھا تھا اے سخاوت معنی ہی اس
 کہ میرا سوال کوئی اس تک ہی نہیں تیرے سوا میں شفیق + اسکو پڑھ کر کہا کہ شاعر کو بلاؤ جب وہ سامنے آیا
 اس نے کہا کہ تو نے شعر کس طرح کہا ہے اس نے وہی شعر پڑھ دیا میرے دس ہزار درم اسکو دینے اور لکڑی
 اپنے پچھانے کے لئے رکھ لی دوسرے روز پھر اسکو نکال کر پڑھا اور شاعر کو بلا کر ایک لاکھ درم دے
 دے کر سوچا کہ ایسا نہو کہ میں پھیرے کیوں اسی خیال سے چلے یا تیسرے روز میرے پھر اس شعر کو
 پڑھ کر شاعر کو بلا لیا جب وہ نکلا تو کہا کہ میرے اوپر یہ واجب تھا کہ اسکو یہاں تک تیا کہ میرے گھر میں
 نہ دینا رہتا نہ درم اور ابو الحسن بن ابی کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین بن علی
 بن جعفر علیہم السلام حج کے لیے روانہ ہوئے راہ میں بار برداری سے بچھڑ گئے تو بھوکھ اور پیاس
 اٹنا راہ میں ایک بڑھیا اپنی چھوٹی بیٹی میں بیٹھی تھی تینوں صاحبزادوں کا جو کہ راہ پر سوار ہو چھا
 کہ تیرے پاس کچھ پانی ہے کہا کہ ہے یہ سنکر سوار یوں سے اوتر پڑے اس کے پاس ایک چھوٹی سی بکری
 مالک کو بندھی تھی کہا کہ اسکا دودھ نکال کر پی لو جب دھنکا لکڑی لیا تو پوچھا کہ کچھ کھا کر کو بھی
 تیرے پاس ہے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس سو اس بکری کی اور کچھ نہیں اگر تم میں سے کوئی اسکو
 توجہ کر کے صاف کر دے تو میں یکا دوں صاحبزادوں میں سے ایک نے اسکی تعمیل کی بڑھیا نے

کھانا تیار کر دیا وی کھاپانی کر سیر ہوئے اور سہ پہر کے وقت تک ٹھہرے رہے جب چلنے لگے تو بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ قریشی ہیں اب حج کو جاتے ہیں وہاں سے اگر سلامت پھر نیلے تو تو ہمارے پاس آؤ ہم تجھے سلوک کریں گے یہ کہہ کر تشریف لے گئے جب اس عورت کا خاوند آیا تو اسے تشریف لانا حضرت کا اور فرستادہ ہونا بکری کا بیان کیا وہ ستر حصہ ہوا کہ میری بکری کیا جانے کس کو کھلا دی پھر کہتی ہے کہ وہ قریش کے لوگ تھے پھر مدت کے بعد ان دونوں مرد و عورت کو مدینہ منورہ میں آنے کی ضرورت ہوئی وہاں پہونچ کر اونٹ کی بینگنیاں جمع کرتے اور اونکو بیچ کر اپنی گذران کرتے اتفاقاً ایک روز بڑھیا اس طرف جا نکلی جہاں حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ ہوئے تھے آپ نے بڑھیا کو پہچانا تو اسے نہ پہچانا آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ اسکو بلوایا اور پوچھا کہ مجھے پہچانتی ہے اسے عرض کیا کہ میں نہیں پہچانتی آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو فلان روز تیرے یہاں ہوا تھا اور عرض کیا کہ میرے ما اور باپ آپ پر قربان ہوں آپ وہ ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر آپ نے ایک ار بیان اور ہزار دینار بڑھیا کو دے کر اپنے خلوام کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا انھوں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم میرے بھائی نے کیا دیا ہے اسے عرض کیا کہ ہزار دینار اور ہزار بکریاں آپ نے بھی اویسی قدر اسکو دلویا اور اپنے خادم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس دانا کر دیا انھوں نے پوچھا کہ حسین علیہا السلام نے تجھ کو کیا دیا کہا کہ دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں میں انھوں نے دو ہزار دینار اور دو ہزار بکریاں اپنے پاس سے دیں اور فرمایا کہ اگر تو پہلے میرے پاس آئی تو میں اتنا دینا کہ حسین علیہا السلام کو دینا بڑا مشکل پڑتا غرض کہ بڑھیا چار ہزار دینار اور اتنی ہی بکریاں لیکر اپنی خاوند پاس آئی اور کہا کہ یہ عوض اس ایک بکری کا ہے کہ جسکو سرداران قریش نے گھائی تھی اور ایک بار عبداللہ بن عامر بن کر پر مسجد سے تنہا اپنے گھر کو جاتے تھے تعقیب کی قوم سے ایک لڑکا اونکے پیچھے ہو گیا انھوں نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کچھ کام ہے اسے کہہ کر کوئی کام نہیں آپ تنہا جاتے تھے میں اس لیے ساتھ ہوا لیا کہ خدا نخواستہ راستہ میں اگر آپ پر کوئی بری بات پیش آوے تو میں اپنے خاوند پر اسکو لون اور آپکو بچاؤں عبداللہ نے اسکا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر پر آکر ہزار دینار عنایت کیے اور کہا کہ تجھ کو تیرے مرہون نے خوب تعلیم کی ہے جا ان دینار و نکو اپنے صرف میں لا اور روایت ہے کہ ایک قافلہ عرب کا اپنی قوم کے کسی سختی کی قفسہ ہمد زيارت کو گیا اور دو ریسے چل کر وہاں پہونچا سب لوگ اسکی قبر کے پاس فرکوش ہوئے اس سختی کے یہاں ایک گھوڑا تھا بہت عمدہ تمام قوم میں مشہور تھا جب یہ لوگ رات کو سوئے تو اون میں سے ایک شخص نے اسی سرو کو خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اپنا اونٹ میرے گھوڑے سے

بے تو میں گھوڑا بچھنے سے دوں اور اونٹ لیکر تم لوگوں کی ضیافت کروں اس پر جواب دیا کہ بہت اچھا ہے۔
 دیکھا کہ وہ مردہ اوس اونٹ کی طرف گیا اور اوس کو بیچ کر ڈالا اور یہ اونٹ خوب فرہنگ تھا کہ میں اس شخص کی
 آنکھ کھل گئی دیکھا تو واقعہ میں اونٹ کی گردن سے خون جاری ہوا سننے اور ٹھکراؤ کو فروغ کیا اور صاف
 کرنے کو شست قافلہ میں تقسیم کیا سبھون نے کھاپی کروان سے مراجعت کی دو سو چار سو تین سو تین
 ان کو چند سواریے ایک نے اوس میں سے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تم میں فلاں نام کا شخص کون سا
 ہے اور وہی نام لیا جو خواب دیکھنے والے کا تھا اوس نے جواب دیا کہ وہ شخص میں ہوں اوس سواریے
 کہا کہ تم نے فلاں مردہ کے ہاتھ کچھ بچا ہے اوس نے کہا کہ خواب میں میں نے ایسا اونٹ اوسکی ہاتھ
 گھوڑے کے عوض بچا ہے اوس نے کہا کہ تو بیچے یہ اوس کا گھوڑا موجود ہے پھر کہا کہ وہ مردہ میرا بچا
 لاگو اوس نے خواب میں مجھے کہا کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ گھوڑا فلاں شخص کو دیدے سو میں نے تعمیل حکم
 کی اور ایک شخص قریشی کا گذر ایک عرب پر ہوا کہ راستہ میں اپنا بیچ ہو کر شدت غلغلی میں غصہ سے
 پڑا تھا قریشی کو دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ میان صاحب ہماری کچھ مدد کر و اوس نے اپنے غلام سے کہا کہ جو
 کچھ خرچ سے بچا ہو وہ اس کو دیدے غلام نے چار ہزار درم اوسکی کو دین اور لٹ دیے اوس نے چاہا
 کہ ان کو لے کر اوشھون مگر حضرت کے مارے اوشھون کا اور رو دیا قریشی نے پوچھا کہ تو شاید اس وجہ سے
 روتا ہے کہ جو میں نے دیا وہ کم ہے اوس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں بلکہ یہ سبب ہے کہ مجھ کو یہ یاد آ گیا کہ میں
 نے کرم کو بھی کھا جاوے گی اسی لیے رو پڑا اور عبد اللہ بن عامر نے خالد بن عقیبہ سے اون کا گھر
 جو بازار میں تھا نوے ہزار درم کو مول لیا جب رات ہوئی تو خالد کے گھر والوں کے رونے کی
 آواز عبد اللہ کے کان میں پہنچی پوچھا کہ یہ کیوں روتی ہیں لوگوں نے کہا کہ اپنے گھر کے لیے
 روتی ہیں اپنے خادم کو اپنے فرمایا کہ تو اوس کے پاس جا کر کہدے کہ مال اور مکان سب تمہارا ہے
 اور روایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک بن انس رحمہ کی خدمت میں پانسو تین
 تیسے یہ خبر لیث بن سعد رحمہ کو پہنچی اوشھون نے اونکی خدمت میں ہزار دینار روانہ کیا ہارون رشید
 نے لیث رحمہ کو بلا کر عتاب کیا کہ تم ہماری رعیت ہو کیا وجہ کہ ہم نے پانسو تیسے تو تم نے ہزار دیے
 اوشھون نے کہا کہ یا امیر المومنین میرے یہاں ہر روز ہزار دینار کا غلہ آتا ہے مجھے شرم آئی کہ اس
 شخص کو ایک دن کی آمدنی سے کیا کم فزون لیث بن سعد رحمہ کی سخاوت مشہور ہے یہی وجہ تھی کہ باوجود
 ہزار دینار آمدنی ہر روز ہمارے اور ہزار کوۃ واجب نہ ہوئی اور ایک بار کسی عورت نے اوشھون سے شہد
 مانگا تو انہوں نے ایک مشک شہد اوس کو دیا کسی نے کہا کہ اوس کا کام تو تھوڑے سے میں بھی کھلی آتا

آپ نے فرمایا کہ اوسنے اپنی حاجت کے موافق مانگا تھا ہم نے اوس قدر دیا جس قدر کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر نعمت کی تھی اور یہ انکا دستور تھا کہ ہر روز جنگ میں سو ساٹھ مسکینوں کو کھانا اور صدقہ دیتے تھے تک کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالتے اور عیش و عشرت روایت کرتے ہیں کہ میری ایک بکری بیمار ہوئی چشمہ بن عبدالرحمن اوسکو صبح و شام اگر پوچھے کہ کھاس اچھی طرح کھایا یا نہیں اور اڑکے بدوٹن دودھ کیسے صبر کرتے ہیں اور یہ کہ میرے بچھونے کے نیچے کچھ رکھ دیتے اور چلتے وقت کہہ جاتے کہ بچھونے تلے سے جو کچھ ہو نکال لینا بکری کی بیماری کے دنوں میں میرے پاس تین سو دینار سے زیادہ بیوچ گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کسی طرح یہ بکری بیمار ہی رہے تو بہتر ہے اسکی بیماری سے یہ کچھ ملا اور عبدالملک بن مروان نے اسابنت خارجہ سے کہا کہ مجھ کو تمھاری چند خصلتوں کی خبر پوچھی ہے اوکو مجھ سے بیان کرو اونھوں نے کہا کہ وہ باتیں اگر غیر سے سنتے تو مجھ سے سننے کی نسبت بہتر ہوتا خلیفہ نے قسم دلائی کہ نہیں تمھیں کہو اونھوں نے کہا کہ ای میرا کون سا مین نے کبھی پلنے منشیوں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا اور جب کبھی میں نے کھانا پاکا رو کوئی دعوت کی ہے تو جس قدر میرا احسان و نیر ہوا اوس سے زیادہ میں نے اونکا احسان اپنے اوپر سمجھا اور جب کبھی کوئی شخص مجھ سے کچھ مانگنے آیا تو جو کچھ میں نے اوسکو دیا کثیر نہیں جانا اور سعید بن خالد جو سخی شخص تھا سلیمان بن عبدالملک کے پاس آیا اوسکا دستور یہ تھا کہ اگر دینے کو کچھ پاتا تو سائل کو تسک لکھ دیتا کہ جب مجھ کو کہیں سے کچھ ملے گا میں یہ وہیہ ادا کروں گا خلیفہ نے اوسکی صورت دیکھ کر پوچھا کہ کیا حاجت ہے کہ میرے ذمہ قرض ہی پوچھا کہ کس قدر ہے کہا کہ تیس ہزار دینار کہا کہ تیس ہزار قرض کے اور اتنے ہی اور تم کو دیے جاویں گے اور روایت ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ بیمار پڑے اونکے اقارب اونکی عیادت کو نہ آئے اونھوں نے جو سبب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ تمھارا قرض اونکے ذمے ہے اسلئے وہ آتے ہوئے شرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا مال کو ذلیل کرے یہ بھائیوں سے بھی نہیں ملنے دیتا پھر ایک پکارنے والے کو کہا کہ پو پکارے کہ قیس بن سعد کا جسکے ذمے کچھ آتا ہو وہ معاف ہے اسکو سنتے ہی لوگ اس کثرت سے آئے کہ آپ کے گھر کی سیڑھی بھی ٹوٹ گئی اور ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے ایک قرضخواہ کی تلاطم فخر کی نماز مسجد کو ذمہ میں پڑھی جب نماز سے فارغ ہوا تو میرے سامنے ایک جوڑہ کپڑوں کا اور ایک جوڑہ جوتی کا کسی نے رکھا میں نے کہا کہ میں تو اس مسجد کے نمازیوں میں نہیں ہوں لوگوں نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے بن قیس کندی کل رات مکہ سے واپس چل کو فہ ہوئے ہیں

بشیر علی

اور انھوں نے حکم کیا ہے کہ ہر نماز میں کو ایک ایک جوڑا کپڑا اور جو تا عنایت کیا جائے اور شیخ ابوسعید حریز کو بھی
 پیشاپوری رہ گئے ہیں کہ میں نے محمد بن جافطہ محمد سے سنا ہے کہ وہ بانی شافعی مجاہد کے بنیان کر رہے تھے
 اب مصر میں کوئی شخص ایسا تھا کہ فقرا کے لیے کچھ چندہ کر دیا کرتا تھا اتفاقاً ایک شخص کے نزدیک پیدا ہوا وہ
 اس شخص کے پاس آکر کہنے لگا کہ میرے گھر لوکا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے سنی ہوئی
 وہ شخص اس کے ساتھ ہوا اور بہت سے لوگوں کے پاس لے گیا مگر کہیں سے کچھ نہ ملا پھر ایک آدمی کی
 قبر پر گیا اور کہنے لگا کہ خدا تجھے بخشے تو زندگی میں بہت کچھ دیا کرتا تھا آج میں بہتوں کے پاس گیا
 اور اس شخص کے واسطے بہت سی کوشش کی کہ کچھ ملے مگر حسب اتفاق سچی بیفائدہ ہوئی یہ کہ ایک پنا
 نکالا اور اسکو خوردہ کر کے آدھ سائل کو دیا اور کہا کہ یہ میں تمکو قرض دیتا ہوں جب تمھارے پاس ہونے
 اور کر دینا وہ شخص آدھا دینا لیکر گھر چلا آیا اور اس کے ہونے میں جو ضرورت تھی اسکو انجام دیا تاکہ
 اس مصری چندہ کرتے واسطے اس قبر پر آئے اور خواب میں دیکھا کہ یوں کہتا ہے کہ تو اب جو کچھ
 مجھے کہا تھا وہ سب میں سنا مگر چونکہ مجھ کو اجازت جواب کی نہ تھی اس واسطے میں جواب نہ دے سکا اب کہتا ہوں
 کہ تم میرے مکان پر جا کر میری اولاد سے کہو کہ چوٹھے کے بیٹے ہودین ومان سے ایک برتن میں لے آؤ
 دینار گڑے ہوئے نکلیں گے وہ اوں سے لیکر اس کے لئے کو دید و جب صبح ہوئی تو وہ شخص اسکی اولاد کی
 پاس گئے اور خواب کا قصہ بیان کیا اور انھوں نے اسکو ٹھہرا کر جگہ کھودی اور دینار لاکر رکھ دیے کہ لیجا
 و سننے جواب دیا کہ یہ تمھارا مال ہے میرے خواب کا کیا اعتبار ہے اور انھوں نے کہا کہ مال والا تو مرنے پر سخاوت
 کرتا ہے ہم جیتے جی کیسے نکریں غرض بعد دو وکداس شخص نے دینار لے لیے اور لڑکے واسطے کو پاس
 لاکر رکھے اور تمام ماجرا بیان کر کے کہا کہ اب یہ تمھارا مال ہے جو چاہو سو کرو اسنے ایک دینار اور ٹھاکر خورڈ
 کیا اس میں سے نصف تو اس شخص کو بوجہ قرض دیا اور نصف خود رہنے دیا کہ مجھے اسقدر کفایت ہے
 باقی تم فقیروں کو دید و ابوسعید راوی اس حکایت کے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم ان سب میں سے زیادہ
 سخی کس کو کہنا چاہیے اور روایت ہے کہ حضرت شافعی رحمہ جب مرض موت میں مبتلا ہوئے تو وصیت
 کی کہ فلاں شخص مجھکو غسل دے بعد وفات کے اس شخص کو حال وصیت کا سنایا گیا وہ شخص آیا اور اپنے
 خرچ کی بھی سنکا کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ اونکے ذمہ ستر ہزار درم قرض ہیں اسی وقت اونکے نام پر سے
 اپنے نام کر لیے اور کہا کہ انکی مراد میرے غسل دینے سے یہی تھی کہ آلودگی قرض سے انکو میں صاف کر پاؤں
 کہوں ابوسعید کہتے ہیں کہ میں جب مصر میں گیا تو اس شخص کا گھر تلاش کیا لوگوں کے بتلانے سے جو
 مکان پر گیا تو اسکی اولاد اوچوں میں سے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہنوا ہی آیت کریمہ کا انھوں

مشاور
 اور انھوں نے
 تھانیک

صدا کا کہ سبکے چہرے سے آثار خیر و فضل کے نمایان تھے اور انکے باپ کی خیر و برکت و عین تاثیر کہ کہی تھی اور شافعی کہ کہتے ہیں کہ مجھے جیسے حماد بن سلیمان کی ایک خبر پوچھی ہے تب ہی میں دن سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روز وہ سوار جاتے تھے حرکت سے تھکے ٹوٹ گیا راستے میں ایک سڑی سیتا تھا چاہا کہ اوتر کر اسکو درست کرالیں درزی فرقسہ دلائی کہ آپ نہ اوتریں اور خود اسکی ٹانگے کو کھڑا ہو گیا اور درست کر دیا اونھوں نے اسکو دس دینار دیئے اور معذرت کر کے لے کر یہ مقدار نکلی اور رنج بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شخص نے شافعی رحم کی رکاب پکڑی آپ نے بیچ سے کہا کہ اسکو چار دینار دو اور میری طرف سے معذرت کہ دو اور بیچ زبانی حمیدی کے انھیں کا قصہ یوں کہتے ہیں کہ جب صنعت سے مکہ کو تشریف لائے تھے مکہ معظمہ سے باہر آپ نے ڈیرہ ڈالا اور دس ہزار دینار جو پاس تھے اونکو ایک چادر پر پھیلا یا پھر جو کوئی آپ کے پاس آتا گیا اسکو مٹھی بھر بھر دیتے گئے یہاں تک کہ خلیفہ کی نماز اونکو تمام کر کے پڑھی اور ابی ثور انکا حال یوں کہتے ہیں کہ جب شافعی آئے تھے مکہ معظمہ کو جانا چاہا تو انکے پاس مال تھا مگر بہت کم رہنے دیا کرتے تھے سخاوت کے سبب کبھی جمع نہ کرتے تھے میں نے کہا کہ اگر آپ اس مال کے عوض کوئی جایداد مول لے لیں تو آپ اور آپ کی اولاد کے کام آوے آپ مکہ کو تشریف لے گئے اور وہاں سے جو پھرے تو میں نے اس مال کا حال پوچھا تو آیا کہ مکہ معظمہ میں تو کوئی جایداد مجھ کو نہ ملی اسلئے کہ اکثر وہاں کی جایداد وقف ہے اسکا خریدنا جائز نہیں مگر سنی میں میں ایک فرو و گاہ بنا آیا ہوں کہ ہمارے ساتھی حج کے دنوں میں اسی میں اوتر کریں بعد ايسے

بہت سے کام ہیں جنکو کہ چاہتا ہے دل ہی نفس کو یہ تمت کبھی نہ بخش کرے اور محمد بن عباد مہلبی راوی ہیں کہ میرے باپ رحم

دو شعر پڑھے جھکا ترجمہ یہ ہے اگرچہ ارادہ و لیک کا فی نہیں مال میرا کیا ہے مستاع اتنی نہیں جس سے اب سخا ہے

خلیفہ مامون کے پاس گئے خلیفہ نے ایک لاکھ درم اونکو دیئے جب خلیفہ کے پاس سے اٹھے سب خیر آ کر ڈالے یہ خبر خلیفہ کو پہونچی بلا کر عتاب کیا میرے باپ نے غصہ کیا کہ امیر المومنین موجود چیز کے نذرینے سے معبود کی طرف بدگمانی ہوتی ہے خلیفہ خوش ہوئے اور دو لاکھ اور دیئے اور ایک شخص نے سعید بن العاص سے کچھ مانگا اونھوں نے ایک لاکھ دس سو لادے وہ شخص نے لگا آپ نے سبب کر یہ پوچھا کہنا کہ اس سبب سے روٹا ہوں کہ زمین تجھ جیسے کو بھی نہ چھوڑے گی یہ سنکر ایک لاکھ اور دیئے اور ابو تمام شاعر ابراہیم بن شبلکہ کے پاس قصیدہ مدح کہہ کر لے گیا ابراہیم بیمار تھے قصبہ رکھ لیا اور اپنے زبان سے کہا کہ جو انکی شان کے لائق ہو وہ اسکو دید و اور کہدو کہ اگر میں نے مرض سے صحت پائی تو اسکی مکافات کروں گا

الَّذِينَ يَخْلُونُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أُولَٰئِكَ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو! اشیاءِ فانیہ اہلک من کل ما کان قبلكم حکمہ علی ان یفسدوا دماکم ہم ویفسدوا کما یرحمہم اور ایک حدیث میں فرمایا بخل سے بچو ایسے لوگوں کی باعث تم سے پہلے لوگ خونریزی اور حرام چیزوں کے حلال جاننے اور قطع ارحام میں مبتلا ہوئے اور فرمایا ایدخل الجنة بخیل ولا حب ولا خا من ولا سبی لکملک اور بعض روایتوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کام ہو تو فرمایا ائتوا بکم مٹاؤ وہو فی مٹع و مٹع و اعجاب لکم و ینفسہم و فرمایا ان اللہ یغیض ثلثۃ الشیخ الزانی والبخل المکان والمعیل الخصال اور فرمایا کہ خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخصوں کے بدن پر دو کرتے لوہے کے ہوں چھاتی سے لیکر چنبرہ گریں تک خرچ کرے والا جس قدر خرچ کرتا جاتا ہے وہ کرتا پھیلتا جاتا ہے اور کڑیاں ڈھیل ہوئی جاتی ہیں یہاں تک کہ اونٹلیوں تک پہنچ جاوے اور بخیل جتنا خرچ میں بخل کرنا ہی دیتا ہی اوس کرتے کی کڑیاں سکتی ہیں اور جہاں کی تھان کڑ جاتی ہیں ہوتے ہوتے جب گلا دبنے لگتا ہے تو پھیلانا چاہتا ہے مگر پھیل نہیں سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے اللہم اے اے عفو ذبک من البخل واعفو ذبک من الجبن واعفو ذبک ان اذ ذل الی نعم اور ایک حدیث میں ہے کہ ظلم سے بچو ایسے کہ ظلم قیامت میں اندھیرا بنجاوے گا اور فحش سے بھی بچو کیونکہ خدا تعالیٰ کو فاحش اور فحشر دونوں ناپسند ہیں اور بخل سے بھی بچنا چاہیے کہ اس سے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور لکھ بخل نے جھوٹ بولنے کو کہا تو جھوٹ بولے ظلم کرنے کو کہا تو ظالم ہوئے قطع رحم کے لیے اور بھارا تو ویسے ہی ہو گئے اور ایک حدیث میں ہے کہ شکر ملک فی البخل شیخ ہارون و جابر خلیع اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہید ہوا تو ایک عورت نے اس کو روکے ہوئے ہوئے کہا ماریہ شہید آپ نے فرمایا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ شہید ہے شاید اس نے کوئی کلام بے فائدہ کہا ہو یا ایسی چیز پر بخل کیا ہو جو دوسرے کو ہوتی اور حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے پھر کے وقت ہم ہمراہ رکاب جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چلے آتے تھے کہ اثنائے راہ میں چند عرب آپ کے گرد ہوئے اور کچھ مانگنے لگے اور یہاں تک مضطرب کیا کہ آپ ایک بیوہ کے درخت کی ٹھیکہ کو تو جا رہے تھے اور ان میں سے ایک نے تمہارے ارشاد فرمایا کہ میری چادر مجھے دے دو قسم ہے اوسنات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اگر ان کانٹوں سے کے عدو کے موافق میرے پاس بچو پائے ہوں تو میں تمہیں کڈا لون پھر نہ تم مجھ کو بخیل جانو نہ جھوٹا اور نہ نامرد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مال تقسیم کیا میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی نسبت

اور بخل سے بچو ایسے کہ ظلم قیامت میں اندھیرا بنجاوے گا اور فحش سے بھی بچو کیونکہ خدا تعالیٰ کو فاحش اور فحشر دونوں ناپسند ہیں اور بخل سے بھی بچنا چاہیے کہ اس سے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اور لکھ بخل نے جھوٹ بولنے کو کہا تو جھوٹ بولے ظلم کرنے کو کہا تو ظالم ہوئے قطع رحم کے لیے اور بھارا تو ویسے ہی ہو گئے اور ایک حدیث میں ہے کہ شکر ملک فی البخل شیخ ہارون و جابر خلیع اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شہید ہوا تو ایک عورت نے اس کو روکے ہوئے ہوئے کہا ماریہ شہید آپ نے فرمایا کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ شہید ہے شاید اس نے کوئی کلام بے فائدہ کہا ہو یا ایسی چیز پر بخل کیا ہو جو دوسرے کو ہوتی اور حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین سے پھر کے وقت ہم ہمراہ رکاب جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چلے آتے تھے کہ اثنائے راہ میں چند عرب آپ کے گرد ہوئے اور کچھ مانگنے لگے اور یہاں تک مضطرب کیا کہ آپ ایک بیوہ کے درخت کی ٹھیکہ کو تو جا رہے تھے اور ان میں سے ایک نے تمہارے ارشاد فرمایا کہ میری چادر مجھے دے دو قسم ہے اوسنات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اگر ان کانٹوں سے کے عدو کے موافق میرے پاس بچو پائے ہوں تو میں تمہیں کڈا لون پھر نہ تم مجھ کو بخیل جانو نہ جھوٹا اور نہ نامرد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مال تقسیم کیا میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی نسبت

بہارِ نبویؐ کی حدیث شریف کی روشنی میں

اور لوگ اس لہ کے زیادہ سخت تھے آپ نے لہذا فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف سے مجھے ان دو باتوں میں اختیار
یا تو برا بھلا کہہ مجھے مانگ لیں یا مجھ کو بخیل کہیں مگر میں بخل نہیں کرتا یعنی بخیل نہ کہلانے کی وجہ سے انکی
سخت گوئی پر صبر کرتا ہوں اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ دو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور اونٹ کا مول مانگا آپ نے اونکو دو دینا ہی نہ دیا جب آپ کے پاس سے نکلے تو حضرت عمرؓ
اونکو ملے اونھوں نے حضرت کی تعریف کی اور شک یہ بیان کیا حضرت عمرؓ نے خدمت جناب نالت آپ مہین
حاضر ہو کر جو کچھ اونکا قول سنا تھا عرض کیا آپ نے فرمایا کہ اونھوں نے باوجود قلت و کمیت کے ایسا کہا لیکن
فلان شخص کو میں نے دس سے زیادہ اور سو سے کم دیے ہونگے مگر اس نے کچھ بھی نہ کہا تم میں سے بعض شخص مانگنے
آتے ہیں مگر جب مانگی مراد بخل میں اب کر جاتے ہیں گویا دوزخ کی آگ بخل میں ہوتی ہی حضرت عمرؓ نے عرض کیا
پھر جو چیز دوزخ کی آگ ہے وہ آپ کیوں دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ بدوین مانگے نہیں تھے اور بخل کو
میرے اوپر خدا سے تعالیٰ نہیں مانتا اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جو اسد تھا کی جود سے ہے تم جو ذکر و کہ خدا سے تعالیٰ پھر جو ذکر ہے جان کھو کہ خدا سے تعالیٰ نے
بخشش کو ایک درخت کی صورت پر پیدا کیا اور اسکی جڑ درخت طونی کی جڑ میں سجھ کی اور اسکی ٹہنیوں کو
اسد تہ المنتہ کی شاخوں میں بستہ کیا اور بعض ٹہنیوں کو دنیا میں لٹکا دیا پس جو شخص اسکی کسی شاخ سے
پسٹ کیا جنت میں داخل ہوا جان کھو کہ سخاوت ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جاوے گا اور خدا
تعالیٰ نے بخل کو اپنے غضب سے پیدا کیا اسکی جڑ دوزخ کے درخت زقوم یعنی سیڑ کی جڑ میں ہے اور اسکی
کچھ ٹہنیوں کو دنیا میں جھکا دیا ہے جو کوئی اسکی کوئی شاخ پکڑ لیتا ہی دوزخ میں جاتا ہے یاد رکھو کہ
بخل کفر کا ٹکڑا ہے اور غلبہ دوزخ میں جانے کا اور ایک حدیث میں ہے کہ سخاوت وہ درخت ہے
جو جنت میں اوکتا ہے پس جنت میں وہی داخل ہوگا جو بخشی ہوگا اور بخل وہ درخت ہے جو دوزخ
میں جمتا ہے تو دوزخ میں ہی داخل ہوگا جو بخیل ہوگا اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نخیان کے قاصد بن سے پوچھا کہ تمھارا سردار کون ہے اونھوں نے عرض کیا
کہ ہمارا سردار جبر بن قیس ہے مگر وہ ایسا شخص ہے کہ تھوڑا سا بخل لگتا ہے آپ نے فرمایا کہ بخل سے
زیادہ روک کو نسا ہوگا تمھارا سردار وہ نہیں بلکہ عمر بن جوح ہی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب بن
اینا سردار جبر بن قیس کو بتلایا تو آپ نے پوچھا کہ تمھارے کو کس جہ سے سردار جانتے ہو اونھوں نے
عرض کیا کہ اس کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے مگر ایں ہمہ ہمارا و سکو متہم بخل کے ساتھ بھی کرتے ہیں آپ نے
فرمایا کہ بخل سے زیادہ کو نسا مرض ہے وہ تمھارا سردار نہیں ہے تب انھوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارا

مقرر کون ہے آپ ہی ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا سر اربعہ من البرا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ان الله يَغْضُضُ الْخَبِيلَ فِي حِمَايَتِهَا السَّخِي عِنْدَ مَوْثِقِهِ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سخی گناہگار خدا کو نزدیک نخل غابہ سے اچھا ہے اور یہ حدیث بھی وہی ہے جو کہ نخل اور ایمان کسی بند کے دل میں جمع نہیں ہوتی اور یہ بھی فرمایا کہ دو عادتیں ایسا نادر ہیں جمع نہیں ہوتیں نخل اور خدمت حق اور فرمایا لا يَنْفَعُ نُوْمٌ لِّمَنْ اَنْ يَّكُوْنَ يَحْيَا لَوْ اَجْبَا اَنَا اور فرمایا کہ تم میں سے کتنے والے یوں کہتے ہیں کہ نخل بہ نسبت ظالم کے معذور ہے حالانکہ خدا کے نزدیک نخل سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے خداوند کریم اپنی عورت و جدال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ نہ نخل جنت میں جاوے گا اور نہ شیخ یعنی نہ وہ شخص کہ اپنا مال و روپے سے روکے اور نہ وہ شخص کہ غیر و نکو دیتے دیکھ کر جلے اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار طواف خانہ کعبہ کرتے تھے دیکھا کہ ایک شخص پر وہ کعبہ سے لگا ہوا کہتا ہے کہ اے نبی جنت اس خانہ کو میرا گناہ معاف فرما آپ نے اوس سے پوچھا کہ تیرا کیا گناہ ہے مجھے بیان کر اوس نے عرض کیا کہ میری خطا بیان تو زیادہ ہے آپ نے پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا زمین بہیہ طبعات اوس نے کہا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیری خطا زیادہ ہے یا پہاڑ عرض کیا کہ میری خطا زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا قصور زیادہ ہے یا سمندر عرض کیا کہ میرا قصور زیادہ ہے پھر پوچھا کہ تیرا گناہ بڑھ کر ہے یا سب آسمان عرض کیا کہ میرا گناہ بڑھ کر ہے پھر پوچھا کہ تیری تقصیر زیادہ ہے یا عرش اوس نے کہا کہ میری تقصیر پھر پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا خداوند کریم اوس نے عرض کیا کہ خدا سے تقاے بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تیرا برا ہوا و سکو مجھے بیان کر اوس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مالدار آدمی ہوں مگر جب مال مانگنے آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا شعلہ آگ کا میرے سامنے ہے آپ نے فرمایا کہ تو مجھے صلح ہو اپنی آگ سے مجھے مت جلانا قسم ہے اوس ذات کی جس نے مجھ کو ہدایت اور کراہت کے ساتھ بھیجا ہے اگر تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ بھٹ بٹاں پڑھے اور پھر و تار و وسے کہ تیرے آئینوں سے نہرین بہ نکلیل اور رخت سیراب ہو جاوین اور پھر نخل کی حالت میں تیری موت ہو تو خدا ہی تقاے تجھ کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں لے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اسد تقاے فرماتا ہے وَمَنْ يَّكْخُلْ فَإِنَّهُ يَكْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ اُشار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہیں کہ جب اسد تقاے نے جنت عدن پیدا کی تو اوس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ تیرا ستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہرین ظاہر کر اوس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فوراً آب تسنیم نکالے جسے بائیں ہاتھ سے جنت میں شراب اور شہد اور دودہ کی نہرین بہن لکین پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زور

عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتا تھا کہ اے خداوند کریم میں نے تجھ کو دوزخ میں لے گا تیرا بڑھ کر کیا تجھے معلوم نہیں کہ نخل کفر کا ایک حصہ ہے اور کفر دوزخ میں لے گا کیا تو نہیں جانتا کہ اسد تقاے فرماتا ہے وَمَنْ يَّكْخُلْ فَإِنَّهُ يَكْخُلُ عَنْ نَفْسِهِ اُشار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہیں کہ جب اسد تقاے نے جنت عدن پیدا کی تو اوس کو ارشاد فرمایا کہ تو مزین ہو وہ تیرا ستہ ہوئی پھر فرمایا کہ اپنی نہرین ظاہر کر اوس نے چشمہ سلسبیل اور عین کا فوراً آب تسنیم نکالے جسے بائیں ہاتھ سے جنت میں شراب اور شہد اور دودہ کی نہرین بہن لکین پھر ارشاد ہوا کہ اپنی کرسی تخت پر وہ زور

نخل

لباس جو عین ظاہر کر لو سنے تعمیل ارشاد کی پھر خدا کے بقالے نے اوسکو ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ
 کچھ بول وہ بولی کہ جو شخص مجھ میں ہے گا وہ کیا اچھا ہوگا ارشاد ہوا کہ قسم نے اپنی عبت کی بکری کو تجھ پر
 جگہ ندون گا اور ام البنین حضرت عمر بن عبد العزیز کی بہن کا قول ہے کہ گفتا ہے بکری پر اگر بالفرض
 نخل کرتا ہوتا تو میں کبھی نہ پہنتی اور اگر راستہ ہوتا تو کبھی نہ چلتی اور طلحہ بن عبد السدیر فرماتے ہیں کہ ہلو
 اپنے مال کو وہی صورت پیش ہوتی ہے جو بخیلون کو پیش آتی ہے مگر یہ فرق ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں۔
 اور محمد بن نمکند فرماتے ہیں کہ پہلے یوں مشہور تھا کہ جب اس کا کسی قوم کی بُرائی چاہتا ہی تو اون
 اون میں سے ہرون کو حاکم کر دیتا ہے اور اون کا رزق اوسکے بخیلون کے ہاتھ میں ہی دیتا ہے اور حضرت
 علی نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ غفریب لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ ایماندار اپنے
 مالکو و انتون سے پکڑے گا حالانکہ اسکا حکم اوسکو نہیں پہنچا خدا سے بقالے فرماتا ہے وَلَا تَبْسُوا
 الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور حضرت عبد السد بن عمر فرماتے ہیں کہ شیخ بہ نسبت نخل کے زیادہ سخت ہے اسلئے
 کہ شیخ دوسرے کے مال پر نخل کرتا ہے اور اپنا مال بھی نہیں دیتا اور نخل دہی ہے جو اپنے مال پر نخل
 کرتا ہے اور شعبی یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جھوٹ اور نخل میں سے کونسا دوزخ میں زیادہ
 پہنچے جاوے گا۔ اور روایت ہے کہ نو شیردان عادل کے پاس حکیم ہند اور روم کے آئے اوسنے
 ہندی حکیم سے کہا کہ کچھ کہو اوسنے کہا کہ آدمیوں میں سے بہتر وہ ہے جو ملاقات میں منجی ہو اور خصہ
 میں ہوشیار اور کہنے میں متال و رخصت میں تواضع کرے والا اور قرابت والوں پر شفقت کرنے والا
 پھر حکیم رومی نے کہا کہ بخیل کمال اور سبکے دشمن کو پہونچتا ہے اور جو شخص شکر گزار کم نہی اوسکا مطلب
 نہیں ملتا اور دروغ گو مذموم ہوتے ہیں اور چیلخو رفیق ہو کر مرے ہیں اور جو شخص کہنی دوسرے پر
 رحم نہیں کرتا خدا سے بقالے اوس پر ایسے کو مسلط کرتا ہے جو اوس پر رحم نہ کرے اور خجاک رہنے اسلئے عین
 اَنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلًا لَّا كِي تَفْسِيْرُ مَن فَرَمَا يَہ کہ اغلال سے غرض نخل ہے یعنی اسے بقالے
 اونکے ہاتھوں کو خدا سے کی راہ پر خرچ کرنے سے روک دیا ہے تو اونکو راہ ہدی نہیں سوچتی اور حضرت
 فرماتے ہیں کہ ہر صیحو و فرشتے یوں پکارتے ہیں کہ اکی بخیل کا نال غلبہ ہی تباہ کر اور خرچ کرنے والے
 کیلئے جلد اوسکا عوض بھیج اور اوصحی رہتے ہیں کہ میں نے ایک عربی کو سنا ہے کہ وہ ایک شخص کی صفت
 کہتا تھا یعنی یوں کہا کہ فلان شخص میری نظروں میں حقیر ہو گیا یا نبو کہ دنیا اوسکی نظروں میں بڑی
 ہے اور رسائل کا سامنے آنا اوسکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ملک الموت آیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحم
 فرما تو ہن کہیں کسی بخیل کو عدل نہیں جانتا اس لیے کہ نخل کے مارے آدمی اپنے حق سے زیادہ لیا کرتا ہے

نخل اور بخیل
 یہاں کوئی آیت ہے

نخل بخیل کا لفظ
 اوسکی روایت میں
 عین سود میں
 نخل بخیل کا

انحرف ہو کہ کہیں شمارہ میں ہوں پس جب کا یہ حال ہوا وہ امانت کے قابل نہیں ہے اور حضرت علیؓ کا قول ہے کہ کریم آدمی کبھی اپنا حق کامل نہیں لیتا چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَمْنُنْ تَسْتَكِنُ** بعضہ و آخر صریح بعض اور جا حاضر کہتے ہیں کہ لذات میں سے صرف تین چیزیں باقی ہیں بخیلون کو برا کہنا اور بھنا گوشت کھانا اور خارش کا کھلانا اور بشیر بن بشارت پر فرماتے ہیں کہ بخیل کی غیبت کرنی غیبت میں شمشا نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا **اِنَّكَ اِذَا الْخَيْلُ بَعِثَ تَوَسَّصُوتُ مِّنْ خَيْلٍ** ہے پس بخیل کو بخیل کہنا اس حدیث سے جائز ہوا اور ایک عورت کی تعریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی کہ وزہ دار اور شب بیدار ہے الا وہ میں بخیل بھی ہے آپؐ فرمایا کہ تو پھر اوس میں کچھ اخیر نہیں اور بشیرؓ کا قول ہے کہ بخیل کی طرف دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات سے ایمان داروں کو دلیر کر دیتا ہے اور یحییٰ بن معاذؓ فرماتے ہیں کہ دل سنجواری دوستی ہی چاہتا ہے گودہ بدکار ہی ہوں اور بخیلوں سی دلیر نفرت ہی آتی ہے گودہ نیک ہی ہوں اور ابن معمرؓ کا قول ہے کہ جو شخص سب لوگوں میں مال کا زیادہ بخل کرتا ہو وہ آبرو اپنی سب سے زیادہ دیتا ہے اور حضرت عجمی بن زکریا علیہما السلام شیطان لعین سے ملے اور اوس سے فرمایا کہ مجھ کو یہ بت کہ لوگوں میں سے تیرے نزدیک سے زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسند کون اوس نے عرض کیا کہ زیادہ تر محبوب مومن بخیل ہے اور زیادہ ناپسند بدکار سختی آپؐ نے اس کا سبب پوچھا تو اوس نے عرض کیا کہ اس لیے کہ بخیل کو تو اوس کا بخل ہی کافی ہے میری کچھ ضرورت نہیں اور جو سختی بدکاری کرتا ہے تو مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں سخاوت کی جہت خداے تعالیٰ او کی خبر نہ لے لیوے اور پھر وہ میرے بس کا نہ رہے مقبول خدا ہو جاوے پھر اعلیٰ سے کہتا چلا گیا کہ اگر تم مجھے تو بہرگز بتلانا بخیلوں کی حکایات روایت ہے کہ بصرہ میں ایک بخیل مالدار تھا کسی ہمسایہ نے اوس کی دعوت کی اور قہیمہ ٹنڈوں کے ساتھ پکا ہوا سامنے رکھا وہ بہت سا کھا گیا اور پھر پانی بار بار پیئے لگا یہاں تک کہ پیٹ پھول گیا اور کرب کے مارے مرنے اور چناب کھانے لگا جب بہت بڑا حال ہوا تو اوس کی کیفیت طیب سے بیان کی گئی طیبؓ نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں تو ذکر الٰہی سے جواب دیا کہ مجھے مرقبول ہے مگر جو عذا عمدہ میں نے کھائی ہے وہ بڑا قہر ورنہ گلہ اور روایت ہے کہ ایک اعرابی کسی شخص کی تلاش میں نکلا وہ اخیر کھارہا تھا جسکو عربی میں تین کہتی ہیں جب اعرابی کو دیکھا اوسکو چادر تلے چھپا دیا پھر اعرابی سے کہا کہ تم کچھ قرآن شریف میں سے پڑھو اوس نے کہا بہتر اور پڑھا **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم مِّنْ بَعْدِ آلِهِمْ يُؤْمِنُوا** اس کے شروع سے **وَالَّذِينَ آمَنُوا** کہا اعرابی نے جواب دیا کہ وہ آپلی چادر تلے ہے۔ اور ایک شخص نے اپنے کسی برادر کو بلایا اور کچھ نہ کھلایا

تسل خانی
نی نے اوس میں
کچھ اور ملائی ہوگی

پہلے بخل فاش ہوا
میں اندر

تسل نہیں
نیوں کی اور
سیب میں کی

یہ حصہ کے وقت تک جاتے بھی نڈیا یہاں تک پہنچو کہ گلی اور باولاسا ہو گیا پھر صاخر بن نہ سار لیکر بیٹھا اور کھانا
 کھا کہ تجھے سیری قسم کو سنسی آواز تجھے پسند ہے اوسنے کہا کہ مجھے آواز گوشت کے بہنے کی پسند ہے اور حکایت ہے
 کہ محمد بن یحییٰ برکلی غیل اور بد صورت تھا کہ کسی شخص اوسکے رشتہ دار سے جس سے اوسکو کمال الفت تھی اوسکو دسترخوان کا
 حال پوچھا اوسنے کہا کہ دسترخوان چار گشت کمر ہو گا اور پہلے یہ ایسے چھوٹے ہیں کہ گویا خشکاش کھود کر بنا دی ہیں
 اوسنے پوچھا کہ ایسے دسترخوان پر کون لوگ کھاتے ہیں اوسنے کہا کہ کرام کاتبیں کھاتے ہیں پھر پوچھا کہ محمد
 بن یحییٰ کے سامنے آخر کوئی کھاتا ہے یا نہیں اوسنے کہا کہ کھیاں البتہ کھاتی ہیں کہا کہ تم تو انکے مخصوص ہیں تو
 یہ کیا بات ہے کہ تمھارے لیے حصے بچھے ہوئے ہیں اوسنے جواب دیا کہ مجھے سونی یہ نہیں کہ اوس کے درست کرونا
 اور زیادہ تو کیا کہوں اگر بالفرض محمد بن یحییٰ کی ملک میں ایک کو کھد بخداو سے لیکر نوبت تک لنباسویہوں
 بھرا ہوا ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت جبریل و میکائیل علیہما السلام کے سامنے اگر اوس شخص
 سے ایک سوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیڑ میں گے ٹانگنے کے لیے جو پیچھے سے پھٹ گیا تھا مانگیں محمد
 بن یحییٰ کبھی نہ دے گا اور روایت ہے کہ مروان بن ابی حفصہ نخل کے مارے گوشت کھاتا بہت جی چاہتا
 تو غلام سے کہتا کہ ایک سری مولے اسی کو کھالینا تو کون نے اوس سے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ تم جارے
 اور گرمی میں ہمیشہ سری ہی کھاتے ہو اوسنے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ سری کا زرخ مجھے معلوم ہے تو اوس میں
 غلام خیانت نہیں کر سکتا اور مجھے خسارہ نہیں ہو سکتا اسکے سوا گوشت اگر ہو تو وہ پکاتے کے وقت دیکھتے
 نکال کر کھا سکتا ہے سری میں یہ بات بھی مفقود ہے اوس میں سے اگر آنکھ یا کان یا زسار کیونہا تہ بھی لگاوی گا
 تو مجھے معلوم ہو جاوے گا اور باہر نہ کہے کسی طرح کا مزہ اونہیں ملتا ہے آنکھ کا مزہ اور ہنے اور کانوں کا
 اور اور زبان کا ذائقہ جدا ہے اور گدھی اور مرغ کا جدا پھر پکاتے کی دقت سے بچا رہتا ہوں اسنے
 فائدہ ہیں اور ایک وزیری شخص خلیفہ ہمدی کے پاس جاتا تھا اسکے گھر کی کسی عورت نے کہا کہ اگر تمکو
 انعام ملے گا تو تجھے کیا دے اوسنے کہا کہ اگر لاکھ درم ملیں گے تو ایک تجھے دون گا و بان سنے ساٹھ ہزار
 ملے تو اوس عورت کو انہی حساب سے درم کے تین چھس دیے اور ایک فدا کر کے ہم کا گھر خرید اوسکے بعد
 کسی نے اوسکی دعوت کر دی تو گوشت کو قصائی کے خواگہ کیا اور درم کی چوٹھائی مجھادی اور کہا کہ مجھے اسراست
 ہر معلوم ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہمسایہ بنیں تھا ہمیشہ آپ سنے کہا کرتا کہ میرے گھر چل کر آپ کو
 روٹی کا نمک کے ساتھ نوش فراوین آپا نکار کر دیا کرتے ایک زوجہ صبر و ستور عرض کیا اوسوقت اوسکو کھو کھو
 تجھی فرمایا کہ اچھا چلو گھر میں لا کر واقع میں ایک ٹکڑا روٹی کا اور نمک سامنے رکھ دیا تھے میں ایک عامل آیا
 ہوا صاحب خانہ نے کہا کہ کت ہے اوسنے دوبارہ سوال کیا پھر وہی جواب دیا اوسنے تیسری بار سوال کیا

اور اس کے اعلیٰ درجہ کا نام ایثار ہے جو کہ روزمرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہاں تک کہ خدا نے
 قائل سے آپ کے اس خلن کو یوں فرمایا **وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَيْرُ عَظِيمٍ** اور سہل تسہل ہی تم فرماتے ہیں کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اُمّی مجھ کو بعض درجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے رکھلا دے
 حکم ہوا کہ اے موسیٰ مجھ کو تاب نہو گی الا ایک مرتبہ عظیم اور سبک تجھے دکھا دیتا ہوں جسکے باعث اسکو تجھ پر
 اور تمام خلن پر میں نے فضیلت دی ہے پھر ایک دفعہ ہی عالم ملکوت کا یہ وہ اوٹھالیا حضرت موسیٰ
 علیہ السلام نے جو آپ کا درجہ دیکھا تو انوار تجلی اور قرب الی اللہ سے گویا اونکی جان سی نکلی جاتی تھی
 سچاں اللہ کے موسیٰ زہوش وقت بیک پر توصفات و تو عین ات می نگری و تسمی و روحی فداک رسول
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ اُمّی کس وجہ سے اور کونسی خصوصیت سے اونکو
 یہ بزرگی عنایت ہوئی ارشاد ہوا کہ ایک عادت کے سبب بلو میں نے اوس میں رکھی سی اور وکو عنایت
 نفعین کی یعنی ایثار کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے اے موسیٰ اگر کسی شخص نے کبھی اپنی عمر میں ایثار پر عمل کیا ہو گا
 جب وہ میرے پاس دی کا تو مجھ کو اس کے حساب لیکن سب مشرہ آوے گی میں حساب اسکو جنت میں جہان
 چاہے گا جگہ دون کا اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی کسی زمین کے دیکھنے کو پہنچے
 راہ میں کسی باغ میں ٹھہرے کہ وہاں ایک غلام حبشی کام کر رہا تھا جب اس غلام کا کھانا آیا اور آوے
 ایک کتا بھی اس حاطہ میں گھسکر غلام کے پاس چلا آیا اوسنے ایک وٹی اسکو دے دی جب کتا چکا
 دوسری دیدی پھر تیسری دیدی اس طرح اپنی غذا اکل اسکو کھلا دی حضرت عبداللہ بیٹھے دیکھا کہ پھر انوں
 غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے اوسنے عرض کیا کہ اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھی فرمایا
 کہ پھر تو نے سبکی سب کتے کو کیوں کھلا دی آپ کیوں نہ کھائی اوسنے عرض کیا کہ یہاں کوئی کمتا
 نہیں رہتا معلوم ہوتا کہ کیتا سا فرد دوسری یہاں آیا تھا اور بھوکھا تھا مجھ کو اسکا بھوکھا رہنا اور اپنا شکم پیڑنا
 پر معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر دن بھر کیا کھاوے گا اوسنے عرض کیا کہ فاقہ کروں گا پھر آپ نے
 سوچا کہ میں اسکو سخاوت پر ملاست کر رہا ہوں یہ تو مجھے بھی زیادہ سخی ہے پس آپ نے اس باغ اور
 غلام اور دیان کج اسباب سامان کو خرید کر اس غلام کو آزاد کر دیا اور وہ باغ اسکو نہہ کر دیا اور حضرت
 عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رض کے پاس کسی نے ایک بکری کی مہر بی ہدیہ بھیجی اونھوں نے یہ خیال
 کر کے کہ میری نسبت میل فلان بھائی محتاج زیادہ ہئے وہ میری دوسرے کے پاس بھیج دی اونھوں نے
 بھی اسی تصور سے تیسرے کے پاس بھیجی اسی طرح وہ سات گھر پھری یہاں تک کہ اصل مالک کے پاس
 جسنے اول بھیجی تھی پہنچ گئی سچاں اللہ کیا ایثار تھا روایت ہے کہ جس ات یعنی شب ہجرت حضرت علیؓ فرماتے

تاریخ اور تو
پیدا ہوا ہے

ابن عباسؓ
نفس الکلبیہ
ابن عباسؓ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر پر سوائے تو خدا کے تو خدا نے تعالیٰ نے حضرت جبریل میکائیل علیہما السلام کو ارشاد فرمایا کہ میں نے تم دونوں میں بھائی چارہ کر دیا اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر زیادہ کی تو بتاؤ کہ کونسا تم میں کم زندگی چاہتا ہے اور زیادہ حیات دوسرے کے واسطے پسند کرتا ہے دونوں نے یہی چاہا کہ میری عمر زیادہ ہو یعنی ایثار کا مضمون کسی نے پسند نہ کیا ارشاد ہوا کہ کیا تم دونوں حضرت علیؓ کو موقوف بھی نہ ہو گے کہ میں نے اس میں اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائی چارہ کیا تو آج رات اونکے چھوٹے بھائی علیؓ کی جان کے بدلے اپنی جان فدا کرتا ہے اور اوسکا جینا اپنے جینے پر مقدم سمجھتا اب تم زمین پر جاؤ اور غل کی حفاظت اوسکے دشمنوں سے کرو پس بموجب ارشاد کے حضرت جبریلؑ نے اپنے سر ہالے اور حضرت میکائیلؑ اونکے پیتائے کھڑے ہوئے حضرت جبریلؑ فرماتے کہ واہ واہ اے فرزند ابوطالب تمہارا آج کوئی نہیں کہ خدا کے تعالیٰ تجھے فرشتوں پر نازل فرماتا ہے پھر یہ آیت اتری کہ میں التاکس من تشری نفسه ابتغاء محمد صلی اللہ و اللہ و رکوع بالعباد اور حضرت ابوجحشؓ بظاہر کے پاس ایک بار کسی کانوین متصل سے گزریں سے کچھ زیادہ آدمی جمع ہوئے اونکے پاس چند روٹیاں لنتی کی تھیں کہ سبکے شکم سیری کو کافی نہ تھیں پس روٹیوں کے ٹکڑے کر کے چراغ گل کر دیا اور کھانے کو بیٹھے جب کھانا بڑھایا تو معلوم ہوا کہ سبکاسب موجود ہے کسی نے کچھ نہیں کھایا ہر ایک نے مہی خیال کیا کہ دوسرا کھائے تو بہتر ہے اور روایت ہے کہ شعبہ ہر کے پاس ایک سا لال یا آب کے پاس کچھ موجود تھا اپنے مکان کی ایک کڑی اوتار کر اوسکو دی اور حضرت کی اور حذیفہ عدوی کہتے ہیں کہ میں شام کے نواح میں بوم برہوک کو گیا مجھے اپنے چچا زاد کی تلاش تھی کہ اگر اونہیں کوئی سانس باقی ہو گا تو پانی پلا دوں گا اور منہ دھو لا دوں گا اسی لیے تھوڑا پانی لیتا گیا جب کہ کی جگہ میں ڈھونڈتا ہوا تو کوئی زیادہ پایا پوچھا کہ پانی پلا دوں اوسنے اشارہ سے کہا کہ اچھا جب میں نے پلانا چاہا تو آہ کی آواز پاس سے آئی میرے چچا زاد نے اشارہ کیا کہ پہلے اوسکو پلاؤ جب میں وہاں لے گیا تو دیکھا ہشام بن حاصؓ میں نے پوچھا کہ پانی پلاؤن یہ سنکر ایک اور آہ کی آواز آئی حضرت ہشام نے اشارہ کیا کہ اول ہاں ہے جب میں اس شخص کے پاس گیا تو وہ مر چکا تھا وہاں سے پھر ہشامؓ کے پاس آیا تو یہ بھی انتقال کر گئے پھر اپنے چچا زاد کے پاس آیا تو اونکو بھی زندہ نہ پایا خدا نے تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم فرما دے اور عباسؓ بن ابی طالبؓ کہتے ہیں کہ سوائے بشر بن الحارث کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس طرح دنیا میں آیا ہو اسی طرح اوجھڑا بشر بن الحارث اپنے جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے اونکے مرض موت میں ایک شخص آیا اور حاجت کا سوال کیا آپ نے اپنا کرتا اوتار کر اوسکے حوالہ کیا اور ایک اور شخص سے ایک کپڑا لیا اوسنے انتقال فرمایا

غل اور غل کی آدمی پر ایک چھائی اپنی جان تلاش کیا خوشی اسکا اور اوسے منفعت رکھتا ہے اور دوسرا

اور بعض صوفیہ سے روایت ہے کہ ہم چند لوگ متفق ہو کر طحوس کے باب جہاد سے باہر نکلے اور ایک کتا ہمارا
ساتھ ہولیا ہم باہر نکل کر ایک باوچی جگہ پر بیٹھ گئے وہاں سے متصل ایک مردار پڑا تھا کتے نے مردار کو دیکھ کر
شہر کو مراجعت کی اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے پھر تو بیس گئے اس کے ساتھ تھے وہ سب کتے ہی مردار پر
جھمک چپے اور یہ کتا الگ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا یہاں تک کہ گوشت مردار کا سب ہو چکا اور بڑیاں گھس چکیں
شہر کے کتے کھا پیکر شہر کو چلے گئے تب اس کتے نے اون پس ماندہ بونگو چھوڑنا شروع کیا اور انھیں سے
اپنا شکم سیر کر کے چلا گیا اور جو احادیث کہ ایشار کے باب میں وارد ہیں مع حالات اولیا کے ہم سے
باب فقر و زہد میں لکھی ہیں بیان لکھنے کی ضرورت نہیں

نواب بیان سخاوت اور نخل کی تعریف اور اولی حقیقت میں۔ یہ بات شرعی دلیلوں سے پایہ ثبوت
پہنچ چکی ہے کہ نخل ملکات میں سے ہے لیکن انسان کو نسی چیز سے نخل متصو ہوتا ہے اور نخل کس
شے کا نام ہے یہ امر دقیق ہے اسلئے کہ ہر ایک انسان اپنے عند یہ میں اپنے آپ کو سخی جانتا ہو حالانکہ
غیروں کی نظروں میں نخیل ہوتا ہے یا ایک آدمی سے کوئی کام سرزد ہو تو او میں لوگوں کا قول مختلف
ہوتا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نخل نہیں علاوہ اسکے آدمی کا نفس مال کی
محبت سے خالی نہیں اس محبت کی باعث مال کی حفاظت ہسا کر تا ہے تو اگر صرف ہسا کر ہی سخی
ہو کرے تو اس سے تو کوئی بغیالی نہیں اور اگر ہسا کر سے نخل نہ ہو تو پھر نخل کی معنی کیا ہیں نخل ہسا کر
ہی کا نام ہے اس میں سے جو بھلا کو ہسا کر اور سخاوت کی تعریف کیا ہو جس سے کہ آدمی سخی کہلاتا ہے
اور سخاوت کا ثواب پاتا ہے پس اس باب میں اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ نخل سخی کہتے ہیں کہ حق جب
ندری تو اس لحاظ سے جو شخص حقوق واجبہ اپنے دے دیتا ہے وہ نخیل نہوگا مگر یہ تعریف کافی نہیں
اسلئے کہ مثلاً جو شخص ہسانی سے گوشت یا نان بائی سے روٹی مول لائی اور پھر اسکو کچھ کم دام پر بیس
کر دے تو بالاتفاق نخیل کہلاتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے اہل و عیال کو روزینہ مقرر دے اور
اگر ایک رقم سخی اس مقدار سے زیادہ چاہیں یا اور کوئی اور چیز اس کے بال سی کھا لیں تو یہ رواں نہو
بھی بالاتفاق نخیل ہی گنا جاتا ہے علی ہذا القیاس اگر کوئی رعیتی کھاتا ہو اور کوئی دوسرا شخص اس
آ جاوے کہ کھائے تو اس کو خیال ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ جاوے گا اور اس نظر سے روٹی چھپا دے
وہ بھی نخیل ہی ہے حالانکہ بیون ہمالوں میں یہ نہیں ہے کہ کسی نے حق جانب یا ہو اور بعضوں
قول یہ ہے کہ نخیل وہ ہے جو دینے کو سخت جائے اور یہ تعریف بھی ناقص ہے کیونکہ اگر اس سے یہ فرض ہے
کہ سب قسم کا دینا اور ہر سخت ہے تو بہت سے نخیل ایسے ہوتے ہیں کہ انکو تھوڑا سا دینا اگر ان

نہیں گذرتا ورنہ وہ دانتے دی ڈالتے ہیں اور زیادہ دینا اہل بیت کے لئے گزرتا ہے اور اگر یہ غرض ہے
 کہ بعض ہنس سخت معلوم ہو تو یہ بات سخی میں بھی موجود ہے مثلاً اگر کسی کو سب مال یا اس کا اکثر و
 توابتہ گران گذرے گا مگر اس سے وہ شخص بخیل نہیں کہلاوے گا اسی طرح سخاوت اور جوہر کا بے
 اقوال مختلف ہیں بعض کہتے ہیں کہ سخاوت اس کا نام ہے کہ بلا تامل حاجت پوری کرے اور بد
 احسان جملے کے کسی کو کچھ دے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ جو دوس دینے کو کہتے ہیں کہ بد
 مانگے کسی کو دے اور یہ تصور کرے کہ تھوڑا دیا اور بعض یوں کہتے ہیں کہ سائل کو دیکھ کر خوش ہونا
 اور اپنے دینے سے فرحت ہونے کا نام جو دہے جب کبھی میسر ہو اور کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ
 مال کو اس خیال سے دینا کہ مال بھی خدا کا ہے اور بندہ بھی اسی کا تو بندہ خدا مال خدا دیتا
 فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا اس کا نام جو دہے اور کچھ یوں کہتے ہیں کہ جو شخص کچھ مال تو دیدے اور
 کچھ باقی رکھے وہ اہل سخاوت ہے اور جو زیادہ تو دیدے اور تھوڑا اپنے لئے رہنے دے وہ
 اہل جو دہے اور جو خود تکلیف اٹھاوے اور دوسری کی تمنا پوری کرے وہ صاحب ایثار ہے
 اور جو کچھ بھی خرچ نہ کرے وہ نخل والا ہے یہ تمام اقوال اس باب میں ہیں مگر حقیقت نخل جوہر کی کسی
 صاف نہیں معلوم ہوئی اس واسطے ہم اسکو تفصیل لکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ مال ایک حکمت اور مقصود
 کے لیے پیدا ہوا ہے یعنی حاجات خلق کی دستی کے لیے بنا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ جس چیز میں
 اس کا صرف کرنا چاہیے اوس میں اس کا اس کا کیا جاوے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس شے میں اس کا
 خرچ کرنا اچھا نہیں اور نہیں میں اٹھا دیا جاوے اور ان دونوں باتوں کے بیچ میں یہ بات بھی
 ممکن ہے کہ اس کا خرچ عدل کے ساتھ ہو یعنی جہان روکنا ضروری ہو وہاں روکا جاوے اور جہان
 خرچ ضروری ہو وہاں خرچ کیا جاوے پس خرچ کی ضرورت کی جگہ پر روک رکھنا نخل ہے اور روک رکھنے
 کی ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اسراف ہے اور ان دونوں کے درمیان میں میں خرچ و اسراف کرنا اچھا
 اور سخاوت و جو دہا ہے یوں کہ اسی تہ و وسط کا نام ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سخاوت
 کرنے کا حکم تھا اور پھر یہ ارشاد ہوا **لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ**
أَوْ رِيحِهِ ارشاد ہوا وَاللَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا
 ان سے معلوم ہوا کہ جو درجہ اوسط کا نام ہے درمیان اسراف و کمی کے اور قبض و بسط کے یعنی
 اندازہ خرچ و اسراف کو مقدار واجب ضروری پر ضرور کرنا جو دہے مگر اس میں یہ قید ہے کہ فیصلہ فقط احسان
 کافی نہیں جب تک کہ دل بھی اس پر راضی نہ ہو اور تکرار نہ کرے پس اگر جہان خرچ مناسب تھا وہاں خرچ کیا

نخل اور نخل
 ایسا ہے جیسا
 اہل گران کا نام
 اور جوہر کا نام
 نخل اور وہ
 کہ جب خرچ
 کرے تو ممکن
 نہ ہو کہ اس کا
 لینا اور دینا
 اسی کے برابر
 اور جوہر کا نام
 اسی کے برابر

مگر نفس اس سے بزرگ کرتا ہے اور یہ اوپر صبر کرتا ہے تو ایسے شخص کو سختی نہ کہیں گے بلکہ تکلف بھی نہیں دلا
 کہ اسے گناہ کیلئے ضرور ہوا کہ اس کے دل کو مال کے ساتھ صرف اتنا علاقہ رہنا چاہیے کہ اخراجات ضروریہ میں
 اس کو صرف کرے اور کوئی علاقہ نہونا چاہیے یہی بات کہ یہ امر مقدار واجب پہنچانے پر موقوف ہو کہ کتنا
 خرچ واجب ہے تو اس کو مستنا چاہیے کہ واجب دو طرح کے ہیں ایک تو وہ جو حکم شرع واجب کو دیکھ کر
 وہ کہ بلحاظ ضرورت و عادت ضروری ہے تو سختی وہی ہوگا جو اپنے مال کو نہ واجبات شرعی ہیرو کے
 نہ ضروریات مزوت سے اگر ایک کو ان دونوں سے فرو گذاشت کرے گا بخیل ہوگا البتہ جو واجبات
 شرعی کو نہ ادا کرے گا وہ زیادہ تر بخیل ہوگا مثلاً کوئی شخص مال کی زکوٰۃ دے یا اپنے اہل عیال کا
 نفقہ واجب نہ پونچا دے یا زکوٰۃ تو دے مگر اوپر سخت ناگوار گذرے تو اس کو طبیعت کا بخیل جاننا چاہیے
 کو پہ تکلف دیتا ہے یا جو شخص کہ دین کے وقت برامالیتا ہے اچھا دینے سے اس کا دل خوش نہیں ہوتا
 نہ اوسط درجہ کا مال دیکر راضی ہوتا ہے تو یہ بھی بخیل ہی ہے اور مروت کے سبب جو خرچ ضروری ہے
 وہ یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کی داد و ستد میں تنگی نہ کرے یہ ایک بری بات ہے اور یہ بُرائی حالات
 و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے مثلاً بعضی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں تو انگریز کی
 تنگ گیری بری معلوم ہوتی ہی فقیر کی بری نہیں معلوم ہوتی یا آدمی اپنے اہل و عیال پر اقرار ہے
 تنگ گیری کرے تو بری معلوم ہوتی ہے جنہیون سے بری نہیں معلوم ہوتی ہے اور ہمسا یون سے
 تنگ گیری بہ نسبت دور والوں کے بری لگتی ہے اور ضیافت میں تنگی کرنی بہ نسبت خرید و فروخت
 اور معاملوں کے بری معلوم ہوتی ہے غرض کہ تنگی برتنے میں چار چیزوں کے اختلاف سے ہو سکتے
 احکام مختلف ہوئے ہیں اول تو جس کام میں تنگی کیجاوے جیسے ضیافت اور داد و ستد وغیرہ دوم
 جس چیز کی تنگی کیجاوے جیسے کپڑا اور کھانا وغیرہ اسلئے کہ جیسی کھانے میں تنگی بری معلوم
 ہوتی ہے ایسے اور چیزوں میں نہیں ہوتی اسی طرح کفن کے خریدنے میں یا قربانی یا صدقہ
 کی خرید میں تنگی کرنی جیسی بری معلوم ہوتی ہے ایسی اور چیزوں میں نہیں معلوم ہوتی تیسری
 جس کے ساتھ تنگی کیجاوے مثلاً دوست یا بھائی یا قریب یا زین ہو فرزند یا جنسے کے ساتھ چہاں
 جو شخص تنگی کرے وہ لڑکا ہے یا عورت یا بڈھا یا جوان یا عالم یا جاہل یا بالدار یا مفلس پس بخیل
 اس کو کہتے ہیں کہ مال کو ایسی جگہ خرچ کرتے سے روکے جہاں حکم شریعت یا اقتضای مروت
 روکنا چاہیے اور اس کی کچھ مقدار معین نہیں ہو سکتی اور بخل کی تعریف یوں بھی ممکن ہے کہ
 جو شام طلب مال کی حفاظت کی نسبت زیادہ اہم ہو اس مطلب سے مال کو روک لینا بخل ہے

مثلاً دین کا بچا نامال کی نسبت اہم ہے تو اب اگر کوئی زکوٰۃ یا فقہ واجب میں مال صرف نہ کرے تو محض
 اسی طرح مروت کی حفاظت مال کی نسبت اہم ہو جو کوئی خیر یا سببی چیزوں میں تنگی کرے خصوصاً نخل
 ساتھ میں کہ اونکے ساتھ تنگی نامناسب ہے وہ شخص مال کی محبت کے باعث مروت توڑتا ہے اور نہیں ہے
 یہ ملان ایک درجہ اور رہ گیا کہ ایک شخص مال سے کہ واجب شرعی بھی دیتا ہے اور غلام مروت بھی کرتا ہے
 الا اسکے پاس بہت سی دولت ہے اسکو صدقات اور محتاجوں میں صرف نہیں کرتا تو اس میں حفظ
 مال کی بھی غرض موجود ہے یعنی زمانہ کے مصائب میں کام آوے اور غرض تو اب بھی موجود ہے کہ
 کہ آخرت میں باعث بلندی درجات ہو سکتا ہے پس اس مطلب کے لئے مال دیکر رکھنا داناؤں کے نزدیک
 نخل ہے اور عوام کے نزدیک نخل نہیں اسلئے کہ عوام کی نظر صرف حظوظ دنیاوی پر ہوتی ہے اور انکے
 نزدیک مصائب مانہ کے لئے مال کا صرف نکرنا بہت اہم ہے حالانکہ کچھ عوام کو عندیہ میں بھی علامت نخل کی
 ایسے لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے مثلاً اگر ایسے مالدار کے پرکوس میں کوئی محتاج ہو اور یہ اسکو نہ دے
 اور کہے کہ جو زکوٰۃ مجھ پر واجب تھی وہ ادا کر چکا اور کچھ میرے ذمہ نہیں تو یہ بُرا معلوم ہوگا اور اسکی بُرائی
 اسکے مال کی مقدار کے موافق ہوگی اسی طرح اگر محتاج شہید یا محتاج اور صالح و دیندار ہو تو بھی ہوگا دینا
 بدلتی بھی زیادہ معلوم ہوگی خلاصہ یہ کہ جو شخص واجب شرعی اور واجبیت کو ادا کر دے تو وہ نخل سے برتری کیا
 مان جو وہ خاکی صفت سے چھپی ہو صوف ہوگا جب اس مقدار سے زیادہ خرچ کرے گا کہ فضیلت درجات
 اسی سے ملتے ہیں پس جس جگہ کہ شریعت کی رو سے اسپر کچھ واجب نہیں مان پنا مال خرچ کرے کو
 باقتضای مروت اسکا دل چاہتا ہے اور عادت کی رو سے بھی اسپر کوئی ملامت نہیں آتی تو جب قدر کے
 نفس میں گنجائش خرچ کی ہوگی اسی قدر سخی ہوگا اور ظاہر ہی کہ اسکے درجات بے شمار ہو سکتے ہیں
 اور بدین کا خاصہ بعض آدمی بعض سے زیادہ سخی ہوتے ہیں بہر حال جو اسکا نام ہے کہ جب قدر سلوک عادت
 و مروت کی محبت سے ضروری ہو اس سے زیادہ کیا جاوے بلکہ اس میں شہرہ ہے کہ دل کی خوشی سے یہ لوگ
 کسی طمع یا توقع خدمت یا تمنا و کافات یا شکر و ثناء کے لئے نہ کہ جو شخص شکر و ثناء کی طمع رکھتا ہے
 وہ سخی نہیں بلکہ اپنے مال سے شکر کو مول لیتا ہے اسکو نہ دے اگر کہنا چاہیے کہ خرچ مال سے اسکا مقصد
 مدح ہے جو کہ مزہ دار معلوم ہوتی ہے اور جو واسطی خرچ کو کہتے ہیں جو بدون غرض کے ہو اور وقع میں
 اس طرح کی بجز ذات پاک خداوندی کے اور شخص میں نہیں ہو سکتی آدمی پر جو جو کا اطلاق کیا جاتا
 تو مجازاً ہے اسلئے کہ اسکا کوئی ساخر خالی غرض نہیں لیکن اگر ایسی غرض صرف تو اب آخرت اور
 فضیلت جو کا حاصل کرنا اور نفس کو آلودگی نخل سے پاک کرنا ہو تو جو ادا کلاوے گا اور اگر خرچ کا سبب کا

خوف یا لوگوں کی ہلاکت کا ڈر یا جکڑنا یا اس سے نفع کی توقع ہو تو یہ خراج جو دین و اہل نہیں کیونکہ
یہ چیزیں گویا سر و دست اور سکو بطور عوض ہو جاتی ہیں اور وہ انھیں کی ہمت سے خرچ بھی کرتا ہے پس عرض
لئے والا ہو جاوے نہوا چنا پھر روایت ہے کہ ایک عابد عورت حبان بن ہلال کے پاس گھڑی ہوئی وہ اپنے
یاد دین میں بیٹھے تھے اوسنے پوچھا کہ تم میں کوئی ہوسا ہے جس سے میں مسئلہ پوچھوں لوگوں کو ان کی طرف
اشارہ کر کے کہا کہ جو تیرا دل چاہے اسے پوچھ لے اوسنے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سخاوت کس قدر ہے
اوسنے کہا کہ دنیا خرچ کرنا ایسا کرنا اوسنے کہا کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہوئی دین کی سخاوت
کیا ہے کہا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت سخی دل سے کریں اور کچھ کران نہ گزرے اوسنے
پوچھا کہ اس سے ثواب کی بھی نیت ہی یا نہیں کہا کہ ہاں تو قے ثواب ہے اوسنے کہا کہ کیوں اوسنے
جواب دیا کہ خدا نے تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس فی جاوین گی اوسنے کہا
کہ سبحان اللہ جب ایک دیکر دس ایسے تو سخاوت دل کیا گھڑی اوسنے پوچھا کہ پھر تمہاری نزدیک
سخاوت کیا ہے تمہیں بتاؤ اوسنے کہا کہ میری دست میں سخاوت یہ ہے کہ خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ
طاعت میں لذت اور مزہ ملے اور گران بھی نہ گزرے اور بائینہ سپر نیت اجر کی بھی نہو یہاں تک کہ
ہر چہ مرضی ہوئے از ہمارے کا حال ہو جاوے کیا اس بات کی تمہیں خبر نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ کو
تمہارے دلون کا حال معلوم ہو جاوے کہ یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز چاہتے ہیں ایسی بات تو
دنیا میں بھی بری ہوتی ہے یعنی جب ایک شخص کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھ سے سلوک اس واسطے کرتا ہے
کہ میں اوسکو اپنے بدلے زیادہ دوں تو بیشک وہ اس دینے سے خوش ہوگا اسی طرح ایک عورت عابدہ کا قول
ہے کہ تم لوگوں کو یہ خیال ہے کہ سخاوت در اہم اور دیناروں ہی سے ہوتی ہے لوگوں نے پوچھا کہ پھر
اور کونسی چیز سے ہے اوسنے کہا کہ سخاوت میرے نزدیک جان سے کرنی چاہیے اور اس کی تفسیر مجاہدی
قول دین ہے کہ اوسنے فرمایا کہ سخاوت دین دین میں یہ ہے کہ محض خدا کے واسطے اپنے نفس کی تعلیم جاوے
اور جان کا ویدینا اور اپنے خون کا بھاد دینا خدا کی راہ میں برا معلوم نہو سخاوت دلی سے اسکا مرکب ہو
نیت ثواب کی نہ حال میں ہونہ آل میں اور گو ثواب کی حاجت بھی ہو مگر کمال سخاوت کی خوبی دل پر
ایسی ہم جاوے کہ ثواب کو خدا ہی کے اختیار پر چھوڑ دے یہاں تک کہ خداوند کو ہم اوس سے
پھر وہ معاملہ کرے کہ اوسکے واہم و خیال میں بھی نہو۔

دسواں بیان بخل کا علاج یہ تو معلوم ہی ہو چکا کہ بخل کا سبب مال کی محبت ہے اس لیے معلوم کرنا
چاہیے کہ مال کی محبت کے دو سبب ہیں ایک تو شہوات کی محبت کہ بدون مال کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا

اور اسی میں طویل یعنی توقع اپنی عمر کی زیادتی کی بھی داخل ہے اس لیے کہ انسان اگر چنانچہ اسے
کہ میں کل مر جاؤں گا تو غالب ہے کہ مال کا بخل نہ کرے کیونکہ جو مقدار کہ آدمی کے ایک دنیا ایک مینے
یا ایک سال کے لیے کافی ہو وہ قدر قلیل ہے اس سے زیادہ رکھنا فضول ہے اور بعض اوقات طویل کی طرح
ہوتا ہے کہ خود تو آدمی کو اپنی زندگی کی زیادہ توقع نہیں ہوتی مگر چونکہ صاحب اولاد ہوتا ہے ایسے
فکر اولاد قائم مقام طویل کی ہو جاتا ہے اور نکاح جیسا بھی اپنی ہی زندگی سمجھتا ہے اور اوکے لیے
مال و کتاب ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اَوَّلُ دُنْيَاكَ مَخْلُوقُكَ** پہلا
اور جب اسے خوف فقر لگتا ہے اور رزق کے آنے پر اعتماد قوی نہیں رہتا تو خواہ مخواہ غفلت بھی
قوی ہو جاتا ہے و ویر اس سبب یہ ہے کہ خود مال ہی اچھا معلوم ہوتا ہے مثلاً بعض لوگوں کو پاس
اس قدر مال ہوتا ہے کہ اگر اپنے دستور کے موافق اس کو خرچ کرتے رہیں تو زندگی بھر کو کافی ہو اور
ہزاروں بچ رہیں اور خود بوڑھے لاولد ہوتے ہیں مگر ایسا ہمہ زکوۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا
بلکہ خود بیمار ہو جاویں تو علاج میں بھی خرچ کرنا برا معلوم ہوتا ہے کیونکہ روپیہ پیسے کے ایسے عاشق
ہیں کہ اس کا قبضہ میں نہ ہنا اور اوپر اپنا قابو ہونا برا لگتا ہے معلوم ہوتا ہے اسی لیے اس کو زمین میں
گاڑ کر رکھتے ہیں حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر یہ مال ضائع ہو جاوے گا یا دشمنوں کو ہاتھ
پڑے گا پھر بھی اس کے کھانے کو یا اوسمین سے ایک جہ خیرات کرنے کو دل نہیں چاہتا اور یہ ضرر
دل کا ایسا ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے خصوصاً بڑھاپے میں تو پر اسے مرضوں کی طرح لا علاج
ہی ہے اس مرض والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی پر عاشق ہو اور اس کی جہت سے اس کے ایچی کو
بھی چاہنے لگے پھر پیام بستے اتنی محبت کہ مری کہ محبوب کو بھول جاوے اسی طرح روپیہ پیسا بھی
حاجتوں کا ایچی ہے کہ زر کے سبب حاجتیں حاصل ہوتی ہیں اسی جہت سے زر محبوب ہوتا ہے
مگر بعض اوقات حاجتوں کا خیال بھی نہیں ہوتا صرف زر ہی محبوب ہو جاتا ہے اور یہ سخت گمراہی اور بھولی
بات ہے جو آدمی کہ زر اور پتھر میں فرق سمجھ وہ جاہل ہے یعنی زر سے البتہ فتنائے حاجات ہوتی ہے
اور زائد از قدر حاجت اور پتھر میں کچھ فرق نہیں جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں **زر از بہر خوردن**
بود ای پسر **بہر نہادن** **چہ سنگ** **چہ زر** یہ مال کی محبت کے سبب ہیں اور ہر بیماری کا علاج اور
سبب کے ضد کرنے سے ہوتا ہے تو شہوات کی محبت کا علاج تو یہ ہے کہ ٹھوڑی سی چیز قیامت اور جہنم
کے بے کار دنیا کسے تمام نہ کر دے ہر چیز کو یہ مختصر گہریدہ اور طویل کی طرح سمجھ کر یہ ہے کہ ہر دم ہوش کو
یا دکرے اور اپنے ہمسروں کے کرنے کو بکاظر کرے کہ مال کے جمع کرنے میں کیسے کیسے دکھ اور شگے کو

معلوم اولاد
میں اولاد نہ دی
اور بھلائی نہ کر
یہ بھی بوجہ
ہو دیتا ہے
وہ عالم بود
اسودن غفلت

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ میں نے اور وہ سب تباہ ہو گیا اور اولاد کا خیال کر دل میں ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جس خالق نے اس کا دیا ہے اسی نے اس کا رزق اس کے ساتھ اتارنا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی میراث اس کے پاس کچھ نہیں ہوتی مگر ان کا حال باپ سے اچھا ہوتا ہے اور یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ آدمی جو اپنی اولاد کے واسطے جمع کیا کرتا ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ان کا حال اچھا ہے مگر کبھی اس کا برعکس ظہور میں آتا ہے اور اس کا اگر ضلحہ ہے تو خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور اگر فاسق ہے تو حوال میراث سے پاوے گا اس کو گناہ میں اور اوری کا اور اس کا وبال مورث کی گردن پر رہے گا اور دل کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ جو حدیثیں بخل کی نیت اور سخاوت کی تعریف میں واقع ہیں اور جو وعید عذاب شدید کا خدا سے بتائے ہیں بخل کے لیے فرمایا ہے ان کو بیکو خوب تامل کرے اور مفید علاجوں میں سے ایک یہ ہے کہ بخیلوں کے حالات میں زیادہ غور کیا کرے اور ان سے نفرت کرے اور ان کو برا جائے کیونکہ کوئی ایسا بخیل نہیں جو دوسرے کے بخل کو برا نہ سمجھے یہی حال اپنا تصور کرے کہ اگر میں بخل کروں گا تو سب کی نظروں میں حقیر اور گراں معلوم ہوں گا جیسے میرے دل میں اور بخل برسے معلوم ہوتے ہیں اور ایک تدبیر یہ ہے کہ مال کے مقصود کو سوچے کہ یہ کیوں پیدا ہوا ہے اور جب یہ معلوم ہو جاوے کہ صرف حاجت روائی کے لیے ہے تو بقدر حاجت کھلے اور باقی کو آخرت کے لیے جمع کرے یعنی اس کو خرچ کر کے ثواب کا ذخیرہ کرے پس یہ تدبیریں باعتبار معرفت اور علم کے ہیں جب آدمی عقل کے زور سے یہ معلوم ہو گا کہ خرچ کرنا یہ نسبت اس کا کہ دنیا و آخرت میں دونوں میں بہتر ہے تو اگر عقل ہو گا اس کی رغبت خرچ کر کے لطف متحرک ہوگی مگر لازم ہے کہ جب یہ خیال دل میں فوراً اس کی تعمیل کرے اور لعل نکرسے اس لیے کہ شیطان ہر وقت مغلسی کا خوف دلاتا رہتا ہے اور خرچ سے روکتا ہے روایت ہے کہ ابو الحسن بوشنگیؒ ایک وزیر خانہ میں تھے اپنے ایک شاگرد کو بلا کر فرمایا کہ میرا کرتہ بدن میں سے نکال کر فلاں شخص دیدے اس نے عرض کیا کہ آپ نے یا خانہ میں سے نکلنے تک کا صبر نہ فرمایا اس نے بے کہا کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ کرتہ دیدالوں اور اپنے نفس سے یہ خوف تھا کہ کہیں بدل بخا دی اس واسطے اس وقت تعمیل کی اور صفت بخل کی چھی جاتی ہے جب تکلف خرچ کیا جاوے جیسے کہ عشق جیتک نہیں جاتا جب تک معشوق پیش نظر رہتا ہے ان اگر اس کے مقام سے مفارقت اختیار کرے اور اس حد آتی ہے تکلف ایسا ت صبر کرنے تو رفتہ رفتہ دل کو تشکیں ہو جاوے گی جیسے مرنے سے ہو جاتی ہے وہی طرح جو شخص بخل کا علاج کیا چاہے تو اس کو یہی چاہیے کہ مالی سے تکلف علاحدہ ہو جاوے یعنی اس کو بالکل دھارے بلکہ محبت کے ساتھ چھوڑنے سے توبہ بہتر ہے کہ سب کا سب یا کوئی میں طے الدے اور ایک حیلہ بخل سے بچنے کا بڑا لطیف یہ ہے کہ نفس کو دھوکا دے

کہ دینے لینے سے تیرا نام نیک ہو گا اور سخی مشہور ہو جاوے گا پس اس بہانے سے بھید برپا کر کے یہاں تک کہ نفس پر طبع صفت جو خرچ کرنا ناگوار نہ گذرے اصد رت میں یہ بات تو ہو گی کہ نخل کو دور کر کے ریامین بہتلا ہو گا مگر بعد کو پھر ریامی طرف متوجہ ہو کر اس کے علاج سے اوسکو دور کرنا چاہیے غرض کہ حصول نام و شہرت نفس کے لیے مال کے جانے کے بعد تسکین کی چیز ہی جیسے اڑکے کو جب وہ چھڑاتے ہیں تو چڑیوں وغیرہ سے ٹھیل میں لٹکا دیتے ہیں کہ دودھ کو یا دوسرے یہ غرض نہیں ہوتی کہ اون سے ہمیشہ کو کھیل کرے بلکہ جب وہ بھول جاتا ہے تو اس کھیل کو بھی اوس سے علاحدہ کر دیتے ہیں اسی طرح ان صفات خبیثہ میں سے بھی بعض کو بعض پر مسلط کر کے تیزی ایکٹ و سرے کی کم کیجاتی ہے مثلاً کبھی غضب پر شہوت کو مسلط کر کے اوسکی تیزی توڑی جاتی ہے اور کبھی غصہ کو شہوت پر مسلط کر کے اوسکی حدت کم کیجاتی ہے الای علاج ایسی ہی شخص کے حق میں مفید ہے جس پر جاہ اور ریامی محبت کی نسبت صفت نخل بہت غالب ہو کیونکہ اس صورت میں جو صفت اس میں قوی ہے اوسکو گویا ضعیف سے بدل دیا اگر دو نون برابر ہی ہوں گے تو کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ ایک سے نکلے گا اور دوسرے میں پھنس جاوے گا اور پہچان اسکی یہ ہے کہ اگر خرچ کرنا ریامی کے لیے اسپر گران نہ معلوم ہوتا ہو تو جان لینا چاہیے کہ صفت یا کا غلبہ ہے اور اگر ریامی کے لیے خرچ دشوار معلوم ہوتا ہو تو نخل کا غلبہ ہے اس حال میں ضرور ہے خرچ کرنا چاہیے اور یہ جو مذکور ہوا کہ یہ صفات ایکٹ و سرے سے دور ہو جاتے ہیں اوسکی مثال یون سمجھنی چاہیے کہ مردے کے تمام اجزا کیڑے ہو جاتے ہیں اور یون مشہور ہے کہ یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں اور بڑے ہوتے جاتی ہیں اور تعداد کم ہوتی جاتی ہے ویساں تک اون میں سے دوسب میں بڑ دست رہ جاتے ہیں پھر وہ بھی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک غالب اگر دوسرے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے مگر پھر خود بھی بھوکھا رہتا ہے اسی طرح ان صفات خبیثہ میں ممکن ہے کہ جو نسبی صفت ضعیف ہو اوسکو قوی کی غذا کرتے جاوین یہاں تک کہ آخر کو ایک رہ جاوے پھر اس ایک کے دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ اوسکی غذا روک دی جاوے اور غذا کا روکنا ان صفات سے یہ ہے کہ اون کے مقتضا کے موافق عمل نہ کیا جاوے یعنی جو باتیں کہ کوئی صفت خبیث چاہتی ہو وہ ہرگز نہ کرے جب اس طرح اوسکا خلاف کیا جاوے گا تو خواہ مخواہ وہ صفت مضحمل ہو کر مر جاوے گی مثلاً نخل کی صفت اقتضا یہ ہے کہ مال کو روکے اور خرچ نہ کیجے پس جب آدمی اوسکے خلاف کرے اور نفس پر مجاہد کر کے بار بار خرچ کرتا رہے تو نخل کی صفت مر جاوے گی اور صفت بذل طبعی ہو جاوے گی کہ پھر اوس میں دشواری نہ رہے گی اس سے معلوم ہوا کہ نخل کا علاج دو چیزوں سے ہے ایک علم اور ایک عمل

علم سے غرض یہ ہے کہ آفت بخل کی اور جو دشمن کے فائدہ سے واقف ہو اور بخل سے یہ مراد ہے کہ جو د
 اور داد و بخشش تکلف کرے یہاں تک کہ مقصود کو پہنچے لیکن صفت بخل بعض اوقات ایسی قوی ہوتی ہے
 کہ آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ اسکو اسکی آفت سمجھ نہیں سوجھتی نہ سمجھ جو د کا فائدہ معلوم ہو اور جب
 معرفت ان دونوں باتوں کی نہوتی تو شوق کمان سے او بھرے گا اسی لیے علم اور دشمن بھی ایسی ہی ہوگا
 ایسی صورت میں یہ روگ ہمیشہ کو رہتا ہے جیسے وہ بیماری کہ جس میں دوا کی پہچان جاتی رہے اور نیز دوا
 استعمال ممکن نہ ہو تو بجز اسکے کہ موت تک صبر کیا جاوے اور کیا ہو سکتا ہے اور بعض شیوخ صوفیہ کا دستور
 بخل کے علاج میں یہ تھا کہ اپنے مریدوں کو کسی خاص اویہ میں رہنے کا حکم نہیں کرتے تھے بلکہ جب کسی مرید کو
 دیکھا کہ یہ اپنے کوئے اور یا فہلہ سے نہایت خوش ہے تو اسکو دوسرے کوئے میں بھیج دیا اور اسکا گوشہ
 مع اسکی اشیائے دوسرے مرید کے حوالہ کیا غرض جو سمجھ کسی مرید کی ملک میں ہوتا اور اسکو اس پر
 خوش رہتے فوراً اسکو اسکی ملک سے نکال دیتے مثلاً اگر کسی مرید کو دیکھا کہ وہ دنیا کی ہر ہر چیز پر ہلکا
 سمجھا کر اسکی طرف التفات کرتا ہے تو وہ کپڑا یا مصلے دوسرے کو دلا دیتے اور کوئی ایسا پرانا اسکو
 دیتے کہ اسکا دل اسکی طرف راغب نہ ہو اس طرح سے البتہ دل دنیا کی سامان سے علیحدہ رہتا ہے پس جو
 شخص کہ یہ راہ نچلے وہ دنیا سے مانوس ہوگا اور اسکو محبوب جلنے کا اگر بالفرض واسطے پاس ہزار چیزیں
 ہوں گی تو گویا ہزار چیزیں اسکی محبوب ہیں اس ہلکے پر جب ایک بھی اون میں سے جو رنی جاوے گی تو بوقت
 اس شخص کو اس شے سے محبت تھی اوی قدر مصیبت اوپر پڑے گی اور مرنے پر ایک بار کی ہزار کی مصیبتیں
 ٹوٹ پڑیں گی کیونکہ سب کے ساتھ محبت تھی اور وہ سب جہنم کی بلکہ زندگی میں بھی سب کے تلف اور ضائع
 ہونے کا خوف بمنزلہ مصیبت کے رہتا ہے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک فیروزہ کا
 پیالہ جو اہر سے مرصع پیش ہوا جسکا نظیر روئے زمین پر کسی نے نہ دیکھا تھا بادشاہ نہایت خوش ہوا
 اور ایک حکیم سے جو اس کے پاس موجود تھا پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے اس نے کہا کہ میرے
 نزدیک تو یہ مصیبت ہے یا محتاجی بادشاہ نے کہا کہ یہ کس طرح حکیم نے کہا اگر یہ ٹوٹ جاوے تو ہی
 مصیبت ہے جسکا کچھ تدارک نہیں اور اگر جو رنی جاوے او ز پھر آپ کو اسکی حاجت ہو تو کبھی ایسا نہ
 اور پہلے اس سے کہ یہ آپ کی خدمت میں نہیں آیا تھا آپ کو کچھ خوف مصیبت احتیاج کا نہ تھا
 بعد چند سے اتفاقاً وہ پیالہ ٹوٹ گیا یا چوری کیا یا بادشاہ کو نہایت رنج ہوا اور کہنے لگا کہ حکیم کا قول
 درست تھا ہی اچھا تھا کہ وہ میرے پاس ہی نہ آتا نا حق مصیبت و رنج اوٹھانا پڑا یہی حال دنیا کے
 تمام اسباب کا ہے ایسے کہ وہ اعدا اسد کی بھی دشمن ہے کہ انکو آگ کی طرف بجاتی ہے اور اولیاء

دشمن ہے کہ اونکو اپسر صبر کرنے کا غم رہتا ہے اور خدا کی بھی دشمن ہے کہ اس کے بندوں کو اسکا راستہ نہیں چلنے دیتی اپنی نینہ پڑی کرتی ہے بلکہ خود اپنی بھی دشمن ہے کہ اپنے نفس کو کھاتی ہے مثلاً مال کی حفاظت خزانہ اور سپاہیوں سے ہوتی ہے اور خزانہ و سپاہیوں کے خرچ کرنے سے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھ کر اس کی حفاظت میں دنیا ہی جاتی ہے حتیٰ کہ فنا ہو جاوے اور کچھ بھی نہ رہے اور جو شخص مال کی آفت کو جانتا ہے اس سے مانوس اور خوش نہیں ہوتا اور نیز نڈاز حاجت اس میں سے نہیں لیتا اور جو مقدار حاجت پر قانع رہتا ہے وہ نخل نہیں کرتا اس لیے کہ جس قدر اس نے اپنی حاجت کو رکھا ہے وہ تو نخل نخل نہیں اور نڈاز حاجت کی حفاظت کو خالی از مشقت جانتا کہ وہی ڈالتا ہے بلکہ اسکا حال ایسا جیسا کوئی شخص نہی کہ کناری کھڑا ہو کہ اسکو پانی کے دینے میں کچھ دریغ نہیں ہوتا ایسا ہی یہ بھی مقدار حاجت کے زائد دینے میں تامل نہیں کرتا

گیارہواں بیان اون باتوں کا جو آدمی کو مال کے باب میں ضروری ہیں۔ یہ تو معلوم ہو گا کہ مال ایک وجہ سے خیر ہے اور دوسری طرح سے شر اور سبکی مثال سانپ کی سی ہے کہ منتر والا تو اسکو اس واسطے پکڑتا ہے کہ اس میں سے زہر مہر فکا لے اور غافل اگر پکڑ لیتا ہے تو اس کے زہر سے ایسی طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ اسکو خبر بھی نہیں ہوتی اور مال کے زہر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا الا اس صبر میں کہ ان پانچ باتوں کو مد نظر رکھے اول یہ کہ مال کے مقصود کو پہچانے کہ یہ کس واسطے پیدا ہوا اور اسکی حاجت کیوں ہوتی ہے اس بات کے جاننے سے بقدر حاجت ہی کسب معیشت کیا اور اسی قدر کی حفاظت اور ایسے لوگوں کو جو استحقاق کی نسبت زیادہ لیا چاہتے ہیں و لکھنا مال نڈے گا و وہ یہ کہ آمدنی کی وجہ کو خیال میں رکھے کہ جو محض حرام ہو اس سے اجتناب کرے اور جس پر غلبہ حرام ہو اور کوئی وجہ نہ ہو وہ اس سے بھی پرہیز کرے مثلاً کسی شخص مرتشی کا ہر پے باعث مروت کی لینا یا سوال سے حاصل کرنا یا جو اسکے قائم مقام ہو سو وہ یہ کہ مقدار معیشت ملحوظ رکھے کہ قدر واجب سے نہ زیادہ ہو نہ کم اور قدر واجب مقدار حاجت کا نام ہے اور حاجت تین چیزوں کی ہوتی خوراک پوشاک مکان اور ہر ایک کے تین درجے ہیں اول در اعلا اور اوسط پس جب تک کمی کی جانب مائل ہے گا اور حد ضرورت کے قریب رہے گا تو ہلکا اور سبک رہے کہ بھجواسے سبکسار مردم سکتے روندہ کے نجات پاوے گا اور اگر مقدار مذکور سے تجاوز کرے گا تو ایسے گڑھے میں گرے گا کہ جیسے عمیق کی کچھ انتہا نہیں اور ہننے ان درجات کی تفصیل باب زہد میں لکھی ہے چہارم مقامات خرچ کو لحاظ رکھے اور خرچ میں میانہ روی کرے کہ نہ اسراف ہو نہ حد سے زیادہ تنگی جیسا اول مذکور ہوا بلکہ جو

کمال کی ہے اور سب کو اوس کی توقع پر خرچ کرے بے موقع نہ اوٹھاوے کیونکہ جیسا کناہ ناحق
 میں نے ہے ویسا ہی ناحق اوٹھائے میں بھی ہے پنجم یہ کہ مال کے لینے اور چھوڑنے اور خرچ و مال
 میں نیت درست رکھے یعنی جو مال حاصل کرے اوس میں نیت عبادت پر استعانت کی ہو اور جو مال
 ترک کرے اوس میں نیت زہد اور مال کی حقارت کی ہو اگر ایسا کرے گا تو مال کا ہونا اسکو ضرر نہ کرے گا
 اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ اگر آدمی تمام زمین کی چیزوں کو لے لے اور نیت ابی کو واسطے
 کی ہو تو زیادہ ہی سہے گا اور اگر تمام چیزیں زمین کی چھوڑ دے مگر نیت خدا واسطے کی ہو تو زیادہ ہی سہے گا
 پس آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام حرکات و سکنات کو خدا کے واسطے منقص کر دے یعنی حرکات و سکنات
 وہی کرے جو عبادت ہوں یا عبادت پر موعین مددگار و مٹیو عبادت سے سب میں زیادہ مبالغہ
 کھانا اور پانی وغیرہ ملزوم سے بھی عبادت پر اعانت ہوتی ہے پس اگر آدمی کھانا اور پانی وغیرہ نیت
 مدد عبادت کرے گا تو اس کے حق میں عبادت لکھا جاوے گا اسی طرح جس چیز کی حفاظت کرنی
 پڑتی ہے مثلاً گریہ یا جامہ پھونکا برتن سب میں یہی نیت رکھنی چاہیے کیونکہ دین میں کبھی ان چیزوں کی
 حاجت ہوتی ہے اور جو چیز حاجت سے زائد ہے اوس میں یہ نیت ہو کہ اوس سے کسی خدا کے
 بندے کا کام چلے اور اسی بنا پر اگر کوئی وقت حاجت کے ایسی چیز چاہے تو انکار کرے جو آدمی ان باتوں کو
 دستور العمل رکھے گا وہ وہ ہے کہ مار زر سے اوسکا جو ہر اور تریاق نکال لیا اور زر ہر چھینکے یا ایسے
 آدمی کو مال کی کثرت سے نقصان نہیں لیکن یہ بات اوس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو دین میں پکا ہو
 اور علم دین سے بخوبی آگاہ اور جو آدمی ان پردہ مال کے جمع کرنے میں یہ خیال کرے کہ جیسے بعض
 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے پاس بہت سی دولت تھی دپسے ہی میں بھی مال جمع کرتا ہوں تو ایسے
 شخص کا حال ایسا ہے جیسے کوئی لڑکا کسی بڑے منتر دان اپنے فن کے کامل کو دیکھے کہ اوسنے سانپ کو
 پکڑ لیا اور اوسکا جو ہر نکال لیا اور دل میں چاہا کہ اوسنے سانپ کو اسی جہت سے پکڑ لیا کہ صوبت و شکل
 اچھی تھی اور جلد نرم تھی آؤ میں بھی ایسا ہی کروں اوسکی دیکھا دیکھی یہ بھی سانپ پکڑے اور اوسی وقت
 لقمہ اجل ہوئے۔ ان دونوں میں فرق یہی ہے کہ سانپ کا کالہا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ مر گیا مگر مال کا
 کا نام معلوم نہیں ہوتا اور دنیا کی تشبیہ سانپ سے دیتے ہیں جیسے اس شعر میں مہر جم کے شعر ظاہر
 میں ہے نرم گو کہ دنیا پر اگلے ہے زہر جیسے کالاہ اور جس طرح پرکہ پہاڑوں پر پھرنے اور زباؤں
 کے کنارے پر چلنے اور خاردار ہون میں گذرے زمین اندھا آدمی دیکھنے والے کی برابر ہی نہیں دیکھتا
 اسی طرح مال کے لینے میں عامی آدمی عالم کی برابر ہی نہیں کر سکتا

بارہوان بیان تو انگری کی گنت اور فقیری کی شان میں معلوم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت میں اختلاف ہے کہ شاہ کی تو انگری کا رتبہ اعلیٰ اور افضل ہے یا صابر فقیر کا اور اسکو ہم باب فقر اور زہد میں لکھیں گے اور تحقیق حق بتلائیں گے اسباب صبر اس قدر لکھے ہیں کہ غنا کی نسبت فی الجملہ فقر ہی افضل ہے اور زیادہ تفصیل احوال کی طرف ملتفت نہیں ہوتے اور اس موقع پر فقر کی فضیلت میں وہ بات نقل کرتے ہیں جسکو حاجت مجاہدی رحم نے اپنے کسی رسالہ میں بحجاب کسی عالم تو انگری کے جسے اپنے مال جمع کر سکی حجت صحابہ رضی کی تو انگری اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کے مال کی کثرت بیان کی تھی اور اپنے آپ کو صحابہ نہ سے مشابہت دی تھی لکھا ہے اور حارث رحم علم معاملہ میں بہترین امت ہیں عیوب نفس امر آفات اعمال اور کمہ عبادات جتنی یہ لکھتے ہیں اتنی اور کوئی نہیں لکھتا اسی لیے لکھنا اونکے کلام کا اس مقام مصلحت ہے اول انھوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہکو یون پو پچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے علما کے حق میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسے بڑے عالمو تم نماز پڑھتے ہو روزہ رکھتے ہو صدقہ دیتے ہو مگر جس بات کا تم کو حکم ہے وہ نہیں کرتے اور جو خود نہیں کرتے اسکو لوگوں کو سکھاتے ہو یہ نہایت بڑا ہے جو تم کر رہے ہو ظاہر میں تو منہ سے تو یہ کہتے ہو اور باطن میں ہواے نفس کے مطابق عمل کیسے ہو یہ بات تمھارے کام نہ آوے گی کہ ظاہر کو پاک و صاف رکھو اور دل ناپاک رہیں میں سچ کہتا ہوں کہ تم چھلنی کی طرح مت ہو جس میں سے اچھا اٹا نکل جاتا ہے اور بھوسا اس میں رہ جاتی ہے اسی طرح تم ہو کہ حکمت کی باتیں تمھارے منہ سے نکلتی ہیں مگر دلوں میں کدورت بھری ہے اسے دنیا کے بند و جو شخص دنیا سے اپنی شہوت و رغبت منقطع کرے گا وہ آخرت کس طرح پاوے گا بخدا کہ تمھارے دل تمھارے اعمال سے روئے ہیں دنیا کو تو تم نے اپنی زبانوں کے تلے کر رکھا ہے اور اعمال کو پاؤں تلے دنیا کی بہتری آخرت کی بہتری سے نکو زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے تم نے اپنی آخرت برباد کی پھر اگر جانو تو تم سے زیادہ کوئی نافرمان والا ہو گا تمھارا برا ہو کہ تک اندھیرے میں چلنے والوں کو راستہ بتاؤ گے اور خود متحیروں کی طرح کھڑے رہو گے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ تم دنیا داروں سے دنیا اسی لیے چھوڑاتے ہو کہ سب دنیا تمھاری ہے مگر نہیں تو خود فریحت و دیگرے نصیحت کیوں کرتے بس کرو بس کرو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ گھر کی چھت پر چرائی رکھا جاوے اور اس کے اندر ویسا ہی اندھیرا پڑا ہے اسی طرح اگر نور علم تمھارے منہ سے نکلے اور دل ویسی ہی اندھیرا میں بیجا پڑا ہے تو کیا فائدہ ای دنیا کے بند تم پر ہمیز کا بند نہ نہیں ہونہ آزاد بزرگوں کے مانند ہو کیا عجب ہے کہ دنیا تمکو جڑ سے اٹھا کر اوندھ منہ والے اور اسی طرح ٹھسٹنا شروع کر دے اور تمھارے گناہ تمھارے سر بال پکڑے ہو مرنے والے

اور علم بھیچنے سے دھکے دیتا ہوا اور اس شان سے تمکو خدا کے سپرد کر دین کوئی سنا تھی ہونے بخوار نہ بدن پر کپڑی کا کوئی تار کھیرا اس بادشاہ سے پرہیز کے بیان سے متحار سے کدوار کی سنرا و قعی ملے انتہی بعد کے حارث رح فرماتے ہیں کہ بھٹائیویہ حال جسے عالموں کا ہے آدمیوں میں شیطان اور باعث فتنہ ہیں لوگ ہیں دنیا کی طمع میں اور اسکی جاہ و رفعت کی حرص میں آخرت کو چھوڑ دیا اور دین کو بھول گیا یہ لوگ دنیا میں بھی عباد و تنگ کے باعث ہیں اور آخرت میں تو خسارہ والوں میں قطعی ہیں مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے فضل سے معاف کرنے اور بعد اسکے معلوم کرنا چاہیے کہ جو شخص دنیا میں دوبارہ رہتا ہے اور اسی کو دین پر اختیار کرتا ہے میں نے جو دیکھا تو اسی خوشی گذرتی آسمان سے طرح طرح کے سنج اور اقسام کے گناہ اور سبب سرزد ہوتے ہیں اور برا انجام کو پہنچتا ہے بادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا دنیا دار کسی توقع میں غرض نہیں مگر نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ دین سلامت رہتا ہے **خسیر الدنیا والآخرۃ ذلک ہوا الخسران المبین** آہ اس سے بڑی مصیبت اور درد انگیز آفت کو سنی ہوئی بھائیو! اللہ کو دھیان کرو اور شیطان کے فریب میں مت آؤ اور نہ شیطان کے دوستوں کا دھوکا کھاؤ جو حجت باطل پر اڑے ہوئے اور نبی کے حاصل کرنے میں متغرق ہیں اور پھر اسکے لیے یہ عذر و حجت نکالتے ہیں کہ اصحاب رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سال تھا ذکر صحابہ رض کا اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ اونکو مال کے جمع کرنے میں معذور جانیں حالانکہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے جسکی اونکو خبر نہیں ای کم تحت عبد الرحمن بن عوف رض کے مال کی حجت پکڑتی تیرے لیے اچھی نہیں شیطان شیرے ہلاک کرنے کے واسطے تیرے منہ سے یہ حجت نکلتا ہے کیونکہ جب تو یہ کہتا ہے کہ عمدہ صحابہ رض نے مال واسطے زینت اور اسراف اور کثرت کے جمع کیا تھا تو تو اونکو سزا کی غیبت کرتا ہے اور اونکے ذمہ بڑی بات لگاتا ہے اور جب تو نے یہ کہا کہ حلال مال کا جمع کرنا اور کچھ بھڑنے کی نسبت فضل ہے تو گویا تو نے نسبت خطا اور جہل کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر کی کہ اونھوں نے ناحق زہد اختیار کیا یہ فضیلت اور رتبہ جو تو نے مال کے جمع سے بیان کیا یہ اونکو سزا دینا تیری طرح وہ بھی مال جمع کرتے اور اس قول سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ قبرے نزدیک سوال صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کی ہے آپ مال کے جمع کرنے سے منع فرمایا حالانکہ تیرے عند یہ میں مال کا جمع ہونا امت حق میں یادہ اچھا ہے پس گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دھوکا دیا کہ بہتر بات سنکھائی بخدا یہ تیرا قول سراسر لغو ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ اور مشفق اور وف تھے علاوہ اسکے جب یہ کہو کہ مال کا جمع کرنا انجیل ہے تو اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تیرے نزدیک امت ای تقالے نے اپنے بندوں پر کچھ توجہ نہیں فرمائی کہ اونکو مال کے جمع کرنے سے منع کر دیا یا خداے تقالے کو معلوم ہو کہ فضیلت

میں کوئی غیبت
اور غیبت بھیجنا
وہ صریح

صلی اللہ علیہ وسلم
بہارِ نعل کی زندگی

حضرت عارفہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کو پوچھا تو انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
فرماتے تھے کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ مہاجرین اور مسلمانوں میں سے فقیر لوگ خوب بڑے چلے جاتے ہیں
اور تو انکروں میں سے میں نے ان کے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر اللہ عبد الرحمن بن عوف
ان کے ساتھ جنت میں جاتا تھا مگر کھنڈیوں چلتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ انہی
سے ان کے بوجھ کے سب خیرات ہیں اور جو غلام اپنے نوکر ہیں وہ بھی میں نے ان کے ساتھ فقیر کے ساتھ
میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک وایت ہو کہ یہ پوچھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن
بن عوف رحمہ اللہ کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکروں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے مگر غالباً کھنڈیوں کی بل
داخل ہو گے۔ پھر اے کم سخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور
تقوتے اور احسان اور بڑا مال براہ خدا اور محبت سوائے مستحق اور شہادت جنت کے قیامت کے میدان میں
اور اسکے اموال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں جسکو بوجہ حلال کما کہ حاجت سوال کی نہ پڑے
اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ
میں بہت کچھ دیتا تھا جنت میں فقرات مہاجرین کے ساتھ دوڑ کر جاسکیں گے بلکہ ان کے پیچھے کھنڈیوں چلیں گے
جب ان کا یہ حال ہو تو ہم اسے لوگ جو دنیا کے شغل میں مگن ہوئے ہیں کیا حال ہوگا۔ اور زیادہ تر جنت
کہ تو ہمیشہ مال ششہ اور حرام پر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس ہاتھ کے میل کے واسطے سیدہ زوری کرتا رہتا
اور شہوات اور زینت اور مصائب اور طرح طرح کے مکرویات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کر رہتا ہے
پھر عبد الرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی
کیا گویا اپنے آپ کے پانچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے
وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہنا تھا ہوں
تاکہ تجھ کو اپنی فضیلت اور صحابہ سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس جاننا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج
مال تھا تو سوال نہ کرنے اور خدا کی راہ میں دینے کی غرض سے تھا ان لوگوں نے وہ حلال سے کمایا اور
مال طیب ہی کھایا اور فقہ متوسطہ درجے کا کرتے رہے آگے کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں
کسی کا حق نہیں مارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ
بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھے
پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہونے کا محتاج چہ نسبت خاں را با محالم پاک
علامہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے ماموں رزق کے

اس حدیث میں جو لوگ جنت میں جاتے ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہیں اور مہاجرین میں سے نہیں
اور ان کے ساتھ کسی کو جنت میں جانے نہیں دیکھا مگر اللہ عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ جنت میں جاتا تھا
مگر کھنڈیوں چلتا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ حدیث سنا کر فرمایا کہ یہ انہی سے ان کے بوجھ کے سب خیرات ہیں
اور جو غلام اپنے نوکر ہیں وہ بھی میں نے ان کے ساتھ فقیر کے ساتھ میں بھی دوڑ کر جنت میں جاؤں اور ایک وایت ہو کہ یہ پوچھی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ کو فرمایا کہ میری امت کے تو انکروں میں سے تم اول جنت میں جاؤ گے
مگر غالباً کھنڈیوں کی بل داخل ہو گے۔ پھر اے کم سخت اب تو اپنے مال کی حجت بتلا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باوجود فضل اور
تقوتے اور احسان اور بڑا مال براہ خدا اور محبت سوائے مستحق اور شہادت جنت کے قیامت کے میدان میں اور اسکے اموال میں ان سے مال کی بدولت کے رہیں
جسکو بوجہ حلال کما کہ حاجت سوال کی نہ پڑے اور اس سے سلوک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے تن بدن پر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا اور اس کی راہ میں بہت کچھ دیتا تھا
جنت میں فقرات مہاجرین کے ساتھ دوڑ کر جاسکیں گے بلکہ ان کے پیچھے کھنڈیوں چلیں گے جب ان کا یہ حال ہو تو ہم اسے لوگ جو دنیا کے شغل میں مگن ہوئے ہیں کیا حال ہوگا۔
اور زیادہ تر جنت کہ تو ہمیشہ مال ششہ اور حرام پر کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اس ہاتھ کے میل کے واسطے سیدہ زوری کرتا رہتا اور شہوات اور زینت اور مصائب اور طرح طرح کے مکرویات میں پھنسا رہتا ہے اور یہی اولٹ پھیر کر رہتا ہے
پھر عبد الرحمن بن عوف کے مال کی حجت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو مال جمع کیا تھا اس لیے میں نے بھی کیا گویا اپنے آپ کے پانچوں سواروں میں سلف کے ساتھ جانا ہے یہ نہیں معلوم کہ یہ قیاس شیطانی ہے وہ اپنے دوستوں کو ایسے ہی احکام سوچتا ہے اب میں تجھے تیرا حال اور صحابہ و سلف کا احوال کہنا تھا ہوں تاکہ تجھ کو اپنی فضیلت اور صحابہ سلف کی فضیلت معلوم ہو جاوے پس جاننا چاہیے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس حج مال تھا تو سوال نہ کرنے اور خدا کی راہ میں دینے کی غرض سے تھا ان لوگوں نے وہ حلال سے کمایا اور مال طیب ہی کھایا اور فقہ متوسطہ درجے کا کرتے رہے آگے کے واسطے اپنا سامان کر کے اور دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا نہ مال سے نکل کیا بلکہ زیادہ حصہ اپنے مال کا خدا کے واسطے دے ڈالا اور بعض صحابہ بالکل ہی دے ڈالا اکثر سختی کے وقت میں واسطے خدا کے کام کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب میں تجھے پوچھتا ہوں کہ تو بھی کیا ایسا ہی ہے نہیں دیکھا کیوں ہونے کا محتاج چہ نسبت خاں را با محالم پاک علامہ اسکے بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ دستور تھا کہ مسکنت دوست تھے اور خوف فقر سے ماموں رزق کے

باب میں اسد پر متوکل اور تقدیر الہی سے خوش اور بلا پر راضی اور نعمت میں لگا اور ضرر میں صبر اور محنت
میں شاکھان خدا کے واسطے تواضع کرنے اور تعالیٰ اور فخر سے علیحدہ رہنے دنیا میں ہی بجز یہاں کے
اور کچھ نہ لیا مدام قدر حاجت پر راضی رہے دنیا پر رات راتی اسکے مصائب پر صبر کیا اور اسکی تلخی کو ہمار
کے نعمت کو چھوڑ دیا اب کہو تم بھی ایسے ہی ہو اس کے سوا اونکا یہ دستور تھا کہ جب نیا اونپر آتی تو بیخ
و تم کے کہتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا عذاب خدا تعالیٰ نے دنیا ہی میں ہی بھیجا یعنی دنیا
کے آئے اور بال سمجھتے تھے اور جب فقیر کو آتا دیکھتے تو کہتے کہ خوب ہوا یہ شعار نیک بندوں کا ہلو ملا
چنانچہ روایت ہے کہ بعض کا برسات جب صبح کو اپنے گھر میں کچھ دیکھتے تو رنجیدہ اور ملول ہوتے
اور جب کچھ ہوتا تو ہشاش بشاش ہوتے کسی نے اسے پوچھا کہ خلوں کا تو یہ دستور ہے کہ نہونے کی
صوت میں غم اور ہونے کی حالت میں خوشی کرتے ہیں اور تمہارا حال اس کے عکس ہے اہل کیا وجہ ہے
اونھوں نے فرمایا کہ باعث یہ ہے کہ جب میں جمع کو اوٹھکر انوآل عیال کے پاس کچھ نہیں دیکھتا تو خوش
ہوتا ہوں کہ آج بیروی رسول اسد علیہ وسلم کی نصیب ہوئی اور جب میرے عیال کے پاس
کچھ ہوتا ہے تو مجھے رنج ہوتا ہے کہ اقتدا سے آل محمد علیہ وسلم ہوا اور سنتے ہیں کہ اون لوگوں کا
یہ دستور تھا کہ جب اونکو کوئی صورت فہ اور آسائش کی معلوم ہوتی تو غم اور خوف کرتے اور کہتے کہ ہلو
دنیا سے کیا شر و کار ہے یہ جو ہمارے پاس آئی معلوم خدا تعالیٰ کو کیا منظور ہے اور جب اون پر
کوئی مصیبت آتی تو خوش ہوتے کہ ہاں اب خدا نے ہماری خبر لی غرض کہ سلف کا حال اس طرح تھا
ہم نے تو کچھ کم ہی لکھا ہے اونکے فضائل سجود و شمار میں آپ تو فرما دیں کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسے وہ لوگ
گذرے ہیں معاذ اسد تم ویسے کیوں ہوئے تھے اپنے حال کو اگر دیکھو تو بالکل اونکے حال کو برعکس ہے
تمہارا حال ہے کہ تو انگریز میں طغیانی کرتے ہو ار زانی میں تخت کرتے ہو خوشحالی کے وقت اگرتے ہو اور تم
حقیقی کے شکریہ سے غافل ہو جاتے ہو مصیبت کے وقت غصہ آتا ہے اور فلسفہ میں ناامید ہو جاتی ہو
اسد کے احکام پر راضی نہیں ہوتے بلکہ فقری کو برا جانتے ہو اور مسکنت سے تنگ کرتے ہو مسکنت کو
سبب تمام پیغمبر و مرسلین فخر کیا کرتے تھے تمکو اونکے فخر کی چیز بری معلوم ہوتی ہے ناداری کے خوف سے
مال جمع کر لے ہو ان میں بھی خدا سے تعاقب بدگمانی ہوتی ہے اور اسے جو روزی پونچانے کی ضمانت
کی ہوا و پیر قلم نشین لازم آتی ہے اتنا گناہ کیا تمہارا ہے بلکہ تمکو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم مال اسی لیے جمع
کرتے ہو کہ دنیا کے لذات اور شہوات اور طمطراق حاصل ہوں حالانکہ یہ حدیث ہلو پونچی ہے کہ حضرت علی
علیہ السلام فرمایا اَشْرَأُ مَتًی الدِّينِ عَدُوًّا لِّلْعَالَمِیْنَ وَبَلَدَتْ عَلَیْہِ اَحْصَاہُمْ اور یہ بھی روایت ہے

اسد کی اس بات میں
کدہ ستارہ اور
ہو سکے اور
مالی اسد کے
اور اسد کے
اور اسد کے

کے بعض علمائے یون ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کو کچھ لوگ اپنی نیکیاں طلب کر سکتے تو اس کے کہا جاوے گا
اَذْهَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تَمُوتُوا خَيْرَ نَسَبٍ مِّنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
آخرت کی نعمت سے محروم رہ گئے اس سے زیادہ اور کوشی حسرت اور مصیبت ہوگی اور عجب نہیں
کہ تم فخر و تکبر اور اظہار کثرت اور زینت دنیاوی کے لیے دولت جمع کرتے ہو حالانکہ حدیث شریف
میں آیا ہے کہ جو کوئی مال تفاخر اور تکاثر کے لیے جمع کرتا ہے خدا کے پاس سے خال میں جاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہو مگر تمکو خدا سے تقاے کے غصہ کی کچھ پروا نہیں کہ اتنی اکڑ چھوٹا
اس مال سے کرتے ہو شاید خدا سے تقاے کے پاس جانے سے تمکو دنیا میں ہونا اچھا معلوم
ہوتا ہے اسی لیے دیدار الہی برا جانتے ہو حالانکہ خدا سے تقاے خود بخاری صورت ناراض
اور تمکو خیر نہیں دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جاتی ہے تو اس پر سوچ کر تے ہو اور حدیث شریف
میں وارد ہے کہ مَنْ أَسْفَلَ عِلْدُنِيَا فَاتَتْهُ إِقْرَبُ مِنَ النَّارِ مَسِيرَةَ سَنَةٍ لِيَكُنْ مَكُونًا
نہیں کہ اس چیز پر افسوس کرنے سے قرب عذاب ہوگا بلکہ کیا عجب ہے کہ دنیا کی توقیر کے باعث
کبھی تم دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو دنیا کے آنے سے ہشاش بشاش ہوتے ہو یہ خیر نہیں کہ
حدیث شریف میں وارد ہے مَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَكْرِهَ هَذَا هَبْ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ
اور بعض علما کا قول ہے کہ دنیاوی چیزوں کے جانے پر افسوس کرنے سے اور ان کے آنے پر
اظہار خوشی سے آدمی سے حساب لیا جاوے گا۔ تمہارے دل سے خوف الہی جاتا رہا دیتا پر کیسے خوش ہو
اوسکے لیے دین کی نسبت بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہو اور کچھ بعید نہیں کہ گناہوں کی نسبت
تمکو بہ نسبت دنیا کے گمٹ جانے کے ہلکی معلوم ہوتی ہو تمکو مال کے جانے کا خوف زیادہ ہے اور
گناہوں کا کم جو کچھ اس ہاتھ کے سیل میں سے لوگوں کو دیتے ہو وہ بھی یہ قصد رفعت اور برتری
دیتے ہو یہ چاہتے ہو کہ مخلوق راضی رہے اور میری تعظیم و تکریم کرے گو خدا سے تقاے ناراض ہو
یعنی قیامت میں خدا سے تقاے کا تمکو حقیر جانتا بہ نسبت لوگوں کے حقیر جاننے کے انسان معلوم ہوتا
اپنی خطائیں لوگوں سے چھپاتے ہو اسکی پروا نہیں کہ خدا سے تقاے کو انکا علم ہے گویا خدا کے
سامنے نضیحت والو کو کوسامی کی نضیحت سے آسان ہو تو لوگوں کی قدر تمہارے نزدیک خدا بڑھکر معلوم ہوتی ہے
معاذ اللہ سنا۔ جب اتنے عیب تم میں ہیں اور ایسے نجاسات میں آلودہ ہو تو پھر کیسے عاقلوں کے
سامنے بولتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارا مال بھی صلی کا مال ہے اللہ اللہ کس اہل بطاوسی نزاہند زرخ افروز
مخفائی ندادند تم کہاں اور وی لوگ کہاں وہ لوگ حلال میں اتنا زہد کرتے تھے کہ تم سے حرام میں بھی

میں ہوا جس پر تو ہم لا باس تصور کرتے ہو وہ لوگ نے نزدیک مملکت میں کھانوں کے اگر کچھ صغیر بھی ہو جاتا تو اسکو اتنا بڑا جانتے تھے کہ تم کبیرہ کو بھی نہیں جانتے اگر تھارا مال حلال اور طیب ہے اس کے مال مشتبہ جیسا ہوتا تو کیا کتنا تھا اور کاش تم اپنی برائیوں ہی سے اتنا ڈرتے جتنا دوسری بھلائیوں کو قبول ہونے سے ڈرتے تھے یا تمھارا روزہ اس کے افطار کے مثل ہوتا یا تمھاری شہت عملات میں اس کی سستی اور خواجہ گری برابر ہوتی یا تمھاری تمام نیکیاں اس کی ایک ہی نیکی کے برابر ہوتیں ایک بیت میں ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب قدر دنیا صدیقین سے فوت ہو جاتی ہے اور علاحدہ رہتی ہے اسی قدر اس کے حق میں غنیمت شمار ہوتی ہے پس جو شخص ایسا ہو وہ اس کا ساتھی نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ اب دیکھنا چاہیے کہ دونوں فریقوں میں کتنا فرق ہے ایک فریق تو صحابہ رضی اللہ عنہم کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک علوم مرتبہ رکھتے ہیں اور ایک فریق تم جیسے ہیں کہ عقل درجہ رکھتے ہیں مگر یہ کہ خدا تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرماوے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے مغرور یہ جو تیرا قول ہے کہ مال کے جمع سے ہماری غرض اقتدار صحابہ رضی اللہ عنہم ہے کہ حاجت سوال کی نہو اور خدا کی راہ میں یونہی تقارب بات کو تو سوچنا چاہیے کہ جیسا اون لوگوں کے وقت میں حلال میسر تھا اس زمانہ میں ہے یا نہیں جس قدر احتیاط طلب حلال میں دوسری لوگ کرتے تھے وہی تجھے ہو سکتی ہے یا نہیں مجھ کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول یونہی چاہیے کہ انھوں نے فرمایا کہ ہم وجہ حلال کے ستر استے اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جاویں پس کیا تو بھی اپنے نفس سے ایسی ہی احتیاط کی طمع رکھتا ہو بخدا مجھ کو تجھے ہرگز یہ توقع نہیں کہ اتنی احتیاط کرے۔ یہ یقیناً جان لے کہ مال کا جمع کرنا سلوک و افعال نیک کے پیشیاطا ایک فریب ہے تاکہ سلوک و احسان کے بہانے سے تجھ کو شہادت کے کمانے میں والد سے جن میں حرام مخلوط رہتا ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص شہادت پر جرات کرتا ہے قریب ہے کہ حرام میں واقع ہو جاوے اسی مغرور کیا تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ شہادت کی چیزوں کو کھانا خدا کے رستے میں دینے کی نسبت یہ اہم بہتر ہے کہ شہادت میں مبتلا ہونے سے ہمیشہ ڈرتا رہے تاکہ خداوند کریم کے سامنے قدر و مرتبہ فضل بلند ہو چنانچہ بعض علما کا قول ہے کہ اگر آدمی ایک و پیر چھوڑ دے اس صفت سے کہ شاید حلال نہو یا اس کے حق میں نسبت ہزار اشرفیوں کی خیرات کے بہتر ہے جو شبہ بے کمانی ہوں اور معلوم نہو کہ حلال میں یا نہیں اب اگر تیرے کمان میں یہ ہو کہ میں بڑا متقی ہوں مجھ کو شیطان دھوکا نہیں دے سکتا میں شہادت میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور مال وجہ حلال ہی سے جمع کرتا ہوں تاکہ خدا کے راستے میں دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر باغرض تو ایسا ہی متقی ہے تب بھی قیامت کا حساب اپنے اوپر نہ رکھنا چاہیے کہ بہترین صحابہ رضی اللہ عنہم سوال و ذقیامت

مغنی دوسرے
بہادری نمان
در بابہ

خوف کیا کہ اگر اسے چاہے تو اسے منہ سے نکال دے۔ فرمایا کہ اگر میں ہزار اشرفیاء و جلال سے
ہر روزہ کھاؤں اور ان کو خدا کی راہ میں لٹاؤں اور اس خیرات سے میری جماعت کی نماز میں بھی فوریہ پڑ
تب بھی مجھ کو یہی خیرات ملے گی۔ میں معلوم ہوتی لوگوں نے اس کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ حالت ناواری میں
قیامت کے سؤل سے غمی ہوں اغنیاء سے سؤل ہو گا کہ اسے بنب کے کمان سے تو نے پیدا کیا اور کمان صحیح
کیا پس دیکھ کہ متقی یہ لوگ تھے اسلام کے سبب یہی تو انگریزوں کو حاصل تھی کہ باوجودی کہ حلال اور حرام میں
موجود تھا تاہم حساب کے خوف سے مال کو ترک کیا کہ کہیں اس کی نیکی سے بدی نہ پڑے اور تو تو دینی اور دنیوی
لوگوں میں ہے کہ جو حلال میں مانہ میں منفقو وہ ہے کہ اس بات کے میل پر سینہ زوری کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ
میں مال و وجہ حلال سے جمع کرتا ہوں حلال کمان ہے جس کو تو جمع کرتا ہے اور اگر بر تقدیر حلال تیرے
باس موجود ہے تو تجھ کو کیا یہ خوف نہیں کہ تو انگریزوں کی حالت میں تیرا دل اور کا اور ہو جاوی بعض صحابہ
جب بوجہ ارث او نکو مال ہو چکا تو او کو نہ لیتے اس خوف سے کہ کہیں دل میں تغیر و فساد نہ آ جاوے تو کیا
اپنے دل کو نہ صیابہ رضا کے دل سے بھی متقی تر سمجھتا ہے کہ کسی حال میں امر حق سے تجاوز نہ کرے گا اگر کمان سے
تو اپنے نفس المارہ پر خوب حسن ظن ہے ہم صرف براہ صحت کہتے ہیں کہ تجھ کو مقدار حاجت پر قناعت
کرنی چاہیے اور اعمال خیر کے لیے مال جمع کر کے حساب کے واسطے متعرض ہونا چاہیے کہ حدیث شریف میں
وارد ہے من تو قش لے حساب عذاب اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کو ایک شخص پیش کیا جاوے گا
جسے مال حرام سے جمع کیا ہو گا اور حرام ہی مانٹھایا ہو گا او سکو حکم ہو گا کہ دوزخ میں لیجاؤ اور
ایک شخص ایسا مانٹھایا ہو گا کہ وجہ حلال سے مال کھایا اور حرام میں او ٹھایا او سکو بھی دوزخ
میں ڈالنے کا حکم ہو گا اور ایک شخص ایسا لایا جاوے گا جسے وجہ حرام سے کیا اور امور حلال میں
او ٹھایا وہ بھی دوزخ میں جانے کا حکم پاوے گا اور ایک شخص حاضر کیا جاوے گا جس نے حلال ہی کھایا
اور حلال ہی میں او ٹھایا او سکو حکم ہو گا کہ توقف کر شاید تو نے مال کی طلب میں کسلی و بر میرے
فرائض میں قصور کیا ہو مثلاً نماز کو ٹھیک وقت پر ادا نکلیا ہو یا او سکے رکوع و سجود و وضو میں کوتاہی
کی ہو وہ عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے کھایا اور وجہ حلال ہی میں خرچ کیا اور تیرے
فرائض میں سے بھی کوئی شئی تلف نہیں کی حکم ہو گا کہ شاید تو نے مال کی حمت سے تکبر کیا ہو یا تو
دکڑے میں فخر جٹلایا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے نہ تکبر کیا اور نہ فخر ظاہر کیا حکم ہو گا کہ شاید
جن لوگوں کا حق میں نہیں ہے ذمہ کیا تھا او نکاح حق کچھ تو نے دبا لیا ہو اور ذوی القربی اور یتیموں
اور مساکین اور مسافروں کو نہ دیا ہو عرض کرے گا کہ الہی میں نے وجہ حلال سے حاصل کیا اور انہیں

اجابہ ہوا کہ
وعدت باجاوے گا
تجھ کو حکم ہو گا
بالتشدد
میں کسی شخص کو

خرج کیا اور کوئی تیرا فرض صانع نہیں کیا اور تکبر و کبر بھی نہیں کیا اور کسی کا حق دیا یا پھر وہ سب کو لے
 لیے رشتہ دار اور یتیم اور مساکین و مسافروں میں اس سے آخر وصیت کریں گے کہ اسی تو ہے اس کو مال دیا اور
 غنی بنایا اور ہمارے دینے کا حکم فرمایا اور ہمارا مددگار کیا تو اگر اس نے ان کو دیا تھا اور یا جو دے اسکے فخر
 میں بھی تصور نہیں کیا اور نہ تکبر کیا پھر بھی حکم ہوگا کہ توقف کر اور جو نعمت میں شریک ہوئی تھی اسکا
 کی یا اپنے کی یا القمہ یا لذت کی سب کا شک و شبہ کر اسی طرح سے پرسش ہوتی رہے گی۔ اب ہم پوچھتے ہیں
 کہ جب شخص مذکور جس نے وجہ حلال ہی نہ کھایا اور اسی میں اوٹھایا اور تمام حقوق و فرائض کو بخوبی ادا کیا
 اس سے اس قدر حساب لیا جاوے گا تو ہم جیسے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ ہم تن دنیا کے فتنوں
 اور اس کے شہوات و زینت و شہوات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اہم کلمہ سخت انھیں ہوا لون کی جہت
 متقی دنیا میں آلودہ نہیں ہوتے اور مقدار ضرورت پر راضی ہو کر ان نوع و اقسام کے اعمال نیک سے
 کسب مال سے کرتے ہیں تیرے لیے انکی اقتدا موجود ہے انکی پیروی کرنی چاہیے اگر یہ منظور نہ ہو اور
 یہی خیال ہو کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں اپنی دانست میں مال بھی حلال سے حاصل کیا ہو یا بغرض
 کہ کسی محتاج نہ ہوں اور خدا کی راہ میں خرچ کروں اور خرچ میں کسی طرح کا حق ذمہ نہیں رہتا اور مال کے
 سبب پر بھی تغیر نہیں آتا خدا کی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور خداوند کریم میرے ظاہر و باطن سے
 مارا ض نہیں اگر یہ تصور ہے گو اس طرح کا ہونا ممکن نہیں تب بھی یہی چاہیے کہ مقدار ضرورت پر کف
 کرے اور مالداروں کے سوال قیامت میں علیحدہ رہے اور اول ہی قافلہ کے ساتھ زمرہ مصطفیٰ صلی
 علیہ وسلم میں داخل ہو مال کی جہت سے نہ جلس تجھ پر نہ سوال کی نوبت پونچھے نہ حساب دینا پڑے
 اور حساب میں یا تو نجات ہے یا آفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فقیر مہاجرین
 جنت میں اغنیا کی نسبت پانچ سو برس پہلے داخل ہونگے اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ فقیر اور مؤمنین
 جنت میں اغنیا کی نسبت اول داخل ہو کر کھائیں گے اور مگر کھائیں گے اور اغنیا کا چال ہوگا کہ گھشیون کے بن چھوڑے
 اسد تھا ان کو ارشاد فرماوے گا کہ میرا مطالبہ تمہیں ہے تم لوگوں کے حاکم اور یا شاہ تھے بتلاؤ کہ جو کچھ
 میں نے تم کو دیا وہ میں تم نے کیا کیا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ میرے پاس اگر عمدہ چوپائے ہوں مگر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی جماعت کے ساتھ اول قافلہ میں نہوں تو ایسا مال مجھے اچھا نہیں
 معلوم ہوتا بھائیو ایسی بات میں کوشش کرو جس سے ہلکے پھلکے زمرہ انبیاء علیہم السلام میں شامل ہو
 اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر پیچھے نہ رہ جاؤ جیسے متقی
 قوت رہتے ہیں اور مجاہدین روایت بھی پونچھی ہے کہ بعض صحابہ مذکور پیاس لگی آپ نے پانی مانگا لو

اہل زنا و
 بنی اسرائیل
 اور مسیح
 کی گندہ
 جو نہیں لے

انکے لیے شہد کا شریعت کا جب آپ نے اسکو چکھا تو آنسوؤں سمجھ چکی بندھ گئی خود بھی رو کر اور لوگو
بھی رولا یا پھر ہنسنے سے آنسو پونچھ کر چاہا کہ کچھ کلام کہیں پھر رونام شروع کیا جب کثرت روتو لوگوں نے
پوچھا کہ کیا اسی شریعت کے باعث سے آپ روتے ہیں فرمایا کہ ہاں ایک وزیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر تھا اور حجرہ شریف میں سوا میرے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا اتنے میں آپ نے فرمایا
شروع کیا کہ مجھے الگ وہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماور و پدر آپ پر قربان ہوں میں تو آپ کے
سامنے کسی کو نہیں دیکھتا آپ کس سے مخاطب ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا نے اسوقت میرے پاس
اپنی گردن اور سر بڑھا کر کہا کہ مجھ کو لے لو میں نے اس سے کہا کہ مجھے الگ ہو اسنے جواب دیا
کہ اے محمد اگر تم مجھے بچ رہو گے تو تمھارے بعد کے لوگ مجھے نہ پھینکے گے تو مجھ کو یہ خوف ہو کہ کہیں
اس شریعت کے پینے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہ ہو جاؤں۔ بھائیو اختیار
یہ لوگ تھے کہ اس خوف سے کہ شریعت حلال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر دی گئی تھی
اگر کم سخت تو تو انواع و اقسام کی نعمت اور شہوات میں مبتلا ہے اور کھائی بھی خالی حرمت
اور شبہ سے نہیں تجھ کو خوف علیحدگی کا اس حدیب پاک سے نہیں تھ ہے تجھ کتنا بڑا جہل
ہے کہ اگر قیامت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا تو وہ اہوال دہشت میں
دیکھو جسے فرشتے اور انبیاء فریاد کریں گے اور اگر اب کوشش میں تصور کرے گا تو پھر اوج
ساتھ ملنا دشوار ہے اور اگر تجھ کو مال کی کثرت منظور ہے تو سخت حساب ہے صبر کرنا پڑے گا اور
اگر مقدار قلیل پر قانع ہوگا تو مدت تک میدان قیامت میں ٹھہرنا اور آہ و نالہ کرنا پڑے گا
اگر پیچھے رہنے والوں کے احوال سے راضی ہوگا تو صحابہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیحدہ رہوگا اور دار نعیم و خلد برین میں دیر کر پونچھے گا متقیوں کے حال کے خلاف اگر کمر
تو اہوال روز حشر میں مرے گا اسکو خوب سوچ سمجھ لینا چاہیے پھر اگر یہ خیال ہو کہ میں بھی مثل
سلف صالحین ہوں کہ قدر قلیل پر قانع ہوں اور حلال کا طالب مال کا دینے والا اپنے
نفس پر ایثار کرنے والا فقر سے ڈرتا نہیں نہ کل کے واسطے کچھ چڑتا ہوں تکاثراً و رغنی کو برا جانتا ہوں
اور فقر اور بلا پر راضی قلت اور مسکنت سے خوش ہوں اور فروتنی و ذلت کو اچھا سمجھتا ہوں
اور علو و رفعت کو برا اپنے کام میں یکساں ہوں راہ راست سے میرا دل پھرتا نہیں اپنے نفس کو
صرف اسکو دانتے روکے رہتا ہوں اور سب کاموں میں مرضی الہی مقدم جانتا ہوں اور
مجھ جیسا متقی سوال و جواب کے جھگڑے میں توقف نہ کرے گا میل جمع کرنا مال کو صرف خسران

بیتہ منہج کی مذمت اور مال کی دوستی کی بیان میں

فی سبیل اللہ کے یہ سب سے زیادہ بڑا اور بڑا کام ہے۔
 ذکر اور فکر اور عبرت کے لیے دل کے فارغ رہنے سے دین زیادہ سچا رہتا ہے اور حساب میں
 آسانی ہوتی ہے سوال خفیف ہوتے ہیں قیامت کے ابوال سے امن ہوتا ہے ثواب بہت سا
 ملتا ہے خدا کے نزدیک مرتبہ نہایت زیادہ حاصل ہوتا ہے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انھوں
 نے یہ حدیث نقل فرمائی کہ اگر ایک آدمی کو دین میں اشرقیان لیکر تقسیم کرے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا
 ذکر کرے تو وہ اگر بہ نسبت اول شخص کے فضل ہوگا۔ اور جس علمائے کسی نے سوال کیا کہ ایک
 شخص مال اعمال کے لیے جمع کرتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ نہ جمع کرنے میں اور نہ لینے زیادہ خیر ہے
 اور نیز بعض عمدہ تابعین سے کسی نے پوچھا کہ دو شخصوں میں سے ایک نے دنیا بوجہ جلال پیدا
 کی اور اس سے صلہ رحم کیا اور اعمال خیر سے زاد آخرت بنایا اور دوسرا اس سے بالکل کنارہ کش
 نہ اوستے دنیا طلب کی نہ اس کو ملی ان دونوں افضل کو مناسب ہے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں بڑا
 فرق ہے جو دنیا سے کنارہ کش ہے وہ افضل ہے اور اس میں اور دوسرے میں بڑا
 پچھم کا فرق ہے پس کم سخت اگر تو دنیا چھوڑ دی تو تجھ کو بھی یہ درجہ دنیا داروں پر ملجاوے اور
 مال کا شغل نہ کہنے سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے ہیں بدن کو راحت ملتی ہے زیادہ مشقت
 نہیں کہ فی پڑتی زندگی چین سے فارغ البالی میں گذرتی ہے تردد کم کرنا پڑتا ہے جب تک
 مال سے تجھ کو طالب مال پر یہ فضیلت ہے تو اب کو نسا عذر مال کے جمع کرنے کا تجھے باقی ہے بلکہ ذکر الہی
 میں مشغول ہونا خدا کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے تو سو خیر کی بات ہو کہ مال کے نہ جمع کرنے سے
 سروسنت راحت ہے اور آخرت میں فضیلت علاوہ ازین اگر مال کے جمع کرنے میں بالفرض کمی
 فضیلت بڑی ہو تب بھی سکارم اخلاق میں تجھ کو چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت
 کرے جسکے باعث تجھ کو خدا نے ہدایت کی ہے اور جو دنیا سے کنارہ کشی اور انھوں نے اپنے نفس کے لیے اختیار
 کی وہی تو بھی اپنے واسطے اختیار کر اسکو خوب خور کر اور یقیناً جان لے کہ سعادت و فلاح دنیا سے
 الگ رہنے میں ہے پس لو اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اول جنت اور مؤمن جانے کا فکر کر
 مجھ کو یہ حدیث پونہچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار ایمانداروں کو وہ لوگ ہیں
 جنکو صبح کا کھانا نہ تو شام کو ملے اور اگر قرض لیا چاہیں تو کوئی قرض نہ دے اور ستر عورت سے
 زیادہ کپڑا نہ رکھتے ہوں اور مقدار کفایت کی کمائی پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور باوجود اسکے صبح
 شام اپنے پروردگار سے راضی رہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

یہ حدیث صحیح ہے
 اس کو طبرانی نے
 حوالہ دیا ہے
 اس سے ثابت ہے
 کہ دنیا داروں
 کو دنیا سے
 کنارہ کشی
 سے بڑا
 فائدہ ہے

وَالصَّدَقَاتِ وَالشُّمُكَةِ وَالصَّلَاتِ وَحَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا بَنَانِي الْأَسْبَابِ بَعْدَ نَوَالِ
 جمع کوئے گا اور دعوے کرے گا کہ میں اعمال خیر کے لیے جوڑتا ہوں تو تیرا دعویٰ سراسر لغو ہے بلکہ فقر کے
 خوں سے اور تنعم اور اظہار کثرت اور زینت اور فخر اور شیخی اور ریا اور شہرت اور تعظیم اور بڑائی کر لینے
 بوڑھا ہے اور کہتا ہے کہ اعمال خیر کے لیے جمع کرتا ہوں۔ خدا کو وہ بیان کر اور اپنے دعوے سے شرم کر
 اگر محبت مال دنیا کی تجھ غالب ہے تو اس بات کا اقرار کر کہ واقعہ میں خیر فضل مقدار ضروری پر راضی
 رہنے سے اور فضول چیزوں سے علیحدہ ہونے سے ہے اور مال کو جمع کرتے وقت اپنے نفس کو حقیر جان
 اور اپنی خطا کا قائل ہو حساب و زحمت سے خائف ہو یہ امر تیرے لیے زیادہ موجب نجات اور قریب الی الفضل ہے
 اس کے کہ تو مال کے جمع کرنے کی جھین لاطائل ڈھونڈھے۔ بھائیو صحابہ رحمہ کے زمانے میں جلال موجود
 تھا اور وہ لوگ سب میں زیادہ متقی اور زاہد شیا و مباح کے تھے اور ہم اوس زمانے میں ہیں کہ وجہ جلال
 ہے حقیر کہ قوت یومیہ و رستہ عورت بھی حلال سے میسر نہیں ہو سکتی پس اسے زمانے میں مال کے جمع کرنے
 سے خدا ہم کو اور تم کو دونوں کو بچاؤ علاوہ ازیں ہم لوگوں میں صحابہ رحمہ کا سابقہ اور روح اور زہد
 اور احتیاط کہان اور ان کے سے دل و رانگی سی نیتیں کہان بخدا ہم لوگوں پر عرض نفس کی مصیبت
 چھا گئی اوسکی خواہشوں میں جھین گئے اور عنقریب قیامت میں گذر ہو گا بڑی سعید وہ ہیں جو اوس
 روز ہلکے پھلکے رہیں گے اور جو لوگ دولت و زیادہ مالدار ہیں کہ حرام حلال سب ملا کر کھائے انکو
 بڑا بچ ہو گا۔ میں نے بطور نصیحت تم کو سنا دیا قبول کرنا تمھارا کام ہے اور اس کے قبول کرنے والے کم ہیں
 خدا اپنی رحمت خاص سے ہم کو اور تم کو توفیق خیر عنایت فرماوے آمین یہ آخر کلام حارث رحمہ کا ہے
 اس بیان سے فضیلت فقر کی غنا پر بخوبی ثابت ہے اور اسی قدر کافی و وافی بھی ہر پہلو سے
 کیا ہو گا اور جو اخبار کہ ہم نے باب ذم دنیا اور باب فقر و ہدین بیان کیے ہیں وہ بھی اسی بات
 شاہد ہیں آدایک روایت اور اسی کی شاہد وہ ہے جو ابوامامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک بار
 ثعلبہ بن حاطب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ مجھ کو
 مال دیوے آپ نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تمھوڑا مال جب کا تو شکر کیے چلا جاوے نسبت بہت مال کے
 جس کا شکر نہ کرے کہ بہتر ہے اوسنے عرض کیا کہ آپ دعا فرماؤں کہ خدا اے ثعلبہ مجھ کو مال دے
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ تو کیا میری بیروی نہیں کرتا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو بھی مثل
 پیغمبر خدا ہو بخدا کہ اگر میں چاہوں کہ ہمارا سوئے چاندنی کے ہو کر میرے ہمراہ چلن تو ہو سکتا ہے
 اوسنے عرض کیا کہ قسم ہے اوس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنایا اگر آپ کی دماغ سے مجھ سے کچھ

اور صدقہ اور شہادت
 اور زینت و شہرت اور
 بڑائی اور تعظیم اور

بہت مال کی نسبت

آپ روپے اور فرمایا کہ اے محمد جگر تو مت گھبرا بھڑا میں نے تیرے حق سے کھانا نہیں چلایا اور تیری نسبت خدا کے پاس میرا زیادہ رتبہ ہے اگر میں خلیج اسے مانگتا تو مجھ کو کھلا دیتا مگر میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی اور پسند کیا پھر آپ نے اپنا ہاتھ اونکے مونڈھے پر مار کر کہا کہ تجھ کو بشارت ہو کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنو گے عرض کیا کہ پھر آسیہ فرعون کی بی بی اور مریم عمران کی بی بی اور خدیجہ خولہ کی بی بی کہاں گئیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھیں تم اپنے عہد کے عہد توں کی سردار ہو تم سب ایسے مکانون میں رہو گی جو زبرد کے بنے یا قوت سے جبر میں ہو گے اون میں کسی طرح کی ایذا اور شور و غل نہ ہو گا بعد اوسکے ارشاد فرمایا کہ اپنے چچا زاد کے ساتھ قناعت کریں میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار تھی اب ذرا حال حضرت فاطمہؓ کا دیکھنا چاہیے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر پارہ ہیں کیسے فقیری کو اختیار کیا اور مال کو چھوڑ دیا اور جو کوئی احوال دنیا اور اولیا کو اوسا اونکے اقوال کو سمجھا کرے اور اونکے اخبار اور آثار کو دیکھے وہ یقیناً معلوم کرے گا کہ مال کا ہونا اوسکے وجود کی نسبت شخص ہے گو خیرات ہی میں کیونکہ خرچ ہوا سوا سطلے کہ ادنیٰ مال میں باوجود ادنیٰ حقوق اور اجتناب شہوات اور صرف خیرات کے یہ ہے کہ نیت اوسی کی اصلاح میں مصروف رہتی ہے اور ذکر الہی ہو رہا کیونکہ ذکر اسد دل کے فانی ہونے سے بن پڑتا ہے اور مال کے شغل کے ساتھ فراغ خاطر ممکن نہیں۔ اور جہریرم لیت رضیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ میں آپ کی خدمت میں ہوں گا حضرت اوسکو ساتھ لیا اور ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر ناشا کھایا آپ کے ساتھ تین بیویاں تھیں وہ لون کھالیں اور تیسری باقی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور نہر میں سے پانی پیکر پھر آکر اودہ روٹی پانی آچر اوس شخص سے پوچھا کہ روٹی کسولی اوس شخص نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں آچر اوسکو ساتھ لیا اور چلے دیارہ میں ایک ہرنی ملی جسکو ساتھ دو بچے آچر ایک کو بلایا وہ چلا آیا اوسکو ذبح کر کے سبھا اور آچر آب مع اوس شخص کو بنا دل فرمایا سبھا اوس بچے کو ارشاد فرمایا کہ تم باذن اللہ یعنی خدا کو حکم سے کھاؤ اوجا وہ اوجھک چلا گیا پھر آچر اوس شخص سے کہا کہ تجھ کو قسم ہے اوس ذات کی کہ جسو تجھ کے بیعزہ دکھلایا بتلا کہ کہ بروٹی کسولی اوسو چلا گیا کہ میں نہیں جانتا پھر آپ اوسکو ساتھ لے چلا اور ایک چشمی پر پہنچ کر آچر اوسکا ماتہ پکڑ لیا اور پانی پر چڑھ کر آچر اوس سے پوچھا کہ تجھ کو قسم ہے اوس بیعزہ دکھانیو اسی کی بتلا کہ روٹی کسولی اوسو بدستور سابق عرض کیا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ پھر ایک جنگل میں گھوڑاں بھیج کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی یا ابو مع کرنا شروع کیا اور ڈھیر بنا کر فرمایا کہ خدا کو حکم ہے سونا ہو جاوہ سونا ہو گیا آچر اوسکے تین حصہ کیے اور فرمایا کہ ایک انہیں سے

کلیہ

میرا ہے اور ایک تیرا اور ایک اوس شخص کا جسے زونی کی بیسنے ہی وہ بول اٹھا کہ رونی تو میں نے ہی کی تھی
 آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو ہی بکھلا اور اوس سے علیحدہ ہو گئے یہ شخص تھا مال لیے جگہ میں تھا کہ تنہا میں شخص سے
 پاس آئے اور چاہا کہ اسکو مار کر مال چھین لیں اوس نے کہا کہ اسکو ہم آپس میں برابر تقسیم کر لیں گے لڑنے کی ضرورت
 کیا ہے لڑائی ایک شخص کا نو میں جا کر کھانے آوے کہ اسکو کھاؤ میں غرض ایک اکون میں سے کھانا لیتے کیا
 اور دل میں کہا کہ اگر اس کھانے میں زہر ملا دون تو دونوں شخص مر جاویں گے مال سارا مجکو ہی ملے گا
 اسی خیال سے کھانے میں زہر ملا دیا اور اودھران دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر کسی شخص مارا جاوے گا
 تو مال آدھا آدھا ہمارے حصہ میں آوے گا جب وہ کھانا لیا آوے اسکو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ جب وہ
 کھانا لیکر گیا اکون دونوں نے اسکو مار ڈالا اور کھانا کھا لیا زہر کے باعث خود بھی وہاں ہی کھپ چکا
 اور سونا جوں کا توں جگہ میں پڑا اور یہ یمنون اوسکے گرد بٹھیر تھے اس حال میں گذر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 اوپر ہوا اپنے یاروں سے ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے اور اس سے بچتے رہیو۔ اور روایت
 ہے کہ حضرت ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک قوم پر گزرے کہ اونکے پاس دنیا کی چیزوں میں سے کچھ نہ تھا جسے
 لوگوں کی غذا اور پوشاک وغیرہ ہوتی ہے اونکی معاش کا طریقہ یہ تھا کہ قبرین کھود رکھی تھیں صبح کو
 اون میں جھاڑو دیتے اور صاف کرتے اور اونکے پاس نماز پڑھتے اور جانوروں کی طرح ممال چرتے
 اور قدرت خدا سے ہر طرح کا ساگ اونکے لیے وہاں موجود تھا حضرت ذوالقرنین نے اپنا بیٹا بھیجا کہ او
 سر وار سے جا کر کہو کہ بادشاہ ذوالقرنین تمکو بلا تا ہے جب اوسنے اونکے حاکم سے پیغام کیا اوسنے جواب
 دیا کہ مجھے کچھ دس سے غرض نہیں اگر اوسکو کچھ مطلب ہو تو میرے پاس چلا آوے حضرت ذوالقرنین
 نے فرمایا کہ واقعہ میں سچ کہا اور خود اوسکے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمھارے بلائے کو
 آدمی بھیجا تھا تم نے انکار کیا اب میں خود آیا اوسنے عرض کیا کہ اگر کچھ مجکو مطلب ہوتا تو میں خود آتا
 آپ نے فرمایا کہ میں جو تھا حال دیکھتا ہوں ویسا کسی کا حال نہیں یہ کیا بات ہے کہ تمھاری پاس
 دنیا کی شئی کچھ نہیں تم کو کچھ چاہی سونا کیون نہ پیدا کیا کہ اور لوگوں کی طرح آسائش میں رہتے اوسنے
 جواب دیا کہ ہنسنے سونا چاندی اسواسطے برا جانا کہ جس کی کو یہ ملتا ہے اوسکا نفس ہی چاہتا ہے کہ اسے
 افضل کوئی اور چیر ملے آپ نے فرمایا کہ پھر قبرین تم نے کس غرض سے کھود دی ہیں اور صبح ہی
 اونکو صاف کیے اونکے پاس نماز پڑھتے ہو اوسنے کہا کہ ان سے ہماری یہ مراد ہے کہ اگر بالفرض دنیا
 کی طرح ہمکو ہو بھی تو قبروں کے دیکھنے سے اوس سے رک جاویں اور طوالت دل سے باقی رہے
 آپ نے فرمایا کہ پھر سائی کو واسطے کھائے ہو جو پایوں کو پال کر اونکا دودھ اور گوشت کیوں

نہیں کھاتے اور سنوار کیوں نہیں ہوتے اوسنے کہا کہ ہم اپنے پیٹ کو جانوروں کی قبر نہیں بنائے
زمین کے مساک بات میں بھی ضرورت رفع ہو جاتی ہے آدمی کی زندگی کو اور فیض کا کافی ہے اور گلے سے
اوتر کر سب چیزیں ایک سی ہو جاتی ہیں پھر اوسنے ہانڈ بڑھا کر ذوالقرنین رحم کے پیچھے سے ایک
کھوپری اوٹھائی اور پوچھا کہ تمکو معلوم ہے کہ یہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا اوسنے
کہا کہ یہ ایک مین کا پادشاہ تھا خداے تعالیٰ نے اسکو زمین کا حاکم کیا تھا اسنے سرکشی اور
ظلم و ستم کیا جب خداے تعالیٰ نے اسکا ظلم و ستم دیکھا اسپر موت کو سبب کیا اب ڈھیلے کی طرح پھرتا
اور اسکے سارے عمل خداے تعالیٰ کو معلوم ہیں قیامت کو اونکا بدلہ پاوے گا پھر اور ایک پُرانی
کھوپری اوٹھا کر پوچھا کہ اسکو جانتے ہو انھوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں اوسنے کہا کہ یہ بھی ایک
پادشاہ کا سر ہے جو اوسکے بعد ہوا اور پہلے کا ظلم و ستم اسکو معلوم تھا اسنے لوگوں کے ساتھ تواضع اور
فروتنی کی اور اپنی رعیت کے ساتھ عدل سے پیش آیا اب اس حال میں ہو گیا خداوند کریم نے اسکے
عمل بھی کن رکھے ہیں اونکا ثواب قیامت کو پاوے گا پھر ذوالقرنین کی کھوپری کی طرف جھک کر
کہا کہ ذوالقرنین یہ کھوپری بھی انھیں جن نون کی طرح ہو جاوے گی تو جو کچھ کیا کرے تامل سو کیا کر
آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے تو میں تجکو اپنا نائب اور وزیر بشیر اور شریک سلطنت کروں
اوسنے عرض کیا کہ میں اور آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے نہ اکٹھا ہو سکیں آپ نے پوچھا کہ اسکا کیا سبب
ہے اوسنے کہا کہ اسوجہ سے کہ آدمی تمھارے سب دشمن ہیں اور میرے سب دوست آپ نے فرمایا
یہ کیونکہ اوسنے کہا اسلئے کہ آپ کو پاس ملک دنیا ہے اوسے ہی کے سبب سب آپ کے دشمن ہیں اور چونکہ
میں نے دنیا پر لات ماری ہے مجھے عداوت کی وجہ کوئی نہیں میں چونکہ خود محتاج و مفلس ہوں میرا دشمن
کوئی نہیں یہ سنکر ذوالقرنین رحم اوسکے پاس سے چلے آئے اور اوسکی باتوں سے کمال حیرت کرتے تھے اور
عبرت نصیحت سمجھتے تھے۔ ان حکایتوں سے بھی آفات تو انگری معلوم ہوتی ہیں اور پہلے بھی اس
باب میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ باب دوم محفل و مال خدا کے فضل سے تمام ہوا

آٹھواں باب چارہ وریا کی مذمت کے بیان

رباعی ہے کہ چہ ظلم اور جہول انسان ہے	زہتا ہے سدا جسم و گنہ نے ہمراہ
پیر چارہ وریا کے مثل کوئی نہیں عیب	یہ عالم و عابد ہی کو کرتے ہیں تباہ

حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخواف ما اخاف علی امتی

مترجمہ ذوق الغافلین
کی جگہ جی کے
میں کوئی مذمت ہے
ذوق الغافلین

الکرام والاشہاد کا تحفہ اندر یا ایسی شہوت مخفی میں سے ہے کہ اگر اندھیری رات میں محبت بھر پور
جسٹوٹی چلے تو جس طرح اوسکی جال کسی طرح مجسوس نہیں ہوتی اسی طرح یہ شہوت بھی مجسوس نہیں ہوتی
اسی واسطے اسکے آفات بڑے بڑے عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ایسے ہی عابدان اور متقیون کا
توکیا ذکر ہے اور یہ نفس کے آخر ملکات اور خفیہ مکرون میں سے ہے جو عالم و عابد کراہ اخرت کو ملے
کرنا چاہتے ہیں اور اسکے لیے خوب استعداد کرتے ہیں وہ ریاضین مبتلا کیے جاتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے
نفس کو مجاہدے سے مغلوب کر کے شہوات سے علیحدہ کر دیتے ہیں اور شبہات سے بچاتے ہیں اور تقوا
میلوات اوس سے بزور لیتے ہیں تو ان کے نفس اس بات سے قوی عاجز ہو جاتے ہیں کہ کسی گناہ
ظاہری کی طمع اعضائے ظاہری سے کریں اور مشقت مجاہدہ سے کوئی خلاصی کی صورت نہیں
دیکھتے تو استراحت اور اس مشقت کے عوض کو خواہاں رہتے ہیں جب تک کہ لوگ انکو اتنی نگاہیں
اور تعلیم و توقیر کرنے لگتے ہیں تب نفس کو ایک لذت ہوتی ہے پھر ظاہر علم و عمل و طاعت میں
بہت رغبت کرتا ہے اور خلق کے مطلع ہونے کے لیے جیلے ویسے ڈھونڈتا ہے خالق کے مطلع
ہونے پر فحاشی نہیں کرتا اور لوگوں کے اچھا کہنے سے خوش ہوتا ہے صرف خدا کے اچھا کہنے پر
صابر نہیں ہوتا اور اس وقت یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جب لوگوں میں یہ شعور ہو گیا کہ فلاں شخص
ملک اشہوات اور شبہات سے مجتنب اور تحمل سخت عبادتوں کا ہے بہت سے میری تعریف
وشنا کرنے لگے اور بہت سارے ٹھایا اور جرئت و توقیر سے دیکھنے لگے میرے دیدار و ملاقات کو تبرک
جلانے لگے اور مجھے دعا منگوانے کی رغبت کرنے لگے اور میری رائے پر چلنے کے حریص ہو گئے
اور جہاں مجھے دیکھتے ہیں اول سلام کرتے ہیں اور مجلسوں میں صدر مقام پر جلوہ دیتے ہیں
اور خرید و فروخت میں مجھے قیمت پیش آتے ہیں اور رکھائے و لباس وغیرہ میں اپنے اوپر تمکو ترجیح
دیتے ہیں اور میرے سامنے تواضع اور انقیاد کے ساتھ رہتے ہیں اور میری خدمت یا اور کسی
غرض میں اطاعت کرتے ہیں تو اس سے نفس کو ایسی لذت و شہوت حاصل ہوتی ہے کہ سب
لذتوں سے بڑھ کر اور سب شہوات سے غالب ہو یہاں تک کہ اس لذت کے مارے گناہوں کا چھوٹنا
بکھڑکان نہیں گذرتا اور مواظبت عبادتوں پر بہت آسان معلوم ہوتی ہے وہ تو تصور کرتا ہے
کہ میری زندگی اس کے واسطے ہے اور اسکی مرضی کے موافق عبادت کے لیے اور وحقیقت اوسکی
زندگی ان شہوات مخفی کی سبب ہے جنکو سواری عقول سلیمہ قویہ کے اور کوئی نہیں جانتا اوسکو یہ گمان ہے
کہ میں اسکی طاعت میں اجلاس کرتا ہوں اور اوسکے محاذ سے بچتا ہوں حالانکہ نفس میں شہوت

نہیں یہ کہ کسی طرح کے طور پر

ہندوؤں کے سامنے زینت و تکلف کے لیے بھری ہوئی ہے اور اسی خوشی کے لیے چند نسل و قادی
 اوسکو ہوتی ہے اسکے باعث ثواب طاعات کا اور اجراء اعمال کا سبب برباد ہو جاتا ہے وہاں خیال میں
 ہے کہ میں اسد کا مقرب ہوں حالانکہ اوسکا نام دفتر منافقین میں لکھا جاتا ہے اور یہ ایسا نفس کا کوئی
 کہ اس سے بجز صدیقین اور مقربین کے اور کوئی بچ نہیں سکتا اور اسی بنا پر یہ قول مشہور ہے
 کہ صدیقین کے مرتبہ سب سے آخر میں جب یاسٹ مقرر ہوتی ہے۔ اور جب ریا ایسا مرض باطنی
 شہر اور اتنا بڑا جال شیطان کا ہے تو اسکی حقیقت و درجات و اقسام و سبب و طریق علاج
 و حذر کرنا ضروری ہوا اسی کا خلاصہ اس باب کی دو تفصیلین کی جاتی ہیں +

فصل اول مشتمل بارہ بیانات پر اور ان بیانات میں ایسی باتیں مذکور ہونگی جن سے ریا پیدا
 ہوتا ہے اور وہ سب متعلق جہاد سے ہیں اسی واسطے ان کا ریا سے اول بیان کرنا ضروری ہے
بیان اول شہرت اور خلق میں نام ہونے کی تمنا۔ جاننا چاہیے کہ جہاد حقیقت میں آواز
 منتشر ہونے کا نام ہے اور طرح کی شہرت اچھی نہیں بلکہ گمنامی بہتر ہے مگر یہ کہ خداوند کو تم اپنی دین
 پھیلانے کو شہرت عنایت فرماتا ہے اور اس میں ہر شخص کی تکلیف و پیروی کو کچھ دخل نہ تو ہے نہ تکلف
 شہرت کا مضائقہ نہیں رز شہرت خوب نہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا **حَسْبُ الْفَقِيرِ مِنَ الشَّرِّ الْإِيمَانُ وَالْكَفَّارَةُ مِنَ الشَّرِّ الْإِيمَانُ**
الْيَوْمَ بِالْأَصْلَحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے بھی اسی مضمون کو کچھ ایک الفاظ
 کی تغیر سے مع غمی زائد روایت فرمایا ہے اور علی روایت یوں ہے **حَسْبُ الْفَقِيرِ مِنَ الشَّرِّ الْإِيمَانُ**
عَصَمَهُ اللَّهُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشِيرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَحِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاكَ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَاِلَى أَعْمَالِكُمْ اور حضرت حسن نے جب اس حدیث کو روایت
 کیا تو لوگوں نے اسے اونٹنے کہا لہذا ابوسعید جب لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف آنکھیں نہ
 اشارہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس حدیث میں یہ اشارہ مراد نہیں جو لوگ میری طرف کرتے ہیں
 بلکہ مراد یہ ہے کہ دین میں کوئی بدعت نکالے اور اوسکے سبب مشار الیہ ہو یا دنیا کے فسوق و فجور کے
 باعث مشار الیہ ہو غرض کہ آپ نے اس حدیث کی تاویل ایسی فرمادی کہ اوسکا کچھ مضائقہ نہیں اور
 حضرت علی کہم اسد وجہ فرماتے ہیں کہ خراج کرنا و مشہورست کرنا اور اپنے وجود کو بڑھانت تاکہ لوگ
 تجھ کو پہچانیں اور یاد کریں بلکہ اپنے آپ کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے نیک بندگی
 تجھے خوش رہیں گے اور بدکار خون جگر کھاویں گے اور حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں

یہ حدیث صحیح
 علی بن ابی طالب
 فرماتے ہیں کہ
 اگر کوئی شخص
 اپنے دین و دنیا
 کے لیے شہرت
 چاہے تو اسے
 اللہ تعالیٰ
 کی لعنت ہو
 اور اگر کوئی
 شخص اپنے
 دین و دنیا
 کے لیے شہرت
 نہ چاہے تو
 اسے اللہ تعالیٰ
 کی تعریف ہو
 اور اگر کوئی
 شخص اپنے
 دین و دنیا
 کے لیے شہرت
 نہ چاہے تو
 اسے اللہ تعالیٰ
 کی تعریف ہو

کہ جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اور سنے خدا کو نہیں مانا اور حضرت ایوبؑ سے سختیائی ہم کا قول ہے کہ جیسے
 آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کی کسی کو خبر نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوئی
 اور خالد بن معدان رحمہ اللہ کے سلفہ میں جب لوگ بہت ہوتے تو شہرت کی خوف سے حلقہ میں نہ آتے اور شہر جاتی
 اور ابو العالیہ رحمہ اللہ کے پاس جب تین آدمیوں سے زیادہ بیٹھتے تو آپ چلے جاتے اور حضرت طلحہ رحمہ اللہ
 دیکھا کہ ان کے ساتھ قریب دس آدمیوں کے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ طلع کی کھیاں ہیں اور رونق کے
 پر ہوتے۔ اور حضرت سلیمان بن خطلمہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعبؓ کے ساتھ بیٹھے تھے
 جاتے تھے کہ ناگاہ حضرت عمرؓ کی نگاہ اوپر پڑی آپ درہ لے کر اوپر اٹھے اور انھوں نے عرض کیا کہ
 یا امیر المومنین آپ کیا کرتے ہیں فرمایا اہل فرمایا آپ نے فرمایا کہ جس صورت سے تم جاتے ہو
 یہ تابعین کے حق میں مقام لغزش ہے اور تمھارے حق میں آزمائش۔ اور حضرت حسنؓ ہم سے فرمادی ہے
 کہ حضرت ابن مسعودؓ ایک روز اپنے گھر سے نکلے اونکے پیچھے بہت سے لوگ ہو لیے آپ نے
 ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میرے پیچھے کیوں آتے ہو خدا کہ جس سبب سے میں اپنا دروازہ بند
 رکھتا ہوں اگر تم کو علم ہو جاوے تو دشمن بھی میرے ساتھ نہوں۔ اور حضرت حسنؓ ہم کا قول ہے
 کہ مردوں کے پیچھے جو تون کی آواز ہوتی اس پر حقیقہ کے دل کم توقف کرتے ہیں یعنی جو قوف جلد
 شکنجی میں آجاتے ہیں اور ایک وزیر آپ نکلے اور لوگ پیچھے ہوئے آپ نے پوچھا کہ مجھے کچھ غرض ہے
 تو خیر ورنہ عجب نہیں کہ یہ ساتھ چلنا ایماں داروں کے دل میں چھہ باقی چھوڑے یعنی متابعت سے
 خوف سلب معرفت کا ہے۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص ابن حجرؓ کے ساتھ سفر میں گیا جب تک
 جدا ہونے لگا تو عرض کیا کہ مجھے کچھ وصیت کرو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے ہو سکے تو یہ بات کر کہ
 دوسرے کو جان لے اور تجھ کو کوئی بخا بنے چلتے وقت تیرے ساتھ کوئی نہ ہو دوسرے سے تو پوچھے
 اور تجھے کوئی نہ پوچھے۔ اور حضرت ایوبؓ رحمہ اللہ نکلے اونکے ساتھ بہت سے لوگ ہوئے آپ نے
 فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ علم نہ ہوتا کہ خدا جانتا ہے کہ میں دل سے اس متابعت کو برا جانتا ہوں تو مجھے خوف
 غضب الہی تھا۔ اور عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے اوپر ایک وزیر باغث طول قمیص کے عتاب کیا
 تو آپ نے فرمایا کہ اگلے زمانے میں البیتہ قمیص کے لہبا ہونے میں شہرت تھی مگر فی زمانہ او سکوا اور
 چڑھانے میں ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ میں حضرت ابو قلابہؓ کے ساتھ تھا اتنے میں ایک
 شخص آیا کہ بہت سے کپڑے پہنے تھا آپ نے فرمایا کہ اس بوٹے کے جس سے بچتے رہو یعنی طلب شہرت
 مت کیجیو۔ اور حضرت ثوریؓ فرماتے ہیں کہ بزرگان سابقہ و شہر تون کو برا جانتے تھے عداوت پر

جو پرانے کپڑے پہنے تھا اوستے اکثر و مختلف پڑھیں اور ہاتھ اوٹھا کر دعا کی کہ الہی میں تجھ کو قسم دیتا ہوں کہ اسی وقت میں نہ ہر ساوے ابھی اس شخص نے اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کیے تھے اور نہ دھلتے فارغ ہوا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا اور اتنا سینہ برسا کہ مدینے کے لوگ ڈوبنے کے خوف سے فریاد کرنے لگے پھر اس شخص نے عرض کیا کہ الہی اگر تو جانتا ہے کہ اس قدر بانی انکو نہیں ہے تو روک دے اوسے اسی وقت بارش ٹھم گئی اور پھر یہ شخص اس مرد صالح کے پیچھے ہو لیا اور اسکا کلمہ معلوم کر کے صبح ہی اوسکی خدمت میں گیا اور ملاقات کر کے کہا کہ میں ایک غرض سے آپ کی پاس آیا ہوں اوسنے پوچھا کہ کیا مطلب ہے کہا کہ یہ التجا ہے کہ آپ اپنی دعائیں مجھ کو بھی مخصوص کریں اوس مرد صالح نے فرمایا: یحان السد تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی دعائیں تمکو خاص کر دوں تمہارا حال تو کل معلوم ہی ہو گیا کہ وہ یہ رتبہ تک کیسے ملا اوسنے کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو امرونی کیا اوسکو میں نے مانا اور رکھنا کی پس میں نے جو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اوسنے میرا سوال مجھ کو عنایت کیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو علم کے چشمے اور چراغ ہدایت بنو اپنے گھروں میں بیٹھے رہو رات کے چراغ اور تازہ دل ہو جاؤ اور لباس پرانا پہنو کہ آسمان کے لوگ تمکو جانیں اور زمین والے نہ پہچانیں۔ اور حضرت ابوباسمہ رضی اللہ عنہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہوں اَعْظَاؤَ لِيْ عِبَادًا مِّنْ خَفِيفُ الْكَارِ وَذَوْ حِطٍّ مِّنْ هَلَاكٍ اَحْسَنَ عِبَادَةٍ رَبِّهِ وَاَطَاعَةً فِي السِّرِّ وَكَانَ غَافِضًا فِي النَّاسِ لَا يُتَارِدُ لِيْلِهِ بِالْاَصْبَاحِ ثُمَّ صَبَّرَ عَلٰى ذٰلِكَ راوی فرماتے ہیں کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی پوروں کو دوسری ہاتھ کی پوروں مارا اور یوں ارشاد فرمایا کہ تَحَلَّتْ مَبْنِيَّتُهُ وَقُلْتُ تَرَاثُهُ وَقُلْتُ بَوَاكِيَهُ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب میں پیار رکھ لو کہ اسکے غریب وطن سے ہیں کسی کو بوجھا کہ شہر غریب لوطن یعنی مسافر سے آپ کی کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا دین لیکر لوگوں سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور قیامت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہونگے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ وایت پونہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات میں بندہ کے سامنے یہ بھی ذکر فرماؤ گا کہ میں نے تجھے انعام نہیں کیا تھا تیری پردہ پوشی نہیں کی تھی تیرا ذکر مخفی نہیں کیا تھا اور حضرت خلیل بن احمد یون و عامانگے کہ الہی تو مجھ کو اپنے نزدیک خلق میں بلند تر رتبہ والوں میں ہی کر دے اور میرے نزدیک مجھ کو تمام خلق سے کم رتبہ بنا دے اور لوگوں کے نزدیک مجھ کو درجہ اوسط عنایت فرما اور حضرت ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل کو ایسا پاتا ہوں کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے

نزدیکی و دوری سے
سب سے زبردست
عظمت و کبریا
میں ہوتا ہوا ہوتا
ہو گیا اور یہ
کلمہ جو اسکا
کلمہ تھا
اور اسکا
عبادت بھی
اور اسکی
جالی اور آداب
میں اور اسکی
طن اور اسکی
اشعار و نغمات
اسان میں
سب سے زیادہ
نہایت اور اسکی
خود اور اسکی
نہایت

غواہ کے ساتھ صلاحیت پر اجاب ہے جو قوت اور حکیم پر سب کر کے ہیں۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں مجھ کو خلیفہ شمس صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے کہ ایک ات میں شام کے گانوں میں سے ایک سے سچین لیت رہا اور مجھ کو دست آتے تھے مؤذن میری ٹانگ پر گئے اتنا گھسیٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت فضیل سے فرمایا کہ اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو بجائے تو ایسا ہی کر اور اس میں کچھ خرچ نہیں کہ کوئی نہ بچائے اور نہ اس میں کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف نہ کرے اور نہ اس میں کچھ برائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مذمت شہرت کی اور فضیلت گمنامی کی صاف عیاں ہے اور شہرت اور تشاخصیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خلفاء راشدین اور ائمہ علماء تو سب زیادہ مشہور ہیں ان کی شہرت سے بڑھ کر اور کوئی شہرت کیا ہوگی تو انکو فضیلت گمنامی کی سطح حاصل نہوئی اور سکا جواب یہ ہے کہ شہرت مذموم وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو لیکن شہرت کا پایا جانا خدا سے تقائے کی طرف سے بدون بندے کی پیروی کے بلا نہیں جلاوہ اس کے شہرت سے نقصان ضعیفون کو ہوتا ہے زبردستوں کو نہیں ہوتا اور ضعیفون کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں باتریاؤں مارنا جانتا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد بہت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس بہتر یہی ہے کہ اسکو کوئی نہ جائے ورنہ ڈوبتے لوگ اسکو چھینیں گے اور یہ بھی اون کے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست تیرا کہ ہے اسکی شان کے مناسب یہی ہے کہ اسکو لوگ پیچائیں تاکہ اگر ڈوبتے لوگ اس سے التجا کریں تو وہ اونکو بچا سکے اور ثواب پاوے۔

تیسرا بیان جاہ کی محبت کی برائی۔ اسد تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا اس آیت میں دو ارادوں کو اکٹھا فرمایا ہے یعنی ارادہ رخصت اور ارادہ فساد اور پھر بیان فرمایا کہ دار آخرت اوسی کے لیے ہے جو دونوں ارادوں سے خالی ہو اور دوسری جا ارشاد فرمایا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا تُفَاهًا نَجْعَلُهَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْشَعُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لِكُلِّ هُمْ فِيهَا نَجْوَةٌ إِلَىٰ الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فَبِهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ آیت بھی اپنے عموم پر محبت جاہ کو شامل ہے اس لیے کہ یہ محبت تمام لذات حیات دنیاوی سے بڑھ کر ہے اور سب نعمتوں پر زینت زیادہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَمْ أَلْهَمْكُمْ مَا لَكُمْ فِي الْفَلْبِ كَمَا بَيَّنْتُ لَكُمْ مَا لَكُمْ فِي الْفَلْبِ لَمْ يَنْفَلْ لَكُمْ فَرَأَيْتُمْ مَا ذَمَّ بَيْنَ صَلَاحِيْنَ أَرْسَلَنِي زَيْنَبَ عَنِّي بِأَكْزَرِ فَسَادٍ مِنْ حُبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْلِبِ وَدِيرِ الرَّجُلِ

مطلب
کہ دنیا میں مجھ کو خلیفہ شمس صرف ایک بار حاصل ہوئی ہے کہ ایک ات میں شام کے گانوں میں سے ایک سے سچین لیت رہا اور مجھ کو دست آتے تھے مؤذن میری ٹانگ پر گئے اتنا گھسیٹا کہ مجھے مسجد سے باہر نکال دیا اور حضرت فضیل سے فرمایا کہ اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ کوئی تجھ کو بجائے تو ایسا ہی کر اور اس میں کچھ خرچ نہیں کہ کوئی نہ بچائے اور نہ اس میں کچھ مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف نہ کرے اور نہ اس میں کچھ برائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک برا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو پس ان اخبار و آثار سے مذمت شہرت کی اور فضیلت گمنامی کی صاف عیاں ہے اور شہرت اور تشاخصیت سے غرض جاہ ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں جگہ کرنی اور جاہ کی محبت ہر ایک فساد کی جڑ ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خلفاء راشدین اور ائمہ علماء تو سب زیادہ مشہور ہیں ان کی شہرت سے بڑھ کر اور کوئی شہرت کیا ہوگی تو انکو فضیلت گمنامی کی سطح حاصل نہوئی اور سکا جواب یہ ہے کہ شہرت مذموم وہی ہے جو آدمی کی طلب ہو لیکن شہرت کا پایا جانا خدا سے تقائے کی طرف سے بدون بندے کی پیروی کے بلا نہیں جلاوہ اس کے شہرت سے نقصان ضعیفون کو ہوتا ہے زبردستوں کو نہیں ہوتا اور ضعیفون کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں باتریاؤں مارنا جانتا ہو اور اتفاق سے اس کے گرد بہت سے لوگ ڈوبتے ہوں پس بہتر یہی ہے کہ اسکو کوئی نہ جائے ورنہ ڈوبتے لوگ اسکو چھینیں گے اور یہ بھی اون کے ساتھ ہلاک ہو جاوے گا اور جو زبردست تیرا کہ ہے اسکی شان کے مناسب یہی ہے کہ اسکو لوگ پیچائیں تاکہ اگر ڈوبتے لوگ اس سے التجا کریں تو وہ اونکو بچا سکے اور ثواب پاوے۔

اور حضرت علیؑ کو ارشاد فرمایا انا اھلک لک الناس یا ائیم الھوی و تحت الشکر خدے تعالیٰ سے یہ
 وعظ ہے کہ اپنے فضل کو کم و حسان سے اس بلایہ کو عافیت میں
 چوتھا بیان جاہ کے معنے اور اسکی حقیقت کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ مال اور جاہ دنیا کے
 دور کن ہیں مال کے معنے تو یہ ہیں کہ جن چیزوں سے نفع ہوا و نکال مالک ہونا اور جاہ کو معنے یہ ہیں کہ جن لوگوں
 سے اپنی تعظیم اور طاعت مطلوب ہے اور نکال مالک ہو جانا۔ اور جس طرح کہ مالدار اور غنی وہ کہلاتا ہے جو
 روپیہ پیسے پر قدرت رکھتا ہو اور اون دنوں کے ذریعہ سے اپنے تمام مقاصد و شہوات اور حظوظ
 پورا کر سکتا ہو اسی طرح صاحب جاہ وہ شخص کہلاتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اسی طرح قابو میں رکھے کہ جو
 مطلب حاجت اور نسیہ چاہے وہ حاصل کر سکے۔ اور جس طرح مال اقسام و انوع کے حرفوں اور
 ضاعتوں سے پیدا کیا جاتا ہے ایسا ہی لوگوں کے دل بھی اقسام معاملات سے اپنی طرف رجوع
 ہوتے ہیں۔ اور دل مسخر بھی ہوتے ہیں جب کسی کو کسی بات میں معتقد علیہ جانیں پس جس ل میں
 کسی شخص کی نسبت کسی وصف کمال کا اعتقاد ہوگا وہ اسی اعتقاد کے موافق اسکا مسخر ہو جائیگا
 اور یہ کچھ شرط نہیں کہ وہ وصف فی نفسہ بھی کچھ کمال ہو بلکہ یہی کافی ہے کہ اس شخص کے عندیہ میں
 اور اعتقاد میں وہ کمال ہو۔ بعض اوقات وہ اسی چیز کو بھی کمال اعتقاد کرے گا جو واقع میں کمال نہ ہو
 اور معتقد علیہ میں اسکا دل اس وصف کمالی کا یقین کر لیتا ہے اسی جہت سے دل ضرور ہی منفرد
 ہو جاتا ہے اسلیے کہ انقیاد دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور دل کی کیفیات تابع اسکی عقائدات اور علوم
 اور تخیلات کے ہوتے ہیں پس جیسا اعتقاد ہوگا ویسی ہی کیفیت اوپر طاری ہوگی۔ اور جیسے کہ مال
 کی محبت رکھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لونڈی غلام ہو جاوےن اسی ہی طالب جاہ یہ چاہتا ہے
 کہ سب لوگ میری غلامی کریں اور اس کے دلوں پر محکوم اختیار کلی ہو جاوے بلکہ جو بات صاحب جاہ چاہتا ہے
 وہ بہت بڑھکر ہر سلیے کہ مالدار تو لونڈی غلاموں کا زبردستی مالک ہوتا ہے وہ لوگ اپنی طبیعت سے
 ہرگز نہیں چاہتے کہ ہم کسی کے زبردست ہوں اور اگر انکو قابو دیا جاوے تو ہرگز آقا کی متابعت
 نکرین بخلاف صاحب جاہ کے کہ اسکی طاعت لوگ خوشی سے کرتے ہیں اور آزاد شخص اپنی طبیعت کی
 خواہش سے اس کے غلام بنتے ہیں اور اس غلامی و طاعت کو فخر اور موجب خوشی سمجھتے ہیں اب تو دونوں میں
 فرق سمجھ لینا چاہیے کہ صاحب جاہ کا مطلوب مالک لونڈی غلام سے کتنا زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ جاہ کے معنے یہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ ہونی یعنی کسی شخص کی کسی وصف کمالی کا دلوں میں
 اعتقاد آجانا پس جب قدر کہ اس کے کمال کا لوگوں کو اعتقاد ہوگا اسی قدر دل بھی منقاد ہوں گے اور

اور یہی وجہ ہے کہ
 نفس کی یہی
 اور غریب کی
 جہت ہے
 بلکہ جو
 ان فطرت
 اسکی
 کی طبیعت
 اور غریب
 کی جہت ہے

اور جب قدر و لون کا انقیاد ہوگا اویسی قدر صاحب جاہ کو لوگوں کے دلوں پر اختیار ہوگا اور جب قدر اختیار ہوگا اویسی قدر اس کو فرحت اور محبت جاہ سے ہوگی۔ یہاں تک معنی اور حقیقت جاہ کے بیان ہوئے اب اسکے ثمرات اور نتیجے ہیں مثلاً لوگوں کا تعریف کرنا یا حد سے زیادہ بڑھانا یعنی جو شخص کسی کی طرف اعتقاد کسی کمال کا رکھتا ہے اپنے اعتقاد کی چیز سے چپ نہیں ہوتا اور معتقد علیہ کی ثنا اور صف میں کرتا ہے اور بخلہ نتائج جاہ کی خدمت اور اعانت ہے کہ اعتقاد والا اپنے اعتقاد کے موافق اپنے نفس کو معتقد کی خدمت و اعانت میں مصروف رکھتا ہے اور غلاموں کی طرح اس کا مسخرہ کر کسی طرح مرغ نہیں کرتا اور نیز نتائج جاہ سے معتقد علیہ کو مقدم سمجھنا اور اس کے ساتھ کوئی خرخشہ نہ کرنا اور تعظیم کرنی اور اول ہی سلام کرنا اور سب مقصد و نیت میں اس کو مقدم جاننا اور مخلوق میں عمدہ جگہ پر بٹھانا یہ باتیں کسی کے جاہ کے دل میں سمانے سے پیدا ہوا کرتی ہیں یعنی جب لون میں صفات کمالیہ کسی شخص کا اعتقاد آجاتا ہے خواہ وہ صفات علمی ہوں یا عبادت یا حسن عبادت یا نسب یا حسن صورت یا حکومت یا زور بدن خواہ اور کوئی چیز جس کو لوگ اچھا جانتے ہیں تو دونوں میں اس شخص کے جاہ قائم ہونے کا سبب یہی اوصاف ہوتے ہیں اور اس لیے وہ آثار مذکورہ ظہور میں آتے ہیں

پانچواں بیان اس امر کا کہ جاہ کے محبوب ہونے کی کیا وجہ ہے کہ بدون مجاہدہ سخت کسی فہم کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا۔ جاننا چاہیے کہ جو سبب چاندی سونے کے اور دوسرے مال کو محبوب ہونے کا ہے وہی بعینہ جاہ کے محبوب ہونے کا ہے بلکہ سبب محبت جاہ اس بات کا مستند غی ہے کہ جاہ کی محبت نسبت مال کے بہت زیادہ ہو جیسے چاندی اور سونا اگر وزن میں مساوی ہوں تو محبت سونے کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ روپیہ اشرفی بذات خود نہ کھانے کی لیاقت کھتی ہے نہ پینے کی نہ لباس اور نکاح کی اس اعتبار سے روپیہ اشرفی اور کنکر میں کچھ فرق نہیں بلکہ ان کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ ان کے ذریعہ سے اور محبوب چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں اور حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں یہی حال جاہ کا یعنی دلون کے مالک ہونے کا ہے کہ وہ بھی بذات خود کارآمد نہیں بلکہ وسیلہ حصول غرض کا ہوتا ہے پس چونکہ سبب محبت روپیہ اشرفی اور جاہ میں ایک ہی ہے اس لیے محبت بھی دونوں سے ہونی چاہیے مگر چونکہ جاہ نسبت مال کو ترجیح رکھتا ہے اس واسطے اس کی محبت بھی نسبت مال کے زیادہ ہونی چاہیے اور جاہ یعنی ملکیت قلوب کو ملکیت مال پر تین طرح کی فوقیت ہے اول یہ کہ جاہ سے مال کا ملنا بہت آسان ہے اور مال سے حصول جاہ دشوار مثلاً کوئی عالم یا زاہد جس کی جگہ لوگوں کے دلون میں ہے اگر مال پسند کرنا چاہے تو اس کو کچھ وقت نہیں ہوگی اس لیے کہ جو لوگ اوس میں صفت کے معتقد ہیں ان کے دل اس کے

اختیار میں ہیں اور مال کا دنیا دل سے متعلق ہے جسکی طرف دل ہو گا اوسکے لیے مال دنیا کچھ درجہ نہیں ہے
اگر کوئی شخص جس میں کوئی وصف کمال نہیں خود اندر پاک اور اوسکو جاہ نہ ہو اور چاہے کہ مال کی حفاظت سے
نیکو جاہ حاصل ہو جاہ کی تو نہایت دشواری اس سے معلوم ہو کہ جاہ نہایت نیکو ہو سکتا ہے جو صاحب جاہ ہو گا وہ صاحب مال ہو سکتا ہے
اور مال کی مالک ہو کہ کسی طرح مالک جاہ نہیں اسی لیے جاہ زیادہ تر عیب سے پر ہے کہ مال اس عرض تلف میں بھی ہو سکتا ہے
جو یہی ہو جاہ کی یا چھین جاہ کی یا حکام و ظالم اوس پر طبع کو بن علاوہ ان میں سے کسی لیے احتیاج پھر جو چکی اور خزانہ وغیرہ
کی جو غرض کہ بہت سی فتنیں باقی آتی ہیں اور دل جب ملک میں آتا ہے تو ان فتنوں میں کوئی سی فتنہ بھی دس ملکیت پر نہیں
آتی تو واقعہ میں اصل خزانہ یہی ہے کہ جس پر جو قریب و یاورین خاص ہو کر مال میں بہت زیادہ پایدار اشیاء غیر منقولہ میں آویں
بھی خطرہ غضب اور ظلم کا موجود ہے اور خالی حفاظت اور نگاہ بانی سے نہیں بلکہ دلون کو غرض ان میں
یہ سب باتیں مغفوت ہیں۔ آہ آہ ہی آپ محفوظ اور محبت چوری سے مامون ہیں بل ان کی آفت اس
خزانے میں یہ پہونچتی ہے کہ کو کون کو کوئی بہکا کر اور صاحب جاہ کی برائی بیان کر کے اوسکے دل بھیر
سکتا ہے اور اعتقاد بدل سکتا ہے مگر اس شان و نوابات کا دفع کرنا بہت آسان ہے اور اکثر تو جو کوئی
ایسا کرنا چاہے اوسکو بن ہی نہیں پڑتا شوم یہ کہ دلون کی ملکیت نے رنج و مشقت بڑھتی جاتی ہے
اور ایک سے دوسرے میں سرایت کرتی جاتی ہے اس لیے کہ جب دل کسی کے وصف کمالی کے معتقد ہو تو
کہ فلان شخص کا حال یا معاملہ ہے تو زبان خود بخود اوسکی ثنائیں کہلتی ہے اور حسن چیز کو خود معتقد ہو جاتا ہے
وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں اس دوسرے شخص کا دل بھی اسی حال میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ او
آدمی کی طبیعت جو انتشار صیت و ذکر کو پسند کرتی ہے اوس میں بھی یہی بات ہے کیونکہ ذکر جب اطراف
میں پھیلتا ہے تو اوس سے اور دل معتقد ہوئے ہیں اور اوس بل کمال کو برا جانے لگتے ہیں
اسی طرح ایک سے دوسرے تک پھیلتا رہتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور اسکی کوئی حد معین نہیں بخلاف
مال کے کہ وہ اگر کسی کی ملکیت میں آ جاتا ہے تو جب تک اوسکے بڑھانے میں رنج و مشقت نہ ہو تو محنت
نہا وٹھائے گا و تنہا ہی رہے گا خود بخود نہیں بڑھنے کا اور جاہ خود بخود پھیلتا اور بڑھتا جاتا ہے
اور اسی بہت سبب سے دی کا جاہ زیادہ ہو جاتا ہے اور غم و غلظت ہو جاتا ہے اور سب لوگ اوسکی تعریف
میں رطب اللسان رہتے ہیں تو اوسکے مقابلہ میں مال و سلی نظرون میں معتقد ہو جاتا ہے یہ محبت
ترجیحات جاہ کی مال پر ہیں اگر انکو مفصل لکھا جاوے تو ترجیح بھی زیادہ تر معلوم ہو یہاں ایک
سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدمی کو مال ورجاہ سے غرض صرف حصول اغراض و دفع مضاربہ مثلاً
حصول غذا و سکون و پوشاک یا دفع مرض و عیوبت کہ بدون مال خواہ جاہ کے نہیں ہو سکتی تو ہو سکتا ہے

مال جاہ کی محبت بے شکائی چاہیے اسلئے کہ جو چیز فریغہ محبوب چیزوں کے وصول کا ہوتی ہو اسکو بھی آدمی کی طبیعت محبوب جانتی ہے مگر طرہ اور عجب تر تو یہ ہے کہ کوئی حاجت بھی آدمی کو نہ ہو تو محبت مال کے جمع کرنے کی اور خزانوں کے افراط کی اور وفیون کی کثرت کی ہوتی ہو یہاں تک کہ اگر آدمی کے پاس جو کچل سونے کے ہوں تو تیسرے کا خواستگار ہو گا حالانکہ قطعاً معلوم ہو کہ اسکی طرف بھی حاجت نہ پڑے گی اسی طرح جاہ کے باب میں آدمی اپنا ذکر اور شہرت ایسی دور رس از ملکوں میں چاہتا ہے کہ یقیناً جائز ہے کہ میں وہاں کبھی سجاؤں گا اور نہ کبھی وہاں کے لوگوں کی ملاقات ہوگی کہ انکو تعظیم یا سلوک کی نوبت پونچھے یا کسی غرض میں مدد و معاون ہوں اور باوجود اسلئے ایسی جگہ میں بھی انتشار نہ کرے نہایت خوشی ہوتی ہے اور اسکی محبت طبیعت میں پائی جاتی ہو ظاہر میں یہ ایک جوالت کی بات ہے کہ بے فائدہ چیز کی محبت کرے جس سے نہ فائدہ دین ہو نہ فائدہ دنیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں یہ محبت ہر ایک دل میں ہے اور اسکے دو سبب ہیں ایک سبب تو ظاہر ہے جو عوام بھی جانتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سبب ہے وہ پوشیدہ ہے اور نہایت دقیق کہ ذکی شخصوں کے فہم سے بھی بعید غیبوں کا تو کیا ذکر ہے کیونکہ اس سبب کو نفس کی رک باطنی اور طبیعت کے اقتضای خفیہ سے مدد پہونچتی ہے جسکو بجز نہایت درجہ کے تامل والوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا۔ سبب اول تو اس محبت جمعیت کا یہ ہے کہ رنج خوف کا دور کرنا منظور ہوتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ سورتوں سے ڈرنے والا حریص ہو کر تباہی اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ اگرچہ اسکے پاس ہر دست مال بقدر کفایت موجود ہو مگر چونکہ طول الال بہت اس محبت سے یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ مال جو مجھ کو کافی ہے تلف ہو جاویں اور دوسرے کا محتاج ہونا پڑے جب یہ خطرہ دل میں گذرتا ہے تو اسکے دل میں سے خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا جب تک زہ نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاویں گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون گا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آ پیاویں گی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آویں تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کی طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَانْ لَا يَشْبَعَانْ مِنْهُوْمُ الْعِلْمُ وَمِنْهُوْمُ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

آدمی جو مال کی محبت میں مبتلا ہو اسکی طبیعت میں خوف جوش زن ہوتا ہے اور یہ رنج خوف کا جب تک زہ نہیں ہوتا جب تک دوسرا مال اسکے پاس نہ ہو کہ جس سے اسکا اطمینان ہو کہ اگر مال اول کو مصیبت آجاویں گی تو یہ دوسرا کام آوے گا پس اسی طرح ہمیشہ اپنے نفس پر خوف کرتا رہتا ہے اور زندگی کی محبت میں فرض کر لیتا ہے کہ بہت دنوں جیون گا اور یہ بھی فرض کر لیتا ہے کہ بہت سی حاجات پیش آویں گے اور یہ بھی مان لیتا ہے کہ مال موجود پر بہت سی آفتیں آ پیاویں گی انھیں خیالات سے خوف او بھرتا ہے اور دفع خوف کے لیے مال کی کثرت کرتا جاتا ہے کہ اگر بالفرض ایک مال پر آفت آویں تو دوسرا کام آوے اور یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اسکے واسطے کوئی مقدار مخصوص مال کی نہیں کہ وہاں تک پہونچ کر ٹھہر جاوے اسی واسطے مال کی طالب کی بھی کوئی حد معین نہیں اور اسی بنا پر حدیث شریف میں آیا ہے کہ مَنْهُوَ كَانْ لَا يَشْبَعَانْ مِنْهُوْمُ الْعِلْمُ وَمِنْهُوْمُ الْمَالُ۔ اور اسی جیسا سبب جاہ میں

بھنسا چاہیے یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ وہ دراز ملکوں کے لوگوں کے دل میں میری جگہ ہو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ شاید کوئی ایسا سبب ہو کہ میں اپنے وطن سے اون لوگوں میں جا پڑوں یا وہ لوگ اس ملک میں آجاویں اور اون سے احتیاج استعانت کی ہو تو چونکہ یہ امر ممکن ہے اور حاجت ہونی دور کے ملک والوں سے ظاہر محال نہیں تو اسے لوگوں کے دلوں میں اپنی وقعت ہونے سے نفس کی محال فرحت اور لذت ہوتی ہی ہے کیونکہ اس میں وہی خوف وہمی جاتا رہتا ہے۔ دوسرا سبب جو زیادہ قوی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک مربانی ہے جیسا کہ اسد نقا نے خود اسکو اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ **وَمَا كُنَّا لَنَكْفُرَهُ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ** اور اس کے ربانی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ علوم، مکاشفہ کاسرار میں سے ہے اس کے اظہار کی اجازت نہیں اس واسطے کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر نہیں فرمایا مگر قبل اس امر کے پچانے کے یہ معلوم ہے کہ آدمی کے دل کو چار طرح کے صفات کی طرف رغبت ہوتی ہے اول صفات نبوی کی طرف مثل خورد و نوش اور جامع کے دوم صفات سبھی کی طرف جیسے بار پٹ اور ایزد اسٹوم صفات شیطانی کی طرف مثل مکر و فریب و بہکانے کے چہارم صفات ربوبیت کی طرف جیسے کبر اور عزت اور شیخی اور طلب علو وغیرہ اور ان چاروں کی طرف میل ہونا اسوجہ سے ہے کہ انسان چند ہول مختلف سے مرکب ہے جنکی تفصیل کی شرح کرنی طویل ہے ہر حال انسان اسوجہ سے کہ اس میں ربانی بھی ہے اپنی طبیعت سے ربوبیت پسند ہے اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ کمال میں کیتا ہونا اور وجود مستقل میں یگانہ ہونا۔ اور چونکہ کمال و صفات الہی میں سے ہے اسی جہت سے انسان کا بھی مجوبہ بالطبع ہی باقی رہا کمال ہونے کا وہ منحصر ہے وجود پر مثلاً آفتاب کا کمال اسی میں ہے کہ تنہا موجود ہے اگر اس کے ساتھ دوسرا آفتاب ہوتا تو اس کے حق میں نقصان ہوتا اور اگر وہ وقت یہ نہ کہہ سکتے کہ کمال آفتاب ہونے میں یگانہ ہے اور وجود میں یگانہ خدا تعالیٰ ہی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود دوسوا اس کے نہیں بلکہ وجود اس کا اسی کے آثار قدرت کا ایک نشان ہے بذات خود اسکو قیام نہیں خدا تعالیٰ ہی کے وجود کے باعث قائم ہے اسی جہت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماسوا کا وجود خدا تعالیٰ کے وجود کی محبت کھتا ہے اس لیے کہ معینت یعنی ایک ساتھ ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ دونوں رتبہ میں مساوی ہوں اور رتبہ میں مساوات ہونے سے کمال میں نقصان ہے کامل نہیں ہے جس کا قبل رتبہ میں بنایا جاوے جیسے آفتاب کے تمام جہان میں چکنے سے کچھ اور سچیں نقصان نہیں بلکہ بالکل غل اس کے کمال میں ہے بلکہ آفتاب کا نقصان دوسرے آفتاب کے موجود ہونے سے ہے جو اس کے رتبہ کے مساوی ہو اور اسکی کچھ پروانہ کھے اسی طرح وجود شبامی ماسوی اس کا سمجھنا چاہی کہ یہ سبھی

آفتاب و جھوٹی سی برتوہ یا کرپنے اپنے وقت پر جلوہ گر ہیں کوئی دوسکا سیم و شریک نہیں کہ اوس سے
 مستغنی ہوے وجودش ان فروزان آفتابست کہ ذرہ ذرہ ازوی نور یا بست + حاصل کہ معنی
 ربوبیت کے یہ ہیں کہ گمانہ ہونا وجود میں یعنی کمال میں اور ہر ایک انسان اپنی طبیعت سے یہ امر سیکھتا ہے
 کہ کمال کے ساتھ گمانہ میں ہی ہوتا ہے اسی لحاظ سے بعض مشائخ صوفیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک
 انسان کے باطن میں وہ بات موجود ہے جسکی تصریح فرعون نے اپنے قول انا اراکم اولا علی سے
 کی تھی مگر یہ کہ اولیٰ بجا نہیں پایا یعنی متغیر بالکمال ہونے کو جی چاہتا ہے مگر ہونے نہیں ہو سکتا اور
 واقعہ میں جیسا اوس بزرگ نے فرمایا ویسا ہی ہے اسلئے کہ بندہ ہونا فسریح شاق ہے اور ربوبیت
 طبعاً محبوب ہے کیونکہ منسوب بانیست کی طرف ہے جسکا اشارہ آیہ کریمہ قل الروح من امر ربی میں
 ہے لیکن انہی آج کلہ نفس متہلے کمال کے حاصل کرنے سے عاجز ہے تو اسکی آرزو تب بھی کرتا رہتا ہے
 اور کمال کا متمنی اور محب اور اوس سے لذت یا ب ہوتا ہے اور سوائے آرزو کی کمال کے اور کوئی
 وجہ لذت کی نہیں غرض کہ جو موجود ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنی ذات کے کمال کو پسند کرتا ہے
 اور مرنے کو جس سے فنا ذات یا فنا صفات کمال ذات سے متصور ہے نا پسند کرتا ہے۔ اور
 اگر گمانہ ہونا وجود میں نہ فرض کیا جاوے تب کمال اس طرح ہوگا کہ تمام موجودات پر غالب ہو اسلئے
 کہ زیادہ تر کمال انسان تو اس میں ہے کہ دوسرے شخصوں کا وجود اوس سے ہوگا کہ نہ ہو تو اتنا تو ہو
 کہ سب پر غالب ہو اسوجہ سے سب پر غالب ہو نا انسان کو طبعاً محبوب ہے کیونکہ اس میں بھی ایک جہ کا
 کمال پایا جاتا ہے مگر یہ کہ غلبہ اشیا پر جب ہوتا ہے جبکہ قدرت اون میں تاثیر اور تغیر کی اپنے
 ارادے سے حاصل ہو کہ جس طرح انکو چاہا اولٹ پھیر کر سکے تو انسان کو یہ بات محبوب ہوتی کہ جو چیزیں
 اسکے ساتھ موجود ہیں سب پر اپنا غلبہ اور تصرف کرے لیکن انہی آج کلہ موجودات کی تین قسمیں ہیں ایک تو
 ایسی ہیں کہ جن میں کسی طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا مثل ذات و صفات الہی کے اور ایک ایسی ہیں کہ تغیر
 ہو سکتا ہے لیکن خلق کا تصرف اوپر نہیں ہو سکتا جیسے آسمان اور ستارے اور فرشتے اور جن اور
 شیاطین اور پناڑ اور سمندر اور جو چیزیں ان کے نیچے ہیں تیسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے
 تصرف سے متغیر ہو سکتی ہیں جیسے زمین کے اجزاء اور معادن اور نباتات اور حیوانات اور اسی قسم میں
 آدمیوں کے دل بھی ہیں کہ قابل تاثیر اور تغیر کے مثل اجسام انسانوں کے ہیں پس جبکہ موجودات میں
 یہ تقسیم ہوئی کہ بعض میں تصرف انسانی کا داخل ہوا جیسے زمین کی اشیا اور بعض اسکے تصرف سے خارج
 ہوئے جیسے ذات الہی اور آسمان و فرشتے تو انسان نے اس بات کو محبوب سمجھا کہ فلکیات پر

نور
 میں ہونے پر غلبہ
 ہے

علم کی جہت ستولی ہوتا چاہے اور اس کے اسرار و دقائق کو جاننا چاہے کہ یہ بھی ایک طرح کا غلبہ ہے
 ایسے کہ شے معلوم جس پر علم محیط ہوتا ہے وہ گویا کہ علم میں داخل ہو جاتی ہے اور عالم اس علم پر چڑھ کر
 ہونے سے گویا غالب کہلاتا ہے اسی بنا پر انسان نے اسباب کو پسند کیا کہ اسد تعالیٰ اور فرشتوں
 و آسمانوں اور ستاروں کو جانے تمام عجائبات سماوی و دنیوی عجائب پہاڑوں اور سمندروں کو
 یہ جانے کہ زمین ایک طرح کا استیلا پایا جاتا ہے جو ایک شق کمال کی ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ
 کوئی شخص اگر کسی صنعت عجیب سے عاجز ہو تو طریق صنعت ہی کا اشتقاق بنے کہ کسی طرح اس کا طریق
 ہی معلوم ہو جاوے مثلاً اگر کسی کو شطرنج کھیلنا نہ آتا ہو تو وہ اسی بات کا اشتقاق ہو گا کہ اس کی جائیں
 معلوم ہو جاوے یا یہ کہ کوئی صنعت عجیب ہندسہ کی خواہ شعبہ دریا جہت تفتیل وغیرہ کی دیکھی ہو جان لیا
 نہ ہو کہ اسے گی یا نہ بن پڑے گی مگر یہ چاہا کہ اس کی کیفیت معلوم ہو جاوے کہ کیسے ہوتی ہے تو اگرچہ
 اس شخص کو اپنے عاجزی کا اس صنعت سے رنج ہو گا لیکن اگر اس کو علم کیفیت ہی ہو جاوے گا
 تو کمال علم سے لذت پاوے گا۔ مگر نئی مرقعہ جس پر انسان کے تصرف کو دخل ہے یعنی زمین کی اشیاء تو انسان کو
 طبعاً محبوب ہے کہ اپنے تصرف و قدرت سے مستولی ہو جاوے کہ جو چاہے سو کرے اور زمین کی اشیاء
 کی دو زمین ہیں ایک اجسام دوسری ارواح اجسام جیسے روپیا شرنی اور اسباب غیرہ ان چیزوں میں
 یہ بات محبوب ہے کہ جہاں چاہے وہاں کھے جس کو چاہے دیوے جس کو چاہے دیوے وغیرہ غرض اپنے قدرت تصرف
 خواہاں ہوتا ہے ایسے کہ قدرت کمال گنا جاتا ہے اور کمال صفات ربوبیت سے ہے جو انسان کو طبعاً محبوب ہے اسی جہت سے
 اسواں کی محبت کرتا ہے کو کھانے اور پینے اور لباس و شہوت نفس کیے اور کام محتاج نہو اسی و سطر لوگوں کو
 بھی اپنا غلام بنایا جاتا ہے کہ ان کے اجسام و اعضاء تصرف و قدرت ہو جاوے کہ جو چاہے وہاں ہو اور وہی
 ملکیت بھی حاصل نہو کیونکہ دونوں کی تسخیر تو بدون اعتقاد کمال کے نہیں ہوتی یہ ضرور نہیں کہ کوئی غلاموں کے
 دل بھی اتنا کے کمال کے معتقد ہوں الا قہر و جبر کا خیال البتہ دل میں نہتا ہے اسی سے اپنے اجسام و اطاعت
 کرتے ہیں اور یہی وہ دنیا و غلبہ اور قدرت حضرت انسان کو محبوب ہے۔ دوسری قسم آدمیوں کے نفس اور ان کے
 دل ہیں کہ تمام دوزخیں چیزوں میں نفس اعلیٰ ہیں انسان کو یہ محبوب ہے کہ ان پر بھی غلبہ و قدرت ہو جاوے
 اس طرح کہ تمام قلوب سخر ہو جاوے کہ اپنے ہی اشارہ اور ارادہ میں ہیں اور وجہ اس امر کے محبوب ہونے کی یہ ہے
 کہ زمین کمال غلبہ تصور ہے اور صفات ربوبیت کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے الا قلوب کی تسخیر و
 محبت نہیں ہوتی اور دونوں میں محبت باہون اعتقاد کمال نہیں آتی ایسے کہ کمال صفات الہی میں سے ہے
 اور صفات الہی سبکے طبعاً انسان کو محبوب ہیں کہ ان میں ربانی بات پائی جاتی ہے اور امر ربانی

ایسا قائم و باقی ہے کہ اوہ زمین مجال تغیر و تبدل کی نہیں ہیں اگر بندے کے علم میں بھی تغیر و تبدل واقع نہ ہو تو وہ خدا سے تقابل سے قریب ہو گا یہ سچر معلومات کی دو قسمیں ہیں ایک تو متغیر ہونی والی اور ایک ایسی۔ متغیرات کی مثال یہ ہے کہ مثلاً اس جملہ کو جاننا کہ زید گھر میں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ زید گھر میں سے چلا جاوے اور علم اوسکے گھر میں ہو سنے کا موجود ہے اس صورت میں یہ علم بدل ہو جاوے گا اور باعث نقصان ہو گا نہ باعث کمال۔ پس جن چیزوں کے حالات میں انقلاب متصور ہوگا ان کو کسی خاص حال پر اعتقاد کر لوگے تو اس امر کے درپے ہو گئے کہ اپنے کمال کو نقصان سے بدل ڈالو اور علم کو بدل سے۔ اسی میں داخل ہیں تمام جہان کے متغیرات مثلاً کسی پہاڑ کے ارتفاع کو جاننا اور پیمائش کرین اور شمار شہزادوں کے اور فاصلہ اونکے درمیان کا اور دوسری چیزیں جو محال اور عموماً ناممکن کے بیان میں مذکور ہوتی ہیں اسی طرح علم لغت کو سمجھنا چاہیے کہ لغت بھی اصطلاح نام ہے جب مدت گذر جاتی ہے اور لوگوں اور عادات میں بدل جاتی ہیں تو اصطلاحات میں تبدیلی آجاتی ہے غرضکہ یہ علوم ایسے ہیں کہ انکے معلومات بدل رہے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال بدلتے رہتی ہیں تو ایسے علوم میں گو سر دست کمال ہے مگر ایسا کمال نہیں جو دل میں باقی رہے۔ دوسری قسم معلومات ازلی ہیں مثلاً جائز ہونا ممکن اشیا کا یا واجب ہونا واجبات کا یا محال ہونا مستحجن چیزوں کا یہ معلومات ازلی ہیں کہ کبھی نہیں بدلتے مثلاً محال ہے کہ وجہ کبھی ممکن ہو جائے یا ممکن چیز محال ہو یا محال واجب ہو جاوے یہ اقسام داخل ہیں خدا کی معرفت میں اور جو اشیا کہ اوسکے لیے واجب ہیں اور جو چیزیں کہ اوسکے صفات میں محال ہیں اور اوسکے افعال میں جائز ہیں تو اسد تعالیٰ اور اوسکے صفات اور افعال کا علم اور اوسکی حکمت کا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو ترتیب کہ اوس نے دنیا و آخرت میں رکھی ہے اور اوسکے تعلقات کا علم کمال حقیقی ہے کہ جو اوس سے متصف ہو گا وہ خدا ہی تھا جسے قریب ہو گا اور یہ کمال نفس کے لیے بعد موت بھی رہے گا اور یہ معرفت عارفین کے لیے مرنے کے بعد بننے کی یستطیع بین ابدانہم وباقیمانہم یعرفون ان ربنا انما ننزلنا فی حقنا یعنی یہ معرفت ایسا راس المال ہو جاوے گی کہ اسکے ذریعہ سے جو چیز دنیا میں معلوم نہ ہوتی تھی وہ معلوم ہو جاوے گی جیسے کسی کے پاس ایک چراغ و ہندھلا سا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اوس سے دوسرا چراغ روشن کر کے نور کو زیادہ خواہ کامل کر لے اور جسکے پاس سرے سے چراغ ہی نہ ہو اوسکو نوبات حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح جسکو اصل معرفت نہیں اوسکو اس نور کی طمع نہیں ہو سکتی وہ انہما ہو گا کہ من مثلہ والظلماء لکس بخارجہ مقہراً بلکہ اوسکی تاریکی کی یہ مثال ہوگی کظلمات فی بحر الخبیث غشاۃ موج مرت

ایک سو آج سے اوپر
دیا میں جو بھی
تو میری کمر بستہ ہے
غل غل کی آواز
میر و بان سے
انھوں نے سن
کوئی لگا کر
فصل بہار کو
پھر پھر ہوا
اور گیسو دے
موت کے منہ

کہ ہر ایک اجسام پر قدرت بدیہ ہونی اور اسوالم سے تو انگری ہوئی اور لوگوں کو کون مین بباعث جاہ
 کے اپنی عظمت یعنی اسی کا نام کمال ہے جب یہ عقائد میں کر لیتے ہیں تو اسی بات کو محبوب جانتی ہیں
 اور اسی کے طالب ہوتے ہیں اور طلب میں ہمہ تن مشغول ہو کر تباہ ہوتے ہیں کمال حقیقی جو محبوب
 مقرب اسد ہے اور فرشتوں سے قریب کرتا ہے اوس سے بالکل غافل ہیں اور وہ کمال حقیقی علم اور
 حریت کا ہے کمال علم تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ معرفت الہی کا نام ہے اور حریت یعنی آزادی ہے
 غرض قید شہوات اور دنیا کے ترددات سے آزاد ہونے سے ہے جس میں فرشتوں کی مشابہت پائی
 جاتی ہے کہ انکو نہ شہوت و کا سکتی ہے نہ غضب یوانہ کر سکتا ہے غرض کہ دور کرنا آثار شہوت و
 غضب کا نفس سے وہ کمال ہے جو صفات ملائکہ میں داخل ہے اور یہ محال ہے کہ کوئی یہ صفت کمالی خداوند
 پاک کی متغیر ہو سکے یا اوس پر کوئی اثر کر سکے پس جو شخص کہ تغیر اور عیاض کے تاثر سے بعید ہوگا وہی
 اسد سے قرب ہوگا اور فرشتوں سے مشابہ اور خداوند تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ بھی ہی ہوگا اور کمال
 کمال علم قدرت سے علیحدہ شے ہے اور ہمنے اسکو اسوجہ سے اوپر نہیں بیان کیا کہ واقع میں اس کمال کا
 آل نقصان کے منوال کی طرف جمع کرتا ہے ایسے کہ بد بچانا بھی ایک نقصان ہے کیونکہ تغیر اوس کی گوتی ہے
 کہ جو صفت پہلے سے موجود تھی وہ جاتی رہے اور جانا رہتا ذات کے لیے بھی نقصان ہے اور جو صفات
 کمالی ذات کی ہیں انکے لیے بھی نقصان ہے باین کا خطاب اگر شہوات سے نہ بدینے اور انکی افزائی
 کرنے کو جدا کمال قرار دین تو کمالات میں ہوتے ہیں اول کمال علم دوم کمال حریت یعنی شہوات کا غلبہ
 نہونا اور سب بابت نبوی کا چاہنا سب کمال قدرت اور بندہ کو کمال علم اور کمال حریت کو حاصل
 کرنے کا طریق تو مل سکتا ہے مگر کسی قسم کمال قدرت کے حاصل کرنے کا طریق نہیں مل سکتا
 کہ یہ کمال بھی بعد موت باقی رہے اس لیے کہ قدرت اسوالم پر خواہ اجسام پر جو قلوب ابدان کی تسخیر
 ہوتی ہے موت پر جاتی رہتی ہے اور معرفت اور آزادی موت سے فنا نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے
 اور وسیلہ قرب الہی ہوتی ہیں مقام غور ہے کہ جاہل کس طرح اندھے ہو کر معاملہ بالعکس کرتے ہیں
 کہ مانع جاہ سے کمال قدرت کے طالب ہیں جو فانی شے ہے اور کسی طرح اوسکو بقا نہیں اور کمال
 علم و کمال حریت سے بالکل منہ پھیر لیا ہے اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر نصیب ہو جاوے تو ابد الہام
 منقطع نہوں یہی لوگ اس بیت کے مصداق ہیں اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ
 فَلَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُبْصِرُونَ ان لوگوں نے اسد تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ سمجھا
 کہ فرماتا ہے اُولَئِكَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ لَیْسَ لَهُمْ خِیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

بابت قضاہ فرمایا کی مدت میں معقول و دل شتمانہ باتوں پر حسد سے بیدار ہو گیا

ثُمَّ آوَاؤُنَا بِهِ بَنَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَكَلَّنَ أَهْلُهَا الْأَنْعَامُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنْهَاهَا مُرًّا كَلِيلًا أَوْ تَهَارًا فَجَعَلْنَا مِنْهَا
عَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور دوسری جگہ ایشیاء
فرمایا وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا حَبْوَةَ الدِّبْيَا كَمَا آتَيْنَاكَ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْطَبُ بِهِ بَنَاتُ الْأَرْضِ
فَاصْبِرْ هَبْشًا كَأَنْ زُورًا الرَّاكِبُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اور جو چیزیں کہ موت کے جھوکے سے
قبضہ ہو جاتی ہیں وہ زندگی کے مزے ہیں اور جن پر موت کا صدر نہ نہیں ہوتا اور اس سے ہونا نہیں ہوتی
وہ باقیاتِ صالحات ہیں اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ مالِ جاہ سے کمالِ قدرت کو کمال سمجھنا امرِ ظنی اور
بے اصل ہے جو کوئی اسکی طلب میں اپنی عمر ضائع کرے اور اسکو مقصودِ اصلی جانے وہ جاہل ہے
کیا خوب کہتے ہیں کہ کسی نے اسے مالِ جنھوں نے جمع کیا وہ ہاتھ پیراے جاتے ہیں یعنی مالِ سلیبی
جمع کیا تھا کہ مفلس ہو گئے مگر وقت مرگ محتاج اور خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں۔ ہاں جو شخص انکو بیعت اور
ضرورت جس سے کمالِ حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں حاصل کرے گا وہ چین سے رہے گا خدا
نقائے ہلکے بھی ایسی ہی توفیق و ہدایت عنایت کرے +

سہا تو ان بیان اس مدرس کہ جاہ کی کونسی محبت اچھی ہے اور کونسی بری۔ جب یہ کلام ہو چکا کہ جاہ کے معنی و لون کی ملکیت اور انہر قدرت ہونے کے ہیں تو جاننا چاہیے کہ اسکا حکم بھی ملکیت احوال کا سیاہ ہے ایسے کہ جاہ بھی ایک عرض دنیاوی اغراض میں سے ہے موت پر منقطع ہو جاتا ہے اور از آنجا کہ لَدُنْیَا مَرَجِعُہُمْ وَاٰخِرُہُ وَقَعٌ ہے تو جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس سے زاد آخرت حاصل کرنا ممکن ہے پس حسبِ طرح تھوڑا مال خورد و نوش و لباس کے لیے ضروری ہے اسی طرح تھوڑا سا جاہ بھی خلق کے ساتھ بسر اوقات کے لیے ضروری ہے اور جیسے کہ خوراک امر لابدی ہے اور جائز ہی کہ مقدارِ ضرورت کو اس سے خواہ اس مال کو جنس سے خوراک خریدی جاوے محبوب جانے اسی طرح حاجت ایک کام کی جو خدمت کرے اور ایک فیت کی جو اعانت کرے اور ایک استاد کی جو راہ بتاوے اور ایک عالم کی جو بدوئی کی شرارت و ظلم سے بچاوے ضروری ہے پس بات کو محبوب جاننا سالک کا کہ خام مہکے دل میں میری ایسی وقت ہو کہ وہ خدمتگزار کی کے جاوے یا رفیق کے دل میں ایسی منزلت ہو کہ وہ اعانت سے باز نہ آئے یا استاد کے دل میں ایسی جگہ ہو کہ جس سے راہ اچھی طرح بتاوے یا حاکم کے دل میں ایسی عزت ہو کہ وہ شرارت

[illegible]

مستوفیاً و مستوفیاً علی بن ابی طالب

خو امان ہونے کے میں حقیقت و عیلم ہون اور اس شخص کی اوسکو ضرورت بھی اور یہ قول ایک برکت اور صادق تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے کسی عیب یا لٹاہ کو مخفی رکھنا کہ جس سے دوسرے کی نظر میں نہ گرجاوے یہ بھی مباح ہے کیونکہ لٹاہ کا مخفی رکھنا جائز ہے پردہ دہی اور بری بات کہ علانیہ کہنا جائز نہ علاوہ ازین اس میں کچھ دھوکا دینا نہیں بلکہ جس چیز کے جاننے سے کچھ فائدہ نہواو سکی اطلاع مکرانی ہے مثلاً ایک شخص شراب خوار ہے مگر حاکم سے نہیں کہتا کہ میں شراب پیتا ہوں نہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پرہیزگار ہوں کیونکہ اگر پرہیزگار اظہار کرے گا تو توجہ جمع جھوٹ اور فریب دہی ہوگی صرف شراب خوری کا اقرار کرنے سے یہ ضرور نہیں کہ حاکم کی پرہیزکاری کا اعتقاد کرے بلکہ تناب ہے کہ اوسکو پہلی شراب خوری کا علم نہ ہوگا۔ اور یہ ام بھی منجملہ ممنوعات ہے کہ دوسرے کے سامنے نماز بہت اچھی طرح پڑھتا کہ وہ خوب متنبہ ہو جاوے ایسے کہ یہ میرا سریر یا اور فریب ہی ہے کہ وہ تو یہ چلنے کے میان صلیب بہت اخلاص و خشوع و خضوع کے ساتھ رکھنے میں حالانکہ انکا فضل و محض ایک پس میں طور سے جاہ کا طلب کرنا حرام ہے اور اسی طرح مال کا پیدا کرنا بھی ناجائز ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں اور تب طرح کہ دوسرے کا مال مکر و فریب سے مفت کیا ہو چیز کے عوض میں لے لینا ناجائز ہے اسی طرح دوسرے کے مال کا بھی مکر و فریب سے مالک ہونا ناجائز ہے کیونکہ دین کی مالکیت بہ نسبت مال کی ملکیت کے بڑھ کر ہے

آٹھواں بیان اسباب میں کہ نفس کو اپنی غیبت و تنہا کی محبت اور خوشی کس سبب سے ہے اور جو سی نفرت اور بغض کس وجہ سے۔ چنانچہ اچانک ہے کہ قلب کو جو روح سے خوشی اور لذت ہوتی ہے اوسکے چار سبب ہیں۔ سبب اول جو سبب میں زیادہ قوی ہے یہ ہے کہ روح کے باعث نفس یہ جانتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں اور چونکہ حسب مذکورہ بالا کمال ایک محبوب چیز ہے تو جب نفس کو اپنی کمال کی واقفیت ہوتی ہے خواہ مخواہ خوشی اور لذت پاتا ہے اور روح سے مدوح کے نفس کو اپنے کمال کا غم جو بھی جاتا ہے ایسے کہ جس وصف سے تعریف کی جاتی ہے وہ حال ہے خالی نہیں یا تو ظاہر ہوتا ہے یا مشکوک اگر وصف مذکور ظاہر و محسوس ہے تب تولد کم ہوتی ہے جیسے کسی کی تعریف میں کہیں کہ قد کا اونچا اور رنگ کا سفید ہے تو ہر چند یہ ایک طرح کا کمال ہے مگر نفس اس سے غافل رہتا ہے اسی جہت سے اوسکی چند لذت بھی نہیں بگرو دوسرے کے جتنا ہے جس کمال کا شعور ہوتا تو کچھ کچھ لذت حاصل ہوتی ہے اور اگر وصف مذکور ایسی چیزوں میں سے ہو جس میں شک کو مجال ہے تو اوس سے لذت بہت زیادہ ہوتی مثلاً کسی کی تعریف کمال علم اور کمال دین یا حسن مطلق سے کرنی کہ یہ اوصاف ایسے ہیں کہ آدمی کو اشد انہیں شک ہوتا ہے کہ میرا حسن یا علم یا دین کمال ہے یا نہیں اور یہ بات کا مشتاق ہوتا ہے کہ کسی طرح

شکست جاوے اور یقیناً معلوم ہو جاوے کہ میں اس مصنف میں بی نظیر ہوں تاکہ الطینان ہو اور پھر اس
 وصف کے حامل کو نے کی مشقت نگرانی پڑے پس جبکہ دوسرے کی زبان سے اپنے آپ میں یہ کمال سننا
 تو دل کو تسکین ہوتی ہے اور اپنے کمال پر وثوق ہو جاتا ہے اور نہایت لذت حاصل ہوتی ہے اور سب سے
 زیادہ تر لذت اس سبب سے اس وقت ہوتی ہے جب مدح و ثنا کوئی ایسا شخص کرے جو ہر طرح کے صفات
 واقف ہو اور کلام بھی بے تحقیق اور بیہودہ نہ کہتا ہو مثلاً کوئی استاد اپنے کسی شاگرد کی ثنا کرے کہ تم بڑے فاضل
 و انا اور فاضل ہو تو اس سے ثنا گرد کو نہایت خوشی ہوتی ہے اور اگر کوئی بیہودہ اور لغو گو سطر حکم ثنا
 کرے تو لذت کم ہوتی ہے اور پھر جو اور مذمت کے بڑے معلوم ہونے کا بھی یہی سبب ہے کہ نفس کو اپنے
 نقصان کا شعور ہوتا ہے اور چونکہ نقصان کمال کی ضد ہے اور کمال محبوب ہوتا ہے تو بالضرر نقصان
 بڑا معلوم ہوگا اور جب اس پر اطلاع ہوگی بھی سچ معلوم ہوگا خصوصاً اس وقت کہ کوئی دانا دنیا سے متبد آدمی
 مذمت کرے جیسا کہ مدح میں بیان ہوا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مدح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والی کا
 دل مدح کا مملوک اور مسخر اور معتقد ہے اور دل کی ملکیت بہر صورت آدمی کو پسند ہے جب یہ معلوم ہوگا
 کہ مدح میرا معتقد اور اس کا دل میری مشیت کے تابع ہے تب بھی لذت حاصل ہوگی خصوصاً جب ایسا شخص
 تعریف کرے کہ جسکو قدرت زیادہ اور اس کے دل کے مسخر ہونے سے کام زیادہ نیچے تو اور بھی زیادہ خوشی
 اور لذت ہوگی مثلاً احکام اور اکابر کے دل کی تسخیر سے۔ اور یہ لذت کم ہوتی ہے اگر کوئی ایسا شخص تعریف
 کرے جو معتد بہ واسیلہ لگا کر ایسے بے قدر کے دل کا مالک بھی ہوا تو کیا ہے ایک تہمید چیز ملکیت میں آتی اور
 ایسے کی تعریف مدح میں قدرت ناقص کا اظہار کرتی ہے اور اسی وجہ سے بچو کو بھی بڑا جانتا ہے اور
 دلیہ صدمہ ہوتا ہے اور جب کوئی اکابر میں سے بچو کرتا ہے تو اور زیادہ نیچے ہوتا ہے کہ اس صورت میں
 بڑا مطلب فوت ہوتا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ایک شخص کا تعریف کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ کسی سے
 دل بھی اپنا معتقد ہو جاوے خصوصاً جب ایسا شخص تعریف کرے کہ جسکے قول پر سب ملتفت ہوں اور
 اس کا اعتبار کرتے ہوں مگر اس میں یہ شرط ہے کہ تعریف لوگوں کے سامنے ہو پس جس قدر جمعیت زیادہ
 ہوگی اور تعریف کرنے والا لائق التفات زیادہ ہوگا مثلاً میرا مجلس یا جاگم ثنا کرے گا تو تعریف نہایت
 لذت بخش معلوم ہوگی اور برائی اسکی برعکس نہایت شاق گذرے گی۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ مدح صاحب جہت و رعب ہے کہ مدح اسکی ثنائیں طب اللسان ہونے کو مفطر ہے خواہ غیبت دل
 یا بنور دباو۔ اپنا دباو بھی آدمی کو اچھا معلوم ہوتا ہے کہ سمین ایک طرح کا غلبہ پایا جاتا ہے اور چونکہ
 مدح خواہ مخواہ تعریف کرنے پر مضطر ہے اور اس کے مضطرانہ سے ایک طرح کا غلبہ اور قدرت

محمد صبح کی معلوم ہوتی ہے اسی جہت سے مدوح کو اس تعریف سے لذت ہوتی ہے کہ اس تعریف کا نوا
دل میں آون اوصاف کا مدوح کے لیے معتقد نہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر مدوح
قوی اور تواضع سے منکر ہوگا اسی قدر اس کی شہادت سے مدوح کو لذت زیادہ ہوگی۔ اب اگر یہ جلد
اسباب ایک ہی تعریف کرنے والے کی تعریف میں جمع ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ نہایت بڑے کی
لذت ہوگی اور اگر مختلف ہوں تو اسی قدر لذت بھی کم ہوگی۔ پہلا سبب یعنی اپنے کمال پر واقف ہونا
یہ تو سطر و قیاس سے ہو سکتا ہے کہ مدوح یہ جان لے کہ مدوح اس قول میں سچا نہیں مثلاً کسی شخص نے کسی کی
تعریف کی کہ تم بڑے شریف یا سخی یا عالم خواہ پرہیزگار ہو اور مدوح نے جان لیا کہ مجھ میں ان باتوں
میں سے کوئی بھی نہیں تو وہ لذت جو نفس کو کامل جاننے سے ہوتی وہ جاتی رہے گی اور باقی سببوں
کی لذت میں باقی رہیں گی اب اگر یہ جان لے کہ مدوح صرف اوپر کے دل سے کہتا ہے اور اپنے قول کا معتقد
نہیں اور میں اس صفت سے خالی ہوں تو دوسری سبب یعنی ملکیت دل سے جو لذت ہوتی وہ
بھی نہوگی اور تیسرے سبب کی لذت تو اسی دوسرے کے تابع ہے وہ بطریق اولیٰ نہوگی صرف
جو تھی وجہ کی لذت یعنی باعث حشمت مدوح مضطر ہونا مدوح کا مدح و ثنا میں ہو سکا علاج یہ ہے
کہ یوں سمجھو کہ تعریف کرنے والا میرے خوف سے ثنا نہیں کرتا بلکہ مجھ کو بنا تا ہے اور یہ تصور ایسا ہے کہ
اسکے بعد کوئی لذت باقی نہیں رہتی اس لیے کہ کوئی سبب لذت کا نہیں رہتا۔ یہ بیان مشرغ نفس کے
غوش ہونے اور لذت پانے کا مدح سے اور صدمہ اوٹھانے کا مذمت سے ہے اور ہم نے اسکو
اس لیے ذکر کیا کہ آدمی کو علاج محبت جاہ اور مدح کی محبت اور مذمت کے بیچ کا معلوم ہو جاوے کیونکہ جس
چیز کا سبب نہیں معلوم ہوتا اسکا علاج ممکن نہیں اس لیے کہ علاج یہ کہ نام یہ کہ مرض اس سبب کو مٹا دو
تو ان بیان محبت جاہ کے علاج میں۔ واضح ہو کہ جس شخص کے دل پر محبت جاہ چھا جاتی ہے وہ بتایم
ہم اسی بات میں مصروف رہتا ہے کہ خلق کی مراعات بچھوٹے اونٹے دوستی پیدا ہوا انھیں کی نگرانی
مقصود ہوا اپنے افعال و اقوال اعمال میں ہمیشہ اس بات کا خیال کھاتا ہے کہ جس سے خلق میں برتری ہے
اور واقع میں یہ امر نفاق کا تخم اور فساد کی جڑ ہے ہوتے ہوئے عبادات میں سستی آنے لگتی ہے اور ریا
داخل ہوتا ہے اور دونوں کے رائج کرنے کے لیے منہیات میں مبتلا ہوتا ہے اسی لحاظ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف اور مال کی محبت کو اور اونٹے دین کے جلتے رہنے کو دو بھیڑیوں
نقصان کرنے والوں سے مشابہت دی جیسا کہ ادب گذرا اور نیز فرمایا کہ حُبُّ الشَّرَفِ وَالْمَالِ
يَلْبِسُ التَّفَاقُ كَمَا يَلْبِسُ الْمَاءُ الْبَقْلَ اس لیے کہ نفاق اسی کا نام ہے کہ ظاہر آدمی قول اور فعل میں

گندہ رسی ۱۷

اور لوگ اوسکی انڈیکے خوابان کہتے ہیں اور اوسکو ہمیشہ اپنے جاہ کا خوف لگا رہتا ہے کہ میں جو لوگوں کے دل سے
اگر جاوے اور دلوں کا حال بدلنے میں ہنڈیا کے ابال سے بھی سخت ہے کبھی کسی کی طرف سے جو میں کبھی
اوس سے بچھ جاتے ہیں اس شخص کو کون کے دل پر اعتماد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ سمند کی موج پر زور رکھتا ہے اسلئے
کہ جسے اسکو قیام نہیں ایسے ہی اوسکو بھی ٹولو کون کے دلوں کی رعایت میں لگا رہنا اور اپنے جہاں کی صفات
کرنی اور حاسدوں کے ٹکڑے اور دشمنوں کی انڈا کو دور کرنا یہ سب آفتیں دنیاوی ہیں کہ جسے لذت جاہ کی فکر
رہتی ہے سو دنیا ہی میں جس قدر اس سے آدمی توقع رکھتا ہے اوس سے زیادہ ترددات ہوتے ہیں آخرت کا
فائدہ جو مقصود ہوتا ہے اوسکا تو کچھ نہ کہہ رہی نہیں۔ یہ علاج اوس شخص کے لیے جسکی نظر ضعیف ہے اور جو قوی
بینائی رکھتے ہیں اور ایمان زبردست اونسکو حاصل ہے تو خدا کے فضل سے وہ دنیا کی طرف انفعات نہیں
کرتے یہ علاج تو باعتبار علم کے ہے اور علاج علمی یہ ہے کہ ایسے کام کرے جن سے تحقیق ملامت ہو اور لوگوں کے
دل سے اتر جاوے اور اونسکی نظروں سے گر جاوے اور اپنے مقبول ہونے میں جو مزایا تاتھا وہ اس سے
چھوٹ جاوے اور گمنامی سے اور خلق کے نزدیک بُرا ٹھہرنے سے اہٹ ہو اور صرف خدا سے تعالیٰ کے
قبول پر قناعت مسر ہو اور یہ طریق فرقہ ملائیتہ کا ہے کہ از تکاب معاصی اور بُری باتوں کا یہاں تک
کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے ساقط ہو جاویں اور آفت جاہ سے نجات پاویں مگر یہ صورت اس شخص
کے لیے جائز نہیں جو مقتدا اور پیشوا ہو کہ اوسکے حرکات بد سے مسلمانوں کے دلوں میں بُن کی سستی آتی ہے
اور جو شخص کہ مقتدا نہیں اوسکو بھی فعل حرام خاص اس علاج کے لیے درست نہیں بلکہ یہ جائز ہے کہ مباحات
میں سے ایسے افعال کرے کہ جسے اوسکی قدر لوگوں میں گھٹ جاوے مثلاً روایت ہے کہ کسی پادشاہ
کسی زاهد کے پاس جانے کا ارادہ کیا جب زاهد نے سنا کہ پادشاہ قریب پونچھا اپنا کھانا اور ساگ منگایا اور
بیسویں کھیتج بڑے بڑے لقمہ کھانے شروع کیے جب پادشاہ نے اوسکو کھاتے دیکھا اوسکے دل سے اتر گیا
اور وہاں سے کوٹ آیا زاهد نے کہا کہ خدای تعالیٰ کا شکر ہے جس نے تجھ کو مجھ سے ہٹا دیا۔ اور بعض شخصوں نے
شر بہت ایسے رنگیں پیالوں میں پیلیہ ہے کہ دیکھنے والوں کو گھمان ہو کہ یہ شخص شہر انجوا ہے۔ اور اس سے
گندہ کش ہیں ہر چند یہ امر فقہ کی رو سے محل ل ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں مگر ہر ایک اپنے نفسوں کا علاج
ایسی باتوں سے کرتے ہیں کہ فقیہ فتویٰ اوسکے جواز کا نہیں دیتا مگر وہ لوگ اپنے قلب کی اصلاح سوا اوسکے اور
کبھی چیز میں نہیں پاتے اسواسطے ایسا کرتے ہیں پھر اپنے اس انفرط و تفریط کا تدارک کر لیتے ہیں جیسے
کسی بزرگ کی حکایت ہے کہ وہ رہ رہ میں معروف ہو گئے اور لوگوں نے اونسکے پاس ہجوم کرنا شروع کیا تو وہ
ایک روز حمام میں گئے اور ایک دوسرے شخص کے کپڑے پہنکر باہر نکل آئے اور عین اہ میں کھڑے ہو گئے

سائل

یہاں تک کہ لوگوں نے پکڑے پہچان لیے اور بزدلوں کے بعد وہ کپڑے ہٹائے اور کہنے لگے کہ یہ شخص حق ہے اور پھر وہ سکے پاس نہ گئے اور سب میں عہد طریق جانے کے قطع کرنے کا لوگوں سے کنارہ کشی ہے اور ایسی جگہ جلا جانا جان کوئی اپنے آپ کو بخانا ہو اس لیے کہ اگر گھر میں بیٹھ رہے گا اور جس شہر میں شہر ہو گا اس میں رہے گا تو انکی گوشہ نشینی ہے لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ اعتقاد اور تہہ پہل ہو گا علاوہ ازیں اس میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ شخص اپنے جی میں گمان کرے کہ مجھے محبت جاہ نہیں ہو سکتا اگر کہ یہ ایک دھوکا ہی ہو اس واسطے کہ جب نفس کو اس کا مقصود قرار واقعی مل گیا تو اسکو اطمینان ہو گیا اور اس اطمینان کو یہ شخص جاننے لگا کہ زوال محبت ہے حالانکہ اگر لوگ معتقد نہ رہیں اور اسکو میرا کہیں کسی نامناسب کو اسکی طرف منسوب کریں تو اوسے وقت نفس مضطرب ہو اور رنج کرے اور کیا عجب ہے کہ کوئی حیلہ اس بات کا تلاش کرے کہ کسی عذر سے یہ غبار لوگوں کے دل سے دور ہونا چاہیے اور اسکے لیے کچھ کوشش اور جھوٹ کا محتاج ہو اور اسکی پروا کرے ایسی صورت میں ظاہر ہو گا کہ یہ ابھی تک جاہ و منزلت کا خواہاں ہے اور جو شخص جاہ و منزلت کو محبوب جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ یا مال کو محبوب جانتا ہے بلکہ اس سے بھی برا اسلیو کہ جاہ کا فتنہ بہت زیادہ ہے اور جب آدمی کو لوگوں سے طمع رہے گی تب تک ممکن نہیں کہ یہ پنجاب سے کہ سیری منزلت کو کون کر دل میں ہو جاوے۔ ہاں اگر اپنی کھائی سے یا اور طرح پر مقدار بطرفات حاصل کر کے لوگوں سے باطل طمع کاٹ دے گا تو البتہ تمام لوگ اس کے نزدیک نیک معلوم ہوں گے اور اس بات کی دانوگی کہ ان لوگوں کے دلوں میں میری جگہ ہے یا نہیں جیسے ان لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہونے کی پروا نہیں ہوتی جو اس سے نہایت مشرق یا مغرب میں ہے اور نہ انکو دیکھتا ہے اور نہ اوشے طمع بھٹتا ہے بہر حال لوگوں سے طمع بھی منقطع ہوتی ہے جب آدمی قانع ہو۔ جو قانع ہو گا وہ لوگوں سے بے پروا رہے گا اور جو بے پروا رہے گا اسکا دل لوگوں میں مشغول نہ رہے گا اور نہ ان کے دلوں میں اپنی جگہ ہونے کا کچھ اوشے نزدیک و زین ہو گا۔ اور ترک جاہ بدون قناعت اور قطع کرنے طمع کے نہیں ہو سکتا اور جتنے اخبار کہ جاہ کی مذمت اور گنہامی اور ذلت کی تعریف میں وارد ہیں ان سے اس بات میں اغما و مشکلا یہ قول مشہور ہے **الْمَوْتُ مِنْ لَا يَخْلُو مِنْ ذَلَّةٍ لَوْ قَلَّتْ أَوْ عَلَتْ** یعنی ایسا مذلت یا قلت یا علت سے خالی نہیں رہتا اور بزرگان سلف کے احوال کو دیکھیں کہ انھوں نے ذلت ہی کو عزت پر خستیا کیا اور ثواب آخرت ہی کے طالب ہوئے

و سوان بیان میں کی محبت کے علاج میں سواضع ہو کہ اکثر لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے ہیں کہ انکو خوف لوگوں کے کچھ کہنے کا اور محبت باو کی تعریف کی ہوتی ہے نہ ہی وجہ کہ سے لوگوں کے تمام حرکات میں

یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مرضی کے موافق ہوں تاکہ سب کو اچھا لکھیں اور خوف و ملامت کا ذریعہ نہ ہو اور یہ امر مہلکات میں سے ہے اس بنا پر اسکا علاج واجب ہے اور طریقوں اور اسکے علاج کا ایک کہ جن باعثوں سے مدح کی محبت اور مذمت کی کراہت ہوتی ہے انکو دیکھنا چاہیے مثلاً سبب اول مدح یا مذمت سے اپنے کمال پر مطلع ہونا ہے تو اس میں مدح کو یہ چاہیے کہ اپنی عقل کی طرف رجوع کرے اور دل میں سوچے کہ جس شخص سے اس نے میری تعریف کی ہے اس سے میں متصف ہوں یا نہیں اگر متصف ہوں تو وہ صفت قابلِ خوشی ہے جیسے صفت علم و زہد وغیرہ یا مستحقِ فرحت نہیں مثلاً ثروت مجاہد اور سبب دوسری کے پس اگر صفت مذکورہ سبب نبوی ہیں سے ہو تو اس پر خوشی کرنی ایسی ہے جیسے زمین کی گھاس پات پر کہ تھوڑے دنوں میں ہوا میں ماری ماری پھرتے گی اس طرح کی خوشی علت عقل سے ہوتی ہے عاقل شخص کا قول یہ ہے کہ مذمت غم میں سمجھتا ہوں خوشی ایسی کہ جلد انتقال اور سنِ عمر بڑی ہے بہ صورتِ مجھے پس انسان کو نہیں چاہیے کہ ملامت و نبوی پر خوشی کرے اس لیے کہ یہ خوشی مدح کی تعریف کرنے کی تو ہے نہیں بلکہ اس شخص کے اپنے پاس ہونے کی ہے اور وہ چیز کچھ مدح کی سبب نہیں آتی کہ مدح پر فرحت لیجاوے۔ اور اگر صفت ایسی ہو جو مستحقِ فرحت ہو جیسے علم و زہد تب بھی خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ خاتمہ کا حال علم و زہد البتہ خاص سے نزدیک کر دیتے ہیں مگر خاتمہ کا لگا ہوا ہے اگر آدمی کو خوف اپنے خاتمہ کے پڑا ہو گا تو کسی نیازی چیز کی خوشی پاس بھی نہ پھٹکے گی بلکہ یہ معلوم ہو گا کہ دنیا رنج و اندوہ کا مقام ہے خوشی کی جگہ نہیں۔ پھر اگر علم و زہد سے اس لیے خوش ہوتا ہے کہ توقع حسنِ خاتمہ کی ہو گئی تو چاہیے کہ اس طرح خوش ہو کہ خداے تعالیٰ نے اپنا بڑا فضل و انعام کیا کہ علم و زہد و تقویٰ و عنایت فرمایا مدح کی مدح پر خوشی کی کوئی وجہ نہیں جس کمال کے واقف ہونے سے یہ خوش ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں پایا جاتا ہے مدح کے باعث نہیں پھر مدح پر خوشی کی کیا حاجت ہے مدح سے کوئی فضیلت نہیں بڑھ جاتی۔ اور اگر صفت ایسی ہے جو مدح میں نہیں پائی جاتی تو ایسی صفت پر مدح کا خوش ہونا نہایت دیوانہ پن ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سنی و سرتے سے بطریقِ مہنسی کہے کہ واہ آپ کے پیٹ کا مواد کتنا معطر ہے تو جب آپ پاخانہ پھرتے ہیں تو مہمک پر مہمک خوشبو کی اٹھتی ہے حالانکہ اسکو معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں نجاست ہے اور اس میں نہایت بدبو ہوا کرتی ہے اور باوجود اسکے شخص اول کی تعریف سے خوش تو مجر جنوں و جہل کے اور کیا تصور کیا جاوے گا اسی طرح جب مدح کو کسی مدح نے تعریف کیا اور اس میں وہ صفات نہیں اور باوجود اسکے خوش ہوا تو یہ خوشی غلطی ہے

خوشی ہوئی جو اوپر مذکور ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ ملاح اگر سچ کہتا ہے تو چاہیے کہ مدوح خدا کے فضل پر انظار فرحت کرے
اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو سچ کرنا چاہیے کسی صورت میں اس کی طرح پر خوش ہونا چاہیے دو سبب ہیں
یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعریف کرنے والے کا دل پنا سخی ہو گیا ہے اور اس سے اور دل
سخی ہونے کا آلہ و محبت جاہ کا آلہ ایک ہے جس کا علاج اوپر گذرایا ہے لوگوں سے طعنے قطع کر کے جذب
حق کے نزدیک منزلت کا خواہان ہو اور جان لے کہ لوگوں کے دلوں میں منزلت کا خواہان ہونا اور اوپر
خوشی کا اندازہ تقابل کے نزدیک رہے کہ یہاں سے پس خوشی کا کیا مقام ہے۔ تیسرا سبب شہی کا اپنا رعب ہے
کہ جس کے سبب ملاح منہ پر تعریف کا ہو ایسی ایک قدرت عارضی ہے کہ جس کو کچھ قیام نہیں رہنے قابل خوشی کہ ہے
بلکہ ملاح یہ غم کرنا اور اس کو برا سمجھنا اور اس کے باعث غصہ کرنا چاہیے اس واسطے کہ تعریف کی آفتیں ملاح پر
بہت بڑی ہیں جیسا کہ باب فات زبان میں مذکور ہوئے ہیں۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص ملاح سے خوش
ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے کہ تو اچھا
آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول سے کہ تو بڑا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو بڑا شخص ہے
اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو رہتا اور جو تو کہتا ہے اچھا
راہی ہوتا اور اسی حال میں مرنے والا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی ملاح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو
تو نے اپنے ممدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ شخص جو
وَإِذَا رَأَوْهُ تَسَافَعًا لَعَنَهُ لَعْنًا عَرِيضًا فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت خوف
کیا کرتے تھے اور اس کے فتنہ سے اور اس کے باعث جو دل پر سرور عظیم ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے تھے
کہ بعض خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم سے کچھ پوچھا دینے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین آپ مجھے ہمت اور
عالم تر نہیں آپ غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پاک و صاف بتلانا۔ اور بعض
صحابہ رضی اللہ عنہم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ جب تک آپ ان لوگوں میں زندہ ہیں جب تک لوگوں میں خیر رہی
آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو عواقب کار ہنہ مالاجیے یعنی ہم لوگوں کی کھادست با وافت ہی
اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی تعریف سن کر فرمایا کہ اُمّی تیرا بندہ میرے پاس تیرے غصہ کی چیز سے قریب کرتا ہے
میں شکوہ کرتا ہوں کہ میں اس سے نالاخص ہوں ان لوگوں نے جو تعریف کو برا جانا تو یہی وجہ تھی
کہ ایسا نہو کہ اس خوشی سے خدا نے تقابلے ناراض ہو جاوے اور چونکہ وہ کلمے دل اس بات میں مصروف تھے
کہ ہمارا حال خدا کے نزدیک کیا ہوگا اس وجہ سے ان کو لوگوں کی تعریف بری معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقت میں

بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص ملاح سے خوش ہوتا ہے تو شیطان کو اپنے اندر جانے کی راہ دیتا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جب کوئی تجھے کہے کہ تو اچھا آدمی ہے اور یہ قول تجھ کو بہت اس قول سے کہ تو بڑا آدمی ہے اچھا معلوم ہو تو بخدا کہ تو بڑا شخص ہے اور بعض حدیث میں روایت ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو کم توڑتی ہے یعنی ایک شخص نے حضور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو اچھا کہا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص جو رہتا اور جو تو کہتا ہے اچھا راہی ہوتا اور اسی حال میں مرنے والا تو دوزخی ہوتا۔ اور ایک بار آپ نے کسی ملاح کو ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو تو نے اپنے ممدوح کی مکر توڑ دی وہ قیامت تک فلاح نہ پاوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ شخص جو

اچھا وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے قریب ہو اور مذموم وہ ہے جو خدا سے دور ہو کہ بد وقت سلائے و دوزخ میں پڑے گا پس مہدوح دنیاوی اگر خدا کے نزدیک و زخی ہے تو غیر کی مدح سے اس کا خوش ہونا کمال حماقت ہے اور اگر اہل جنت سے ہے تب بھی خدا کے فضل کی فرحت چاہیے اسکا کام خلق کے اختیار میں نہیں اور جب بندہ کو یہ علم ہو گا کہ رزق و موت قبضہ قدرت الہی میں ہے تو اسکی توجہ خلق کی مدح و ذم کی طرف نہ ہوگی اور دل سے محبت مدح کی دور ہو جائے گی اور ایسے امور میں مصروف ہو گا جو دین میں ضروری ہیں اور اسد نقائے کے ماتہ توفیق ثواب ہے

گیا رھوان بیان مذمت کی نفرت کے علاج میں - پہلے مذکور ہو چکا ہے کہ مذمت کی نفرت کا باعث محبت مدح کے سبب کی ضد ہے تو اسکا علاج بھی اسکے علاج سے سمجھ میں آسکتا ہے اور اسکا بیان مختصر یہ ہے کہ جو شخص تہلکہ بھرا کتاب ہے تین جال سے خالی نہیں یا تو اپنے قول میں چاہے مگر صرف براہ خیر خواہی اور نصیحت کے براکتا ہے یا سچا ہے لیکن اسکا قصد محض ایذا دینی اور رنج پونچا نا ہے یا جو بات اوسنے کہی ہے اوس میں جھوٹا ہے اگر اپنے قول میں سچا ہے اور برا نصیحت براکتا ہے تو تھکوا و سپر غصہ کرنا اور اوس سے بہین و جھگڑنا اور برا بھلا کہنا نہیں چاہیے بلکہ اوسکے کہنے کو بوجہ اوسکے طریق کا اقتدار کرنا چاہیے ایسے کہ جو شخص تھکوا سے عیب بتلاتا ہے وہ گویا ہالاک ہونے کے مقام بتلاتا ہے کہ تم اوس سے بچو پس ایسے شخص سے خوش ہو اگر اگر ہو سکے تو جو صفت برائی کی تم میں ہے اوسکے دور کرنے کی تجویز کرتی چاہیے اور اس برا کہنے کی عوض میں مٹھ چڑھانا اور ناصح کو برا جاننا اور جواب ترکی بتری دینا نہایت نادانی ہے اور اگر اسکا قصد رنج دینا ہو تب بھی تھکوا اوسکے قول سے نفع ہی ہوا کہ اوسنے تمھارے وہ عیب سوچھائیے جو تم نہ جانتے تھے خواہ وہ عیب یاد دلا دیے جسے تم غافل تھے یا اگر تم اوندکو بچھا سمجھتے تھے تو اسوجہ سے تمھاری نظروں میں اوندکو برائیت کر دیا تاکہ تھکوا اوندکے دور کرنے کی حرص ہو اور غلط فہم کہ یہ سب باتیں اسباب سعادت میں سے ہیں جب غمت سننے سے ہر طرح اسباب سعادت ہاتھ لگے تو تم کو چاہیے کہ طلب سعادت میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہے کہ تمھارا قصد کسی بادشاہ کی ملازمت کا ہے اور تمھارے پیڑوں میں غلط لگا ہوا ہے جسکا علم تھکوا نہیں اگر اسی طرح بادشاہ کے بہان چلے جاؤ تو عجب نہیں کہ گردن ماری جاؤ کیونکہ اوسکی مجلس لودہ کرو گی ایسے حال میں اگر کوئی تم سے کہے کہ میان تم لودہ نجاست ہوا پس شاپ کو پاک و صاف کرو تو تم کو چاہیے کہ اس کہنے سے خوش ہو کیونکہ اوسکے کہنے سے اطلاع ہو جانی غنیمت ہوئی - اسی طرح جتنا خلائی بدہن آخرت میں سبکی ہو سکتا ہے اور اوندکو آدمی دشمنوں کے قول سے بچان لیتا ہے پس اوندکے قول کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور

ہو نہ ہو اگر نہ نصرت میں ہوں کہ بیان میں منہ نہیں دیتا ہے۔
 پیش کش کا مقصد جو ایداد ہی ہے تو وہ اپنے دین کی خرابی کرتا ہے مگر تمہارے حق میں اس کا قول درست ہے۔
 تو تم کو اس پر غصہ کی کیا وجہ ہے جس کے قول سے تم کو تو نفع ہوا اور اس کو ضرر پہنچے نہ صورت میری یہ ہے کہ
 کہ اس کا قول تمہارے حق میں افتراء محض ہے یعنی جو عیب وہ تم میں بتلاتا ہے تم اس سے خدا کے نزدیک
 برے ہو تو میں حال میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ میں باتوں کا
 فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں بھرتا بھی اس جیسے عیب اور ہوں گے تو
 خدا سے تمہارے کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کو اس عیب کی اطلاع نہ ہو اور اسی ہی بات کے کہنے سے تم کی
 جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اس کا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اس نے گواہ کیا کہ
 تمہارے ذمہ لگایا کرو اور اس سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری
 عیب بتاتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری کمزوریاں
 تو یہ کیا بات ہے کہ تم کو ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو
 قرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو قیامت سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیمار نے اپنے دین کی
 خرابی کی کہ خدا سے تمہارے کی نظروں سے گر گیا اور اس افتراء سے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور اس حق
 عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تم کو اس پر غصہ چاہیے اور اس کو بد عادی
 چاہیے کہ خدا یا اس کو ہلاک کر دے نہ شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہی اس کو صلیبت
 ہے اور اس پر رحم کر اور اس کی توبہ قبول کر دیکھ جنگلِ حید میں جب کفار نے آنحضرت صلی علیہ وسلم
 کے دندان مبارک شہید کیے اور سہ مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر خیمہ بنہ کو شہید
 کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَالْهَقُّ لَا يَكْفُرُ** یعنی اے الہی میری قوم کو ہدایت
 ایسے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحم نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے
 اونکاسے مجروح کیا تھا لوگوں نے پوچھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا
 معلوم ہے کہ اس کے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اس کی جہت سے
 ثواب ملے اور اس کو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جسکے باعث مذمت کی
 نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تم کو کچھ طمع نیک بد کی نہو کہ
 وہ برائی کرے گا تو اس کا اثر دل پر زیادہ گراں نہ معلوم ہوگا اور اصل میں کی تماعت ہے اسی کے
 ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کم ہو گئی جیسا کہ
 کہ اسکے دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا شاخوان رہے اور تمام ہمت اسی میں مصروف کر دے

اس کا جواب ہے کہ اگرچہ وہ عیب بتاتا ہے مگر اس سے خدا کے نزدیک تم برے ہو تو میں بھی برا ماننا چاہیے اور نہ اس کہنے والے کو برا کہنا چاہیے بلکہ میں باتوں کا فکر کرنا چاہیے اول تو یہ کہ اگرچہ وہ خاص عیب تم میں نہیں بھرتا بھی اس جیسے عیب اور ہوں گے تو خدا سے تمہارے کا شکر کرنا چاہیے کہ اس کو اس عیب کی اطلاع نہ ہو اور اسی ہی بات کے کہنے سے تم کی جس سے بری ہو دوسرے یہ کہ اس کا قول تمہارے باقی عیوب کا کفارہ ہے تو گویا اس نے گواہ کیا کہ تمہارے ذمہ لگایا کرو اور اس سے پاک کر دیا جن میں درحقیقت تم آلودہ تھے علاوہ ازیں جو تمہاری عیب بتاتا ہے وہ اپنی نیکیاں تمہاری واسطے ہدیہ دیتا ہے اور جو مدح کرتا ہے وہ تمہاری کمزوریاں تو یہ کیا بات ہے کہ تم کو ٹوٹنے سے خوش ہوتے ہو اور نیکیاں آنے سے رنجیدہ۔ نیکیاں آنے سے تو قرب الی اللہ میرے جسکے تم خواہاں رہتے ہو قیامت سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس بیمار نے اپنے دین کی خرابی کی کہ خدا سے تمہارے کی نظروں سے گر گیا اور اس افتراء سے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا اور اس حق عذاب الیم ہوا ایسی صورت میں غضب خداوندی کے ساتھ تم کو اس پر غصہ چاہیے اور اس کو بد عادی چاہیے کہ خدا یا اس کو ہلاک کر دے نہ شیطان کی خوشی ہوگی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہی اس کو صلیبت ہے اور اس پر رحم کر اور اس کی توبہ قبول کر دیکھ جنگلِ حید میں جب کفار نے آنحضرت صلی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے اور سہ مبارک کو مجروح کیا اور آپ کے چچا حضرت امیر خیمہ بنہ کو شہید کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا **اَللّٰهُمَّ اِهْدِ قَوْمِيْ فَالْهَقُّ لَا يَكْفُرُ** یعنی اے الہی میری قوم کو ہدایت ایسے کہ یہ نہیں جانتے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحم نے ایک شخص کے لیے دعائے خیر کی جس نے اونکاسے مجروح کیا تھا لوگوں نے پوچھا کہ دعائے خیر کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا معلوم ہے کہ اس کے سبب سے مجھے اجر ملے گا تو مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے تو اس کی جہت سے ثواب ملے اور اس کو میری جہت سے عذاب ہو۔ اور ان اشیاء میں سے جسکے باعث مذمت کی نفرت شاق نہیں معلوم ہوتی طمع کا قطع کرنا ہے پس جس شخص کی طرف تم کو کچھ طمع نیک بد کی نہو کہ وہ برائی کرے گا تو اس کا اثر دل پر زیادہ گراں نہ معلوم ہوگا اور اصل میں کی تماعت ہے اسی کے ذریعہ سے طمع مال جاہ کی جاتی رہتی ہے اور جب تک طمع بنی رہے گی تو جس سے طمع کم ہو گئی جیسا کہ کہ اسکے دل میں میری منزلت ہو اور یہ میرا شاخوان رہے اور تمام ہمت اسی میں مصروف کر دے

اور بدو ان استیصال میں یہ بات حاصل ہوگی خلاصہ یہ کہ طالب مال جاہ اور محبوب مہ اور پرا جلتے دے
 مذمت کو میں نے سلامت رہنے کی توقع نہ کرنی چاہیے کہ ان امور کے ساتھ سلامتی دین کی بہت بعید ہے
 پارہوان بیان مہ اور مذمت میں لوگوں کے احوال کو مختلف ہونے کے باب میں۔ جاننا چاہئے
 کہ اگر مہ اور مذمت سہار کی نسبت کر لوگوں کو خیال کریں تو چار احوال پر پائے جاتے ہیں صورت اول
 یہ ہے کہ مہ سے خوش ہو کر مشکور ہوں اور مذمت سے ناخوش ہو کر مذمت ساز سے کینہ رکھیں اور اس
 انتقام لین یا انتقام لینے کو اچھا سمجھیں یہ حال اکثر لوگوں کا ہوا اور درجات مصیبت جو اس اعتبار سے
 ہوتے ہیں ان میں سے اعلیٰ درجہ یہی ہے صورت دوم یہ کہ مذمت باطن میں تو شاق معلوم
 ہوتی ہے مگر زبان اور اعضا ظاہری پر اس کے مکافات کی نوبت نہیں آتی انکو روکے رکھتا ہے
 اسی طرح مہ کی مہ سے باطن میں تو خوش ہوتا ہے مگر ظاہر کی حفاظت کرتا ہے کہ اظہار نہ ہو اور یہ صورت
 صورت بھی ناقص ہے اگرچہ صورت اول کی نسبت کمال میں داخل ہو صورت سوم جو درجات کمال
 میں سے اول و اعلیٰ ہے یہ ہے کہ مہ اور ذمہ دونوں مساوی معلوم ہوں نہ مہ سے سرور ہو نہ مذمت
 سے غم اور اس صورت سے بعض بدلے گمان میں اپنے آپ کو متصف جانتے ہیں لیکن اگر کسی علامات کا
 امتحان کریں تو دھوکا کھا جاتے ہیں اور اس کی علامتیں یہ ہیں اول یہ ہے کہ مذمت والے کا اپنی بات
 بیٹھنا گران نہ معلوم ہو جتنا بہت یہ بیٹھنا مہ کا گران گذرے و تنہا ہی مذمت والے کا گران ہو اس کی
 نسبت زیادہ نہ ہو دوم یہ کہ جتنی خوشی اور فرحت مہ کی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہو اتنی ہی جو کہ
 کی نقصان کا جا میں ہو اس کے نہ جو مہ یہ کہ دونوں کا مجلس چلا جائے کسان بھی مذمت کا چلا جائے نسبت مہ کی چھان معلوم
 ہوتا ہو چارم یہ کہ مہ کی موت کا زیادہ غم نہ ہو نسبت دوسرے کی موت کے پیچھے یہ کہ مہ کی مصائب و آفات
 دشمنوں کی ایذا رسانی پر زیادہ رنج نہ ہو نسبت دوسرے کے تشہم یہ کہ مہ کی خطا بہت مذمت والے کے
 دل پر اور ظروں میں خفیت نہ معلوم ہو جب مذمت الا مثل مہ کے اسبک معلوم ہوگا اور ہر طرح سود و فواید
 مساوات معلوم ہوگی تب یہ تہ نصیب ہوگا مگر تاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہ نہایت سخت اور بہت بعید
 اکثر عابد لوگوں کی تعریف سے دل میں خوش ہوتے ہیں مگر چونکہ امتحان ان علامتوں سے اپنے
 دل کا نہیں کرتے اس لیے انکو اس خوشی کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی عابد کو اپنے دل کا
 میلان مہ کی طرف معلوم ہو جاتا ہے کہ مذمت والے کی نسبت زیادہ ہے اور اس کی تقویت اور خوبی
 شیطان اس طرح سوچا دیتا ہے کہ مذمت والے نے جو نیکیوں پر کہا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی
 اور مہ نے اس کے برعکس تیری تعریف کرنے سے خدا کی اطاعت کی تو دونوں برابر کہنے ہو سکتے ہیں

مردم کے لئے کوبرا جانتا ہے صرف دین کی جستجو سے پس شیطان کا دھوکا ہے کیونکہ اگر عابد مذکور
 ہاں کرے تو جان لے کہ جو خطا مذمت والے سے اس کے مذمت کی باعث ہوئی لوگ اس سے بھی یادہ گناہ
 کیوں کرتے کہ یہ ہوتے ہیں پھر انکو برائیوں نہیں جانتا اور اسے نفرت کیوں نہیں کرتا علو و ازین جسے
 اس کی مدح کی نہایت قطعاً کسی دوسرے کی مذمت کی ہوگی تو اسکو دوسرے کی مذمت کرنے پر برا کیوں
 نہیں جانتا اپنی برائی پر کیوں برا سمجھتا ہے مذمت محصیت کے اعتبار سے برابر ہے کہ مذموم وہ خود ہو یا
 دوسرا شخص ہو اس سے معلوم ہوا کہ عابد کا غصہ مذمت کو اپنی اپنے نفس کی باعث ہے اور یہ شیطانی فریب
 کہ اسکو سوچھا دیا کہ یہ سنی بات ہے جسے کہ اپنی ہو اسے نفسانی کے باعث اسکو حسد میں گمان لگا اور اسی
 وجہ سے خدا سے غلے سے اور زیادہ بعید ہو گیا۔ اور جس شخص کو شیطان کے فریب نفس کے آفات کو نہیں
 اسکی اکثر عبادت میں ضائع ہوتی ہیں کہ نہ نیا بھی نہیں ملتی اور آخرت کا بھی خسارہ رہتا ہے انھیں کی نشان
 خدا سے غلے سے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ الْأَعْمَالِ الَّذِينَ يُضِلُّوْا سُبُلَهُمْ فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّجْتَبٰوْنَ صُنْعًا وَمَا هُمْ بِمُتَّبَعِيْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضِلُّوْنَ
 اور ماح سے ناخوش ہوا اس وجہ سے کہ یہ معلوم ہے کہ مدح اسکے حق میں بڑا فتنہ مگر توڑنے والا میں نقصان
 پہنچانے والا ہے اور مذمت والے کو دوست جاننے کہ اسنے اسکے عیب بتلا دیے اور جو بات ضروری
 اسکی طرف اسکو ہدایت کیا اور اپنی نیکیاں اسکے لیے ہم یہ کہیں حدیث شریف میں ہے کہ رَأْسُ الْمُتَوَاضِعِ اَنَّهُ يَكُوْنُ
 اَنْ تَذْكُرَ بِالْاَلْوِثِّ وَالتَّقْوٰی اور بعضی حدیثوں میں ہضمون وارو ہے کہ بشیر کے صحیح ہو تو ہم حبیبوں کی ابی
 ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَتِلْ لِلصَّائِحِ وَتِلْ لِلْمُتَوَاضِعِ وَتِلْ لِمَنْ جَاءَ الصُّوْفَ الْاَعْيَنُ
 روزہ دار اور شب بیدار اور کلیم پوش سبکی حرابی ہے مگر لوگوں نے عرض کیا کہ اس آیتنا سے کون لوگ مراد ہیں
 آپ نے فرمایا اَلَا مَنْ تَذَكَّرَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْيَا وَابْغَضَ لِدَحَاةِهَا وَاسْتَحَبَّ لِمَا مَعْنٰی مَعْرُوْه
 شخص کا نفس دنیا سے پاک ہے اور مدح کو برا اور مذمت کو اچھا جانتا ہے یہ مرتبہ نہایت سخت و شوار ہے
 ہم جیسے لوگوں کی اویں سرے کی طرح صرف صورت و مہین ہے کہ مذمت والے کی برائی اور مدح کی بھلائی
 دل میں ہو مگر اسکا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مدح اور مذمت والے کو برابر جانتا تو اسکی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ مدح کی تعظیم اور اسکی فضاے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 اور مذمت والے کی تعظیم و فضاے حاجات اور اسکی تعریف کرنی گراں معلوم ہوتی ہے تو فعل ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کو نہ لگے اور قادر نہیں باطن میں تو قادر سمجھے اور جو شخص کہ اسوقت میں ماح اور

نہایتی اعلا فیہ منہ اجراء علوم الدین جلد بیستم
 مذمت والے کو برا اور مدح کو اچھا جانتا ہے یہ مرتبہ نہایت سخت و شوار ہے
 ہم جیسے لوگوں کی اویں سرے کی طرح صرف صورت و مہین ہے کہ مذمت والے کی برائی اور مدح کی بھلائی
 دل میں ہو مگر اسکا اظہار قول اور عمل میں نہ ہو اور تیسری صورت یعنی مدح اور مذمت والے کو برابر جانتا تو اسکی
 طرح ہو کہ نہیں ہو سکتی پھر اگر ہم اپنے نفسوں میں دوسری ہی صورت کو علامات تلاش کریں تو وہ بھی بوری
 نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات تو ضروری ہے کہ مدح کی تعظیم اور اسکی فضاے حاجات کے لیے جلدی کرتے ہیں
 اور مذمت والے کی تعظیم و فضاے حاجات اور اسکی تعریف کرنی گراں معلوم ہوتی ہے تو فعل ظاہری میں بھی
 دونوں میں برابری کو نہ لگے اور قادر نہیں باطن میں تو قادر سمجھے اور جو شخص کہ اسوقت میں ماح اور

نہایت والے کو ظاہر افعال میں برابر کرے اور سکونیتوں کو جانتا چاہیے اگر کوئی ایسا شخص پا جائے تو اس کا حکم کہ بیت الاحمر کا ہے جس سے لوگ فیضیاب ہوں مگر کوئی معلوم نہیں ہوتا جب سے مرتبہ کا شخص نہیں ہوتا تو وہ مرتبہ جو اس کے اوپر ہے اور نکاح متصف تو کمان ہوگا۔ اور ان مراتب میں سے بھی ہر ایک رتبہ میں بہت ذرت ہیں مثلاً صبح میں یہ درجات ہیں کہ بعض آدمی تمنا صبح و شام اور اپنی شہرت کی رکھتے ہیں اور اس طلب کے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ دن سے بن سکتا ہے کرتے ہیں یہاں تک کہ عبادات اور سبھی ظاہر واری کے واسطے کرتے ہیں ممنوعات کے ارتکاب کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے وہ بھی چاہتے ہیں لوگوں کو دل انہی طرف رجوع ہوں اور ہماری تعریف میں سب لوگ رطب اللسان ہو جائیں پس اسے لوگ ہالیکین میں داخل ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ اس طلب کو مساحات سے طالب ہوتے ہیں عبادات کرنے سے خواہ ممنوعات کے ارتکاب سے اس کے خواہاں نہیں تو ایسے لوگ گوتے ہوئے کنارہ پر ہیں ایسے کہ جن باتوں سے یا اعمال سے لوگوں کا دل انہی طرف راغب ہوتا ہے ان کی کچھ حد مقرر نہیں اسی لیے اس کا ضبط کرنا بھی نہیں ہو سکتا تو کیا عجب ہے کہ آدمی صبح و شام کے حصول کے لیے ایسی بات یا عمل کرے جو حلال انوار کو ظلمت ہو ایسے لوگ پہلے لوگوں کے قریب قریب ہیں پھر یہ لوگ بھی گویا تباہ کاری ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صبح اور شام کے خواہاں تو نہیں نہ اس کے لئے سامعی لیکن جب ان کی تعریف ہو تو ان کے دل سرور آ جاتا ہے پس اگر ایسے لوگ اس سرور کے لئے کو مجاہدہ سے متا ہیں اور بزور اس تعریف کو برائے سمجھیں تو کچھ دور نہیں کہ فرط سرور ان کو اوٹن جہ پر پونہ چاؤے جو اس سے پہلے تھا اور اگر نفس پر مجاہدہ کر کے اپنے دل میں بزور و تکلف آفات صبح کو سوچ کر اس کی کراہت اور برائی ڈالے تو ایسے لوگ مجاہدہ کے خطرہ میں رہتے ہیں کبھی خود ہار جاتے ہیں کبھی جیتتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں نہ بخجہہ لیکن تعریف ان میں کچھ تاثیر کرتی ہو ایسے لوگ باوجود کے پوری اخلاص نہیں رکھتے تاہم اچھے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو برا جانتے ہیں مگر یہ نوبت نہیں ہوتی کہ طرح پر غصہ ہوں یا منع کریں نہ اور سب میں بلا علی درجہ یہ ہے کہ تعریف کو برا جان کر غصہ ہو اور اظہار غضب بھی واقعی کرے نہ یہ کہ ظاہر میں تو غصہ ہو اور دل میں اس کو اچھا جانتا ہو یہ صورت عین انفاق کی ہے ایسے کہ یہ یوں چاہتا ہے کہ میں اخلاص اور صدق ظاہر کروں حالانکہ یہ دونوں باتیں اس میں نہیں ملے ہذا القیاس صبح کے برعکس دم کے باب میں بھی درجات مختلف ہیں اس لئے وجہ یہ ہے کہ مذمت پر اظہار غصہ ہو اور بلا علی درجہ یہ ہے کہ مذمت پر خوشی ظاہر کرے اور فرحت اور اظہار ابسطا اوسى شخص سے ہو سکے گا جو اپنے نفس کی طرف سے دل میں غصہ اور کینہ رکھتا ہو گا کہ یہ بڑا سرکش اور بدست و عیال و رنہات

ملاکت وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و جھٹ بھٹا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا
 دشمن سے ہوتا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی خدمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا
 نفس ہے تو جو اس کی خدمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اس کو برٹاؤ کی
 وہوش یاد دہاتا ہے کہ اس نے خوب میرے نفس میں کش و پشیمانی کی ہے اور یہ مذمت ایسے شخص کے
 حق میں یا ایک تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غیبت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی
 نظروں سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اس کے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی قائل نہیں
 ہو کیا بعید ہے کہ مذمت اس کے ایسے عیبوں کو جو جبر کرے کہ بھکا دو یہ ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید
 تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خصالت کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک ماح اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اس کو
 ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اس کو اور کام کی فرست نہ ہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گھٹیاں ہیں
 جن میں سے ایک یہ سادات کا چل کرنا ہے اور ہر ایک گھٹائی کا قطع کرنا بدوین مجاہد بہت شدید ہے کہ

تمام سمر طویل میں نہیں ہو سکتا

وسری فصل بریا کے بابت میں یعنی عبادات کی بہت سے جاہ و منزلت کے طلب کرنے میں اور
 اس میں گنہگارہ بیان ہیں +

بیان اول بریا کی مذمت میں۔ واضح ہو کہ بریا حرام ہے اور بریا کا رخ خدا کے نزدیک منضوب ہے اور
 بات بات اخبار و آثار سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ
 صَلَواتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ دِیرَ اَوْ رُؤُوفِ اور فرمایا اَوَّلَ الَّذِينَ يَكُونُونَ السَّيِّئَاتِ هُمْ عَذَابٌ مُّشْتَدٌّ لِّكَ
 وَمَكْرُؤٌ لَّكَ هُوَ يَنْبَغُ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بریا کار ہیں جو اس نیت میں
 مذکور ہوئے اور فرمایا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْزُقُ مَنْ مِّنْكُمْ جَزَاءً وَّ لَا شَاوَرًا مِّمَّنْ خَلَصَ لَوْ نِ اِلٰہِ
 مذکور فرمائی کہ سوائے وجہ اس کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے اور بریا اس کی ضد ہے اور فرمایا اَفَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ
 رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اِنَّ اِذَا اِيْتِیَ بِہِ لَوْ لَوْ نِ اِلٰہِ اَمِیْتُ اِیْمَہِ لَوْ لَوْ نِ اِلٰہِ اَمِیْتُ اِیْمَہِ
 نے جو اپنے عبادات و اعمال پر مژدوری اور شنا کے خوانان ہوتے تھے اور انچ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک
 شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سدا نجات کس چیز میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اَنْ لَا یَحْمَلَ الْعَبْدُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ
 یُرِیدُکَ اِنَّمَا التَّامَنُ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی شخصوں کی یعنی شہید اور صدقہ و ینہ والے اور قاری
 اس کے احوال کی حدیث جواب اخلاص میں مفصل مذکور ہے مروی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر ایک کو ارشاد فرمایا کہ
 کہ تو جو بھولتا ہے تو اس کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں تو بڑا بہادر ہے اور تو نے خدا کے واسطے

بہارِ عارفانہ فی نفس ہر کارِ بہار
 مذاق العارفین جو بہار علوم الدینی علیہ السلام
 ۵۶
 ملاکت وعدہ ہے بہت سے مکر و فریب و جھٹ بھٹا ہے اور اسی وجہ سے اس سے ایسا بغض کرے جیسا
 دشمن سے ہوتا ہے اور چونکہ آدمی اپنے دشمن کی خدمت سننے سے خوش ہوا کرتا ہے اور اس شخص کا دشمن اسی کا
 نفس ہے تو جو اس کی خدمت سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مذمت والے کا مشکور ہوتا ہے اور اس کو برٹاؤ کی
 وہوش یاد دہاتا ہے کہ اس نے خوب میرے نفس میں کش و پشیمانی کی ہے اور یہ مذمت ایسے شخص کے
 حق میں یا ایک تشفی ہی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک غیبت معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ مذمت کے باعث لوگوں کی
 نظروں سے ساقط ہو کر جاہ کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے علاوہ اس کے سب طرح کے حسنات میں تو آدمی قائل نہیں
 ہو کیا بعید ہے کہ مذمت اس کے ایسے عیبوں کو جو جبر کرے کہ بھکا دو یہ ہونا اس سے دشوار ہے۔ اور اگر کوئی مرید
 تمام عمر اپنے نفس پر ایسی ایک خصالت کا مجاہدہ کرے کہ اس کے نزدیک ماح اور مذمت الابرار ہو جاوے۔ تو اس کو
 ایک ایسا شغل ہو جاوے گا کہ اس کو اور کام کی فرست نہ ہو اور مرید میں اور سعادت میں بہت سی گھٹیاں ہیں
 جن میں سے ایک یہ سادات کا چل کرنا ہے اور ہر ایک گھٹائی کا قطع کرنا بدوین مجاہد بہت شدید ہے کہ

پھر محافلین بندے کا اور کل سہ ہفت روزہ حسین ایسا نور ہو کہ محافلین بھی جیلان میں تیرے چہرے میں نور
 و نور آسمانوں سے گذر جاتے ہیں جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اوپر ہو کل سہ وہ کہتا ہے کہ تم
 اور اس عمل کا وہ بندہ ہی کے منہ پر بار وین کبر کا فرشتہ ہوں میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اس کو ہر
 نجانے وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا پھر محافلین بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ مانند روزہ
 لیکر اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چلتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اس کو لیکر جب چوتھے آسمان پر
 پہنچتے ہیں اس کا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اوس کی بیٹی اور بیٹ پر بار وین فرشتہ عجب ہوں میرے مالک کی
 اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو یہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا پھر
 محافلین اور عمل بندے کا لیکر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں اور یہ عمل دو وطن کی طرح آراستہ ہوتا ہے
 پانچویں آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل واسطے کے منہ پر بار و اور اوس کی گردن پر
 ڈال دو میں فرشتہ حسد کا ہوں وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا جو کوئی کچھ سیکھتا اور اوس کی کے موافق کام کرتا
 یا کوئی شخص نقل عبادت ادا کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور ان کو برا کہتا مجھے حکم آئی ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ بڑھوں
 پھر محافلین بندے کے اور نماز و روزہ و روزہ حج لیکر اوپر جاتے ہیں جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں ان کا
 موکل کہتا ہے کہ تمہارا وہ سب کو حال کے منہ پر بار و وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر
 آوے بلکہ ہنس کر کہتا ہے میں فرشتہ رحمت ہوں مجھے ام خداوندی ہے کہ اس کے عمل کو نہ بڑھنے دو پھر محافلین
 بندہ کا اور عمل لیکر چڑھتے ہیں اور اس عمل و روزہ نماز و وسیع و اجتناب وغیرہ میں احد کی سی کج ہوتی ہے اور
 آفتاب کی چمک دین ہزار فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور چھوٹے آسمانوں سے گذر کر جب ساتویں پر پہنچتے ہیں
 تو اس کا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عامل کے منہ پر بار و اور اس کے اعضا پر شکو اور اس کے
 ولیہ والد جس عمل کو کہ خاصہ کے واسطے نہیں کیا اس کو میں پروردگار کے سامنے نجانے دن کا اس عامل کو ہی
 اپنے عمل سے غیر اسد ملا تھا اس کی مراد یہ تھی کہ فقہائین بخت ہو جاوے علماء میں میرا ذکر ہو شہروں میں مشہور
 ہو جاوے میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ بڑھنے دو اور جو عمل کہ خدا کے واسطے
 نہیں وہ ریاء اور خدا کے لئے ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا پھر محافلین بندے کا عمل نماز و روزہ
 و روزہ حج و عمرہ اور خلق اور حسن کلمات اور ذکر الہی جن میں کوئی عیب عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لیکر اوپر
 جلتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام آسمانوں اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پر وہی کو قطع کر کے
 خداوند کریم کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاصہ
 خدا کے واسطے کیا ہے اسد جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل نکلوان تھے اور میں اس کے

نفس کا ظلم ہوں اور بسے اس عمل سے مجھ کو راہ نہیں کیا میرے سوا کچھ درماتھی اوپر میری لعنت فرشتے کہیں
کہ اوپر تیری لعنت اور ہماری لعنت اور آسمان کہیں گے کہ اوپر خدائی لعنت اور ہماری لعنت غرض اوسکو
سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں اون میں ہیں لعنت کر دینگی حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شکر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معلوم ہوں
میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کر اگر چہ تیری عمر عورتی سی ہو ای معاذ جو تیرے بھائی قرآن خان ہیں
اونکی طبیعت مت کر اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رطبت نہ کر۔ تم لکھا اور انکو برا کہلانا تاڑ کر مٹ کر
اور نہ اپنے آپکے اوپر اونچا کر اور عمل آخرت میں نیل کے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تکبر مت کرنے لو
تیری برخلقی سے ڈرین گے اور جب کوئی دو ملے تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرگوشی مت کر اور لوگوں کو
پانی عطیہ مت جتنا نہیں تو تم مسجد دنیا کی برکت جاتی رہے گی اور لوگوں کی ہمتک مت کرورنہ قیامت میں
تجھ کو دوزخ کے کتے چروالین کے اسد تعالے فرماتا ہے وَاللَّكِنِّ طَائِفَاتٍ لِّنَشْطَا اے معاذ تجھ کو معاوم ہے کہ
وے کیا ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ وے کیا ہیں آپ نے
فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دامتوں سے نوچیں گے میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری
ما اور باپ فدا ہوں یہ خصائل جو ارشاد ہوئے انکی بجائوری کی کسلو طاقت ہے اور اون دوزخ کے
کتون سے کون بچے گا آپ نے فرمایا کہ اسے معاذ چیدہ آسان کرے اوسکو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں نہ راوی
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا وہ اصل بیت کو دے
اکثر تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ اور روایت ہے کہ حضرت عثمان خطاب رضے ایک شخص کو گردن چھکا
دیکھا آپ نے فرمایا کہ اوگردن والے اپنی گردن اٹھا کہ خشوع گردنوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہے۔ او
حضرت ابو امامہ باہلی رضے نے ایک شخص مسجد میں ہجرے کے درمیان فوتے ہوئے دیکھا فرمایا کہ تو یہ بات
اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اور حضرت علی رضے نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں نہیں جسکی
تو ست ہو اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو اور جب اوسکی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے اور اگر کوئی
مذمت کرے تو کم اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت رضے سے پوچھا کہ اگر میں تلوار سے خدا کی راہ میں
لوؤں اور نیت رضای الہی اور لوگوں کی تعریف کی ہو تو کچھ ثواب ہوگا آپ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نہ ملے گا
اوس شخص نے تین بار پوچھا آپ نے بھی جواب دیا اور آخر کو فرمایا کہ خداے تعالیٰ قربا تا ہے کہ میں شرک
غنیوں کا غنی ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب رضے سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی نکلی کر بوڑھے
اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا

عجب تم پر ہوا اوسنے کہا کہ میں آپ نے فرمایا کہ توجہ عمل اس کے واسطے کرو اور اس کو اخلاص کے ساتھ کرو۔ اور ضحاک نے فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ عمل رضا آئی اور تحاری رضا کے واسطے ہے یا رضا آئی اور رضا اہل قربت کے لیے ہے کیونکہ اس دعا کا کوئی شرک نہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایک شخص کے ذریعہ از تھا بھروسے سے فرمایا کہ توجہ سے عرض کرے اوسنے عرض کیا کہ میں خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر دعا کیا آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی نہ دیا تو میری ہی خاطر دعا کر کہ مجھے احسان ہو یا خدا ہی کے واسطے چھوڑ دے اوسنے عرض کیا کہ میں صرف خدا کے واسطے چھوڑا آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا۔ اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ اونکے دل میں حکمت کی ایسی باتیں تھیں کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مفید ہو مگر شہرت کی ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے اور جب یہ میں کوئی ایذا دہندہ چیز دیکھتے تو اس کو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ کرتے۔ اور حضرت کہ ریاکار قیامت کو چار ناموں سے پکارا جائے گا اریا کار۔ اوزیاں کار۔ اوسکار۔ اور کار جا جس کے عمل کیا ہے اوس سے اپنی اجرت لے ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ جہ نہیں۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرماتے کہ پہلے ریا سے علموں سے کرتے تھے کہ بجالاتے تھے اور آج ریا سے اعمال سے کرتے ہیں کہ جنکے مرکب نہیں ہوتے۔ اور حضرت عکرمہؒ فرماتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دیکھا کہ اوسا عمل بندے کا اس لیے کمیت میں یا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسن بن فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جاوے وہ خراب آدمی ہے یوں چاہتا ہے کہ آدمی اوس کو نیک بخت کہیں اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ تو خدا کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل ہے ایسا اندازوں کو دلوں کو لازم ہے کہ اوس کو پہچان رکھیں۔ اور حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے اس دعا فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو دیکھو مجھے ٹھٹھول کرتا ہے۔ اور حضرت مالک بن عینارؒ فرماتے ہیں کہ قاری تین قسم کا ایک خدا کے قاری ایک دنیا کے قاری ایک پادشاہوں کے قاری۔ محمد بن واسعؒ خدا کے قاریوں میں ہیں امین اور حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھا چاہے وہ مجھے دیکھ لے۔ اور محمد بن مبارک صوریؒ کہ کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضاحت کو اختیار کرنی چاہیے دلوں کی خیر کی صورت اظہار کرنے سے ہر طرف اس لیے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے ہے اور رات کا خالق کے لیے۔ اور ابو سلیمانؒ کہ کا قول ہے کہ بہت سے عمل کے عمل کا بھانا بہت سخت ہے۔ اور ابن مبارکؒ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کیا آنے می طوائف کعبہ کا کرتا ہے مگر خیر اس کے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جائے کہ مجھ کو لوگ یوں کہیں کہ یہ مکہ کا بجاو رہے حاصل یہ ہوا کہ طواف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے اوسے کچھ ثواب و اجر قریب نہیں۔ اور حضرت

ابراہیم بن ادیم رحم فرمائے ہیں کہ جسے مشہور ہونا چاہا او سے خدائے تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوتی
 دوسرا بیان ہریا کی حقیقت اور جس چیز میں کہ ریا ہوتا ہو۔ واضح ہو کہ ریا مشق ربوبیت ہے جسکے معنی
 دیکھنے کے ہیں اسی طرح سمجھو جو معنی شہرت سے مشق سماع بمعنی سنے کے ہے اور ریا کی اصلی معنی یہ ہیں
 کہ لوگوں کو اچھی نصیحتیں دکھلا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی لیکن چونکہ جاہ و منزلت کا دلوں میں
 حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے اور عبادات سے بھی تو کلمہ عار یا ذرا مافی
 سموت کا نام ہو گیا ہے جس میں طلب منزلت و دلون میں عبادات کی ہمت مقصود ہو پس اس سے تعریف
 ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا تو یہاں چار چیزیں ہیں ایک بیکارے والا وہ عباد
 ایک جسکے لیے ریا کرتا ہے وہ آدمی ہیں کہ ان کو دکھلانا منظور ہے اور ان کے دلون میں منزلت مطلوب
 اور ایک جس چیز کو دکھلانا منظور ہے وہ نصیحتیں ہیں جو ریا کار ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ایک وہ ریا ہے جسے
 اون خصال کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں میں کہ ریا کو دخل ہے وہ پانچ قسم ہیں یعنی آدمی لوگوں میں نمود
 پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے بدن اور ہیئت اور قول اور عمل اور شانہ کے لوگ اور شہار خارجی دنیا دار
 بھی انھیں پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں مگر جاہ کا طلب کرنا اور ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال جو دخل طاعت
 نہیں بہ نسبت طاعت کی ریا کے خیف ہے قسم اول بدن کی نمود۔ دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ
 بدن پر لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف
 غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ
 وہم ہو کہ شب بیدار اسی طرح بالوں کا گھرا رہنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے اس سے فراغت
 کنکھی کی نہیں ملتی پس یہ سبب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ اسے وہی باتیں مذکورہ سمجھتے ہیں
 اور نفس کو ان کے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے اسی لیے اس خشی کی چاؤ میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے
 اور اس کی قریب ہے آواز کی پستی اور انکھوں کا اندر کو گرجانا اور لبوں کا پڑمردہ رہنا کہ اس سے یہ پایا جاتا ہے
 کہ شخص ہمیشہ روزہ دار ہے اور شریعت کی تعظیم کی بہت آواز پست ہو گئی یا بھوکہ کی کمی سی طاقت کم ہو گئی ہے
 اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے
 اور نکھی کرے اور سرمہ لگاوے اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور یہ معلوم
 اسی لیے ہے کہ کمین شیطان ریا کی طرف مائل نہ کرے یہ طور بدن کی نمود کا اہل دین کو ہونے میں مگر دنیا دار اسکے
 برعکس نہیں اور صفای رنگ اور برہتی قد اور خوبصورتی اور بدن کی پاکیزگی اور اغصا کی قوت اور ان کا متنازع ہونا
 ظاہر کرتے ہیں دوسری قسم ہیئت اور لباس سے نمود کرنی مثلاً سر کے بالوں کو پرانہ رکھنا اور موچھو

ہیئت انا اور راہ میں کہن ڈال کر چلنا اور بہتہ بہتہ حرکت کرنا اور سجدہ کا نشان پیشانی پر بانی رکھنا اور موسے
 کی طرح پہننا اور محل کی عبادت سنا اور اسکے دامن پند لیون کے قریب تک اونچے رکھنا اور پستین چھوٹی کرنی اور
 کپڑے نہ دھلانے اور اونکو چھٹا ہوا رکھنا یہ سب باتیں اس نمود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ شخص تابع سنت
 پیرو اس کے نیک بندہ و ان کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا پیرا پہننا اور سجادہ پر نماز پڑھنی اور صوفیوں کی
 طرح نیلے کپڑے پہننے حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں اور عمامہ کے اوپر جادو پڑھنی اور اونکو
 آنکھوں پر لٹکانا بھی داخل نمود ہے کہ اس تمیز کے باعث سبکی آنکھوں پر پڑے گی اور جانا جائے گا کہ بڑی محتاط ہیں
 کہ راہ کے غبار سے بھی اپنی آنکھیں بچاتے ہیں اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کی خاص لباس
 پہنتے تاکہ لوگ اوسکو عالم سمجھیں۔ اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اونکے کئی طبقات ہیں بعض لوگ ہیں
 کہ اہل صلاح کے نزدیک زیادہ کے اظہار سے منزلت خواہان ہوتے ہیں اسی لیے کپڑے پھٹے پرانے میلے موٹے
 پہنتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ انکو دنیا کی کچھ پروا نہیں ایسے لوگوں کو اگر کوئی تکلف متوسط درجہ کے کپڑے پہناد
 جیسے سلف کے اکابر پہنتے تھے تو اونکے نزدیک ایسا ہو کہ گویا فوج کروالا اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے
 کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو زیادہ ہوئے تھے اب اوس طرح میں سے پھر گئے اور نیک کے راغب ہوئے۔ اور بعض
 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل صلاح اور دنیا داروں یعنی پادشاہوں اور امرا و روسا اور بڑے تجار و دو نون
 فریق میں مقبول ہوا چاہتے ہیں پس اگر نہایت عمدہ لباس پہنیں تو درویش اونکو برا سمجھیں اور اگر حقیر لباس
 پہنیں تو پادشاہوں اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ پڑھیں اور اونکو منظور یہ ہے کہ دو نون فوجی نزدیک
 مقبول ہوں اس لیے نہایت باریک عبا اور چادریں اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کر کے پہنتے ہیں اور غالب
 ہے کہ اونکا لباس ورتوں کا قیمت میں مساوی ہوتا ہو گا مگر رنگ و ہیئت صلاح کے کپڑوں کی سی
 ہوتی ہے اور اگر کوئی اونکو موٹا یا میلا کپڑا بزدل پہنادے تو مثل فرج براجائیں اس لیے کہ پادشاہوں کی
 نظروں سے اتر جاوینکے ایسا ہی اگر پستیم یا حریری طلسم گلبدن وغیرہ پہنادے گویا کپڑا بہت
 اونکی پوشاک کے کم قیمت کا ہو گا اونکو اسکا پہننا نہایت گران گذرے اس لیے کہ درویش اونکو یہ جانیں گے
 کہ انھیں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا حالانکہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے
 وہ اوس سے نہ کہ پہنتا ہے نہ زیادہ اگرچہ کمی بیشی مباح ہو مگر وہ مذمت خوف کے بارے نہ اوس سے اعلیٰ
 پہنیں نہ اونکے خود انھیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سوار یوں اور گھوڑوں اور رنگین پستروں اور
 نفیس چادروں اور اقسام لباس و مسکن و اثاث اہمیت میں بہتایت اور تجمل ظاہر کرنے میں ہے اور یہ با
 سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھر میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور اگر اوس طرح باہر جمع میں

چلے آئیں تو بہت برا جائیں جب تک نہ بتا چھی طرح نہیں کر لیتے تب تک نہیں نکلتے تیسری قسم قول نہیں ہونے کی ہے۔ انہیں اہل فتنہ کی نمونہ طرح یہ کہ رید کے لیے وعظ و نصیحت کی اور حکمت و دانائی کی بات کہنی اور اخبار و آثار کا اسلئے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کلام آئے اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی تو جہ جہاں سلف پر معلوم اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹھ ہلائے رہتا اور سب کے سامنے اچھی بات کو ادا کرنا اور بری بات سے روکنا اور بری باتوں پر غصہ کا ظاہر کرنا اور اگر لوگ معصیت کے متکبر بن تو ان پر فسوس و غماز ظاہر کرنا اور کلام کرنے میں آم از کضعیف کرنا اور تلاوت قرآن مجید میں تلی آواز کرنی تاکہ معلوم ہو کہ اس کو خوف و غم بہت ہے اور حدیث کو یاد کا داعی ہونا اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنی اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے غلط اور عیب بتلانا خواہ یہ کہ دنیا کی یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث مان ہیں اور سب باب میں فاضل ہیں اور کسی کے الزام دینے کو مجاہد اور تفریز ناحق کو بیٹھنا کہ لوگ جانیں کہ علم دین میں بڑی دستگاہ ہے اسی طرح اہل حق قول سے روکارنے کے بہت اقدام ہیں کہ ان کا شمار نہیں کر سکتا مگر دنیا کے لوگ قول سے نمودار مہر کرتے ہیں کہ اشعار اور امثال بلو کر لیتے ہیں اور فصیح عبارات میں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اچھی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی نظر کر کے ہیں جو چھٹی قسم عمل کی نمود ہے۔ مثلاً نماز میں ریا کے لیے دیر تک قیام کرنا اور سجدہ اور رکوع طویل کرنا اور گردن جھکا لینی اور التفات کا ترک کرنا اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ اسی طرح روزہ اور ہجاء اور حج اور صدقہ اور کھانا کھلانے میں ریا ہوتا ہے اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی مثلاً آنکھیں نیچی کرنی اور سر جھکانا اور کلام و قار کے ساتھ کرنا۔ یہاں تک کہ ریاکار کبھی اپنے کام کے لیے تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اس کے سامنے آجاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتا ہے اور سر قال لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا مجھ کو جلد باز اور کم و قمر جائے پھر جب شخص غائب ہو جاتا ہے تو بدستور جلدی چلو لگتا ہے پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر خشوع کرتا ہے اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ جانے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن غلطی کی چال مخالف اور چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے تو وہ تنہائی کی چال میں تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر بالفرض تنہائی میں ان کو کوئی دیکھے تو چال میں تبدیل نہ کرنی پڑے لیکن ان خفا رہے ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید اس حرکت سے ریل سے بچ جائے مگر حالانکہ یہ نکتہ

مضمون ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کے سامنے ہی تھا اب خلوت میں بھی ہوا اس لیے کہ نہائی میں جو بھی قتل اختیار کیے سوائے اس کے کہ مجمع میں بھی ویسی ہی ہو کچھ خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہیں کی سوا دینا والوں کی نمودیوں کے کہ تختہ اور تکر کے ساتھ چلنا اور ہاتھوں کا ہلانا اور قدم قریب قریب کھنا اور نہ کھلے سہا اور دونوں پہلو پر ہاتھ نہ ہرنا وغیرہ امور جس سے جاہ و خشم معلوم ہو یا پتھر میں قسم یاروں اور ملاقاتیوں سے نمونہ کی مثلاً کوئی شخص سہات کا بگلف خواہاں ہو کہ فلان عالم یا عابد میری ملاقات کر آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص کون سا ہے کیسے عالم اور عابد اسکے پاس آمد و شد رکھتے ہیں یا سنی یا شیعہ خواہ حاکم کا آنا چاہتے ہیں غرض کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا تہذیب میں بڑا ہے کہ حاکم بھی بہت حاصل کرنے کو اس کے پاس جلتے ہیں۔ یا کوئی شخص بہت سے شیعوں و مرشدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ملاقات بہت سے اکابر سے ہے اور بہت استفادہ کیا ہے اور ایسے شخص کا تفاخر اور ریا اور سکے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو کے وقت کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کس کا دیکھا ہے میں نے اتنے مرشدوں کو دیکھا اور اتنے شہروں میں پھرا اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ۔ پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انھیں پانچ قسموں میں سے ہوتی ہیں اور ہر ایک کا مطلوب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جاہ و منزلت حاصل ہو۔ اور بعض لوگ خلق کے حاصل عقائد کو اپنے اوپر جانکر قانع ہو جاتے ہیں مثلاً بہت سے راہب یا عابدین سے برسوں نہیں ملکتے اور بہت سے عابد پہاڑوں کی چوٹی پر بدتوں غولت نشین رہتے ہیں اور ان کی زندگی اسی اعتبار سے ہے کہ ہر جاہ لوگوں کے دلوں میں قائم ہے اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جاوے کہ لوگوں کے نزدیک میری کوئی خطا ثابت ہو گئی کہ اس عابد یا گوشہ میں اون کے عندیہ میں صحت تبصیر ٹھہر تو پھر بہت گھبرا دی گا اور اس پر قانع نہ ہو گا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں اس خطا سے بری ہوں بلکہ اس کا شدت سے غم کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کا شک کے نفع کرنے کے مہیوں جیسے تلاش کرے گا باوجود اس کے کہ شخص لوگوں کے مال کا طامع نہیں مگر جاہ کی محبت ایسی مزہ دہ ہے کہ اس کا چسکا اس کو موجود ہے اس لیے کہ جاہ ایک طرح کی قدرت و کمال ہے جو سرور الزوال ہو اکثر جاہل آدمی اس کے دھوکے میں آ جلتے ہیں۔ اور بعض آدمی ریا کارانہ سے ہوتے ہیں کہ صرف دلوں میں منزلت ہونے ہی پر قانع نہیں ہوتے بلکہ سکے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ثنا و مدح کریں۔ اور بعض اپنا شہرہ ملکوں میں پھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اطراف و جانب سے لوگ بہت سے رجوع ہوں۔ اور بعض بادشاہوں اور حکام کے نزدیک شہرہ چاہتے تاکہ کسی کی سفارش اگر کریں تو قبول ہو جاوے اور لوگوں کے کام میں ذریعہ سے اپنے اختیار میں آجاویں۔ اور عوام میں بہت اقتدار اور جاہ حاصل ہو جاوے اور بعض اشخاص ریاست طالب مال ہوتے ہیں گو مال وقف اور قیموں کا مال خواہ اور کوئی حرام مال ہو یہ طبقات ریا کاروں کے سب میں برے ہیں

یہاں تک بیان حقیقت آیا اور ان چیزوں کا جسے ریا ہوتا ہے تھاب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بعض ریا حرام ہے اور بعض مکروہ اور بعض مباح اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ریا یعنی طلب جاہ یا عبادت سے ہوتا ہے یا غیر عبادت سے اگر غیر عبادت سے ہو تو اس کا حکم طلب مال کا سا ہے یعنی صرف طلب منزلت لوگوں کے دلوں میں ہونے کی جست حرام نہیں جیسے کہ طلب مال حرام نہیں لیکن جیسے مال کے حاصل کرنے میں غا اور فریب اور وہ میں ناجائز ہو سکتی ہیں اسی طرح جاہ میں بھی ہو سکتی ہیں اور جس طرح تھوڑا مال یعنی بقدریہ محتاج انسانی جاہل کرنا اچھا ہے ہی طرح تھوڑا سا جاہ یعنی جسکے باعث آفات سے محفوظ رہے اور مقدر یہ بھی بہتر ہے اور یہی جاہ ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے طلب کیا تھا اور فرمایا تھا **حَفِظَ ظَعْنَهُمْ** اور جس طرح مال میں ہر اور تریاق و نون میں اسی طرح جاہ میں بھی مضر اور نافع و نون میں اور جس طرح کہ بہت سا مال ہو و طغیان میں ڈالتا ہے اور خدا کی یاد اور آخرت سے غافل کرتا ہے اسی طرح بہت سے جاہ کا بھی حال ہے بلکہ اس کا فتنہ اشرا و برتر انہی مال کے فتنہ سے ہے اور جس طرح کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بہت سے مال کا ملکیت میں آجانا حرام ہے اسی طرح ہمارا یہ قول بھی نہیں کہ بہت سے دلون کا ملکیت میں آنا حرام ہے جب تک کہ کثرت مال و ثروت جاہ موجب کسی چیز ناجائز کا ہو یا نہ کہتے ہیں کہ اپنی ہمت کا مصروف کرنا مال و جاہ کی کثرت کی طرف یہ اصل تمام برائیوں کی ہے اور مال و جاہ کا محبت رکھنے والا دل زبان کے گناہوں کے چھوڑنے پر قادر نہیں اور بدون طلب و حرص کے جاہ کا زیادہ ہو جانا اور اگر وہ جاتا ہے تو اس کا غم نہ ہونا ایسے جاہ کا کچھ مضائقہ نہیں دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور علمائے دین کے جاہ سے بڑھ کر اور کیا ہو گا مگر ہماری غرض یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس میں محبت کو مصروف کرنا دین کا نقصان ہے گو حرام نہیں اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے اور لوگوں کے دکھانے کے واسطے اچھو کپڑے پہنتا ہے یہ حرام نہیں ایسیلئے کہ عبادت سے ریا نہیں بلکہ دنیا کی چیز سے ہے اسی طرح تمام نحل و زینت و تکلفات کو سمجھنا چاہیے اور دلیل اس کے حرام ہونے کی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضوانی علیہا السلام نے فرمائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم کے باطن جانا چاہا تو آپ نے نہ پانی کے شیشے میں دیکھ کر اپنا عمامہ اور بال درست کیے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کر تو نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں جو بندہ اپنے بھائیوں کے پاس جاتے کے وقت اپنے آپ کو بے ایستہ ہوا اور اس کو اچھا جانتا ہے۔ **الایہ بات** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوئی اذ قال جہاؤنہ **سَلِّمُوا عَلَیْہِمْ** کہ ان کو سلام دینا غلو اور تامل کی ترغیب اور دلون کے بال کے گھونے کا تھا اگر آپ ان کی نظروں سے گزر جاتے تو آپ ان کے متابع کی ترغیب نہ کرتے اسی ہمت سے آپ پر واجب تھا کہ اپنے لباس حال اور ظاہر کر کے تاکہ ان کی نظریں آپ کو متوجہ نہ بنیں عام لوگوں کی نظر ظاہر پر بہت پڑتی ہے باطن کو کوئی نہیں دیکھتا یہ راہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

دلون میں خیر و شر

اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر

مسلم کی تھی یا اسے اگر کوئی شخص کو کون کی نظروں میں آپ لایا چھڑا کرنا چاہے یا اسے نیکو کار کو نیکو کار اور بدکار سے
 بچا کر اسے نیکو کار اور نیکو کار کو نیکو کار سے راحت پاوے تو یہ امر مباح ہے۔ ایسے کہ انسان کو جائز ہے کہ مذمت سے بچے
 اور اپنے یاروں کے ساتھ اس سے راحت پاوے تو جب اس کو کہ یہ اور حقیر سمجھیں گے تو اس کی بھی نہ حاصل ہوگا اس معلوم
 ہوگا کہ جو چیزیں عبادت نہیں ہیں ان میں کیا کرنا بھی مباح ہو تا ہے اور کبھی طاعت اور کبھی مومن یعنی جیسے
 ریاست سے غرض مطلوب ہوگی ویسا ہی حکم اور سن یا کا ہوگا اگر غرض مطلوب مباح یا طاعت ہوگی تو ریاست بھی مباح
 ہوگا مثلاً کوئی شخص اپنا مال غنیوں کی جماعت کو دیتا ہے نہ عبادت کے طور پر نہ صدقے کے طور پر بلکہ ایسے
 کہ لوگ سخی جائیں تو یہ نود ہے اور حرام نہیں اسی طرح اور مثالیں ہیں۔ اور جو ریاست عبادات سے ہوتا ہے
 مثلاً نماز و روزہ و حج و عبادت سے تو اس میں ریاست کا رکے دو حال ہیں اول تو یہ کہ اس کا ارادہ سوا ریاست کے
 اور کچھ نہیں اور ثواب سے کچھ مطلب نہیں تو ایسے شخص کی عبادت باطل ہے اس لیے کہ اعمال کا ثواب عبادت
 سے ہوتا ہے اور یہ عمل عبادت اور انہیں ہوا اور یہی نہیں کہ صرف عبادت باطل ہو گئی اور جیسا قبل
 عبادت سے شخص سخی ہو گیا ویسا ہی ریاست کا ایسی عبادت کرنے سے نافرمان اور گناہگار ہوتا ہے جیسا کہ اخبار و آیات
 ثابت ہوتا ہے اور وہ گناہ کی دو باتیں ہیں اول تو بندوں سے متعلق ہے یعنی فریب نیا کہ ریاست کرنے
 اور کو یہ دھوکا دیا کہ وہ شخص میں دار اور مخلص اسے تعالے کا ہے حالانکہ ایسا نہیں اور فریب نیا تو دنیا کے
 امور میں بھی حرام ہے چہ جائے کہ دین میں مثلاً اگر کوئی شخص چند لوگوں کا قرض ادا کرے اور لوگوں سے یہ کہے
 کہ میں انکو خیرات دیتا ہوں تاکہ لوگ سخی جائیں تو سچو لکھ اس میں فریب ہی ہے ایسے لکھنا گناہ ہوگا دوسرے
 متعلق خدا سے تعالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدائی عبادت سے قصد مخلوق کا کیا تو خدا سے
 ہنسی ہوئی اسی واسطے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بندہ ریاست کرتا ہے خداوند کریم اپنے
 فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اسکو دیکھو کیسے مجھے ٹھٹھول کر رہا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی بادشاہ کے
 پاس کوئی شخص دین بھر حاضر رہے جیسا کہ عادت نوکروں چاکروں کی ہوتی ہے مگر اس نیت سے کھڑا ہو
 کہ بادشاہ کی لونڈی یا غلام گھورے میں آوے تو اس سے بادشاہ کے ساتھ ہنسی ہوگی کہ اسکی لوگ سخی
 و خدمت کے لیے مستعد نہیں ہوا بلکہ غلام اور لونڈی کی تاک میں حاضر ہوا تو اس سے زیادہ کیا حقارت ہوگی
 کہ آدمی خدا کی عبادت کو اس کے ضعیف بندے کو دکھلاوے جس سے نہ کسی کا فائدہ ہو نہ ضرر اور اسی بات
 یہی وہم ہوتا ہے کہ ایسا ریاست کا بندے کو خدا کے نسبت اپنی غرضیں پورا کرنے میں زیادہ قادر جانتا ہے
 یا اس کے نزدیک مقرب ہونا خدا سے تعالے کے نزدیک مقرب ہونے سے بہتر جانتا ہے ورنہ ایسے شخص بادشاہ
 دوسرے کو ترجیح کیوں دیتا اور اپنی عبادت کا مقصد واسکو کیوں بنانا اس سے زیادہ اور کیا خرابی ہوگی

اور اس نے غلام کو شاہنشاہ کے برابر کر دیا غرض کہ اس قسم کا ریاکاری مملکت جہنم سے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اسکو حرکت صغیر فرمایا ہے ورنہ ہر قسم کا ریاگانہ سے خالی نہیں کسی بین یلودہ سے کسی بین کم مگر بعض جہنمیت
 دوسرے کے سخت زیادہ ہوتا ہے چنانچہ آگے فصل مذکور ہو گا اور اگر ریا میں اور کچھ نہیں تو یہ بات کیا کہ ہے
 کہ دوسرے کے لیے سوائے خدا کے رکوع و سجدہ کرتا ہے اگرچہ تصور نہ اسے تہائے کا تقرب نہیں مگر غیر ذہن
 تو مطلوب ہے علاوہ اسکے اگر غیر اللہ کی تعظیم سجدہ سے کرتا تو قصاص کا فر ہو جاتا مگر ریا سے کا فر ظاہر میں نہیں
 لیکن کفر خفی میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے کہ ایک کاربند دل میں لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اور یہی تعظیم متضمنی اس کے
 رکوع و سجود کی ہے تو میں جس رکوع و سجدہ سے ان کی تعظیم بھی نکلی اور چونکہ نیت میں تعظیم الہی موجود نہیں اور تعظیم
 خلق میں جہ ہے تو ایسی عبادت قریب شرک کے ہو گئی مگر چونکہ اسکی نیت اس عبادت سے یہ تھی کہ میرا رتبہ بڑھنے
 واسطے کی نظر میں زیادہ ہو جاوے اور اپنی عظمت ڈالنے کو وہ حرکات ظاہر کیں جس سے خدا کی عظمت معلوم ہوا
 کرتی ہے ایسے یہ شرک جلی نہوا بلکہ شرک خفی رہا اور یہ نہایت جہالت کی بات ہے اس لیے ایسا ہی شخص کو کابھلا
 بسکو شیطان ہو گا دیکر یہ سوچاوے کہ نفع اور ضرر اور رزق و موت اور حال و مال کی صلاحیت کی نسبت میں وہ
 اختیار میں زیادہ ہے اسی واسطے خدا کی طرف سے منہ پھیر کر ان کی طرف دل سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ان کا
 دل اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا و آخرت میں بندوگن ہی نہیں دفرماوے
 تو اس کے فعل کا ایک اونے تدارک ہو جاوے کیونکہ بندے اپنے لیے تو مالک نفع اور ضرر کے ہیں ہی نہیں
 دوسرے کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں یہ حال تو دنیا میں ہے اس لیے اس وز کو قیاس کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو گا
 یقیناً لا یخیر فی والد عن والدہ ولا موق لکھو جاز عن والدہ شیدئا بلکہ وہاں تو نہایت نفسی ہی
 کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ریاکار کیسا جاہل ہے اپنے ثواب آخرت اور قرب الی اللہ کو دنیا کی جھوٹی طلوع سے
 کیسے بدل کر لیا ہے اور اپنی یقینی ثواب کو لوگوں پر وہی توقع کے عوض ضائع کیے دیتا ہے اس بیان سے
 معلوم ہوا کہ جو شخص عبادت سے قصد یار کھتا ہے وہ عقلا اور نقل خدا کے غضب میں ہمہ یوں صورت کا
 بیان ہے کہ جس میں عبادت سے مراد ریاکاری کی ثواب نہوا الا جس صورت میں کہ ثواب اور مدح دونوں ملو ہوں
 مثلاً نماز و روزہ سے غرض حصول ثواب آخرت اور لوگوں کی ثناء و دونوں ہوں تو یہ شرک ہی جو اخلاص کے
 مقابل ہے اور اسکا حکم باب اخلاص میں آوے گا یہاں ہر قدر کافی ہے کہ حضرت سعید بن مسیب اور عبد اللہ
 بن اصنامت رنہ کے قول کے بموجب ایسی عبادت میں بھی مطلقاً ثواب نہیں ہوتا۔

یہ سطر بیان ریا کے درجات میں نہ جاننا چاہیے کہ ریا کی بعض صورتیں بعض سے شدید اور خلیفہ نمازین
 اور ریا کا اختلاف اس کے ارکان کے اختلاف پر منحصر اور اس کے ارکان میں ہیں اول خود قصد ریا دوم حسن

اس شخص کی عبادت میں جو ریا ہے

اس شخص کی عبادت میں جو ریا ہے

ایسا ہوتا ہے سو جس کے واسطے کرتا ہے پھر قصد ریا و حال سے خالی نہیں یا اس میں رادہ عبادت اور ثواب کی بھی ہے
 یا نہیں اور اگر ارادہ ثواب ہے تو قصد ریا کے برابر ہے یا اس سے زیادہ یا کم ہیں بلحاظ رکن اول یعنی قصد ریا کے
 ریا کی چار صورتیں ہیں صورت اول جو سبب میں سخت ہے کہ ارادہ ثواب متعلقاً نہ ہو مثلاً ایک شخص لوگوں کے
 سامنے نماز پڑھتا ہے اگر تنہا ہو تو نہیں پڑھتا بلکہ بعض اوقات بے وضو بھی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
 تو ایسے شخص کا قصد صرف ریا ہی ریا ہے اس لیے خدا کے نزدیک مضروب ہے اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ لوگوں کی عزت
 کے خوف سے دیوے اور نیت ثواب ہو اور اگر تنہا ہو تو نہ ادا کرے اس کا بھی یہی حال ہے حیورت بہت بھی ہے
 دوسری صورت یہ ہے کہ ارادہ ثواب تو ہو مگر ارادہ ضعیف ہو کہ اگر خلوت میں ہو تو یہ قصد ثواب اتنا نہ تھا
 کہ اس کے باعث وہ عمل ضرور کرتا لیکن اگر قصد ثواب مثلاً نہ ہوتا تو قصد ریا یا اس کا قوی تھا کہ اس کے باعث عمل ضرور کرتا
 تو ایسا شخص بھی پہلی صورت کے قریب ہے اس لیے کہ اس کا قصد ثواب ہے الا ایسا تو نہیں ہے اس کے سبب سے
 عمل کر کے تو ایسا قصد ہوا نہ ہو برابر ہے غرض یہ شخص بھی غضب الہی و گناہ سے خالی نہیں بلکہ تیری صورت ہے
 کہ قصد ثواب اور قصد ریا دونوں مساوی ہوں مثلاً اگر دونوں قصد جمع ہوتے ہیں تو عمل کرتا ہے اور اگر قصد
 ہو اور یا نہ تو عمل کی رغبت نہیں کیا یا مثلاً اس قدر قصد اگر کیا ہی نہیں ہوتا تو باعث علم تھا کہ کوئی سا
 ہوتا تو اس شخص کا حال ہے کہ جتنا اسے بگاڑا و تنہا ہی سنوارا تو قیاس یہ ہے کہ نہ ثواب ہو نہ عذاب یا ثواب اوستی رہو
 جس قدر عذاب ہو اور ظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص بھی نہیں ہے بلکہ نہ انجامہ اس کو ہم نے باب
 اخلاص میں لکھا ہے جو بھی صورت یہ کہ قصد ریا ضعیف ہو اور قصد ثواب قوی یعنی لوگوں کے مطلع ہو نہ ہے
 اس کو نشاۃ اور سرور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تنہائی میں بھی عبادت کا تارک نہیں ہوتا اور اگر صرف قصد ریا
 اکیلا ہوتا تو اس عمل کا ترک نہ ہوتا تو ایسے شخص کا حال ہمارے گمان میں یہ ہے کہ اسل ثواب باطل ہو گا بلکہ
 اس میں کچھ ناقص ہو جاوے گا یا ریا کی مقدار کے بموجب عذاب ہو گا اور بقدر ثواب کے قصد کے ثواب
 پاوے گا آگے خدا جانے اور یہ جو حدیث شریف میں ارشاد خداوندی وارڈ ہے اَنَا اَعْنِي الْأَعْيُنِيَا
 عَنِ الشَّرِّ اس سے مراد وہ صورت ہے کہ قصد ریا و ثواب دونوں مساوی ہوں یا قصد ریا غالب ہو و دوسرا
 رکن ریا کا وہ شیا ہیں جس سے ریا ہوتا ہے اور وہ طاعات و عبادات ہیں اور اس کن کے لحاظ سے یا کسی دوسرے
 میں ایک اصول عبادات سے ریا کرنا اور ایک اوصاف عبادات سے ریا کرنا قسم اول نہیں سے بہت بری ہے
 اور اس کے تین درجے ہیں درجہ اول یہ ہے کہ اصل بیان ہی سے ریا منظور ہو اور یہ صورت صعب رتوں سے
 ہی ہے اور ایسا ریا والا ہمیشہ و نیز میں رہے گا اور وہ وہ شخص ہے کہ ظاہر میں کلمہ شہادت کہتا ہے اور میں
 اس کی تہذیب بھری ہے الا ریا کی جہت سے ظاہر کا مسلمان بنتا ہے ایسے لوگوں کا حال خدا سے تعالٰی نے

بیشمار عبادتوں
 سے زیادہ
 سبب ہوا ہوں
 تہذیب سے
 بیشمار عبادتوں

مگر خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے لائق تر ہے کسی اور جیسے کہ نہ ایمان سے یا کہ نہ فرائض سے بلکہ فوافل و مستحبات سے یا کہ جسکے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوتا لیکن اگر تنہا ہو تو اون شیا کے ثواب کی غیبت کرے اور اس طبیعت کو ثواب پر ترجیح دے گا کہ یہ اسے مارے اور نکلے بجالا تا ہے مثلاً انسان جماعت میں شریک ہونا اور بیمار کی عیادت کرنی اور جنازہ کا شریک ہونا اور مردے کا غسل دینا اور ات کو تہجد پڑھنا اور عرفہ اور عاشورہ کا روزہ رکھنا یا دوشنبہ و پیر شنبہ کا روزہ رکھنا یہ سب باتیں یہ کار لوگوں کی مذمت کے خوف سے اور انکے اچھا کہنے کی غرض سے کیا کرتا ہے اور خدا خوب جانتا ہے کہ اگر اکیلا ہوتا ہے تو فرائض سے زیادہ کچھ نکرتا تو ہر چہ اس درجے والا بھی ہے کہ پہلے کی نسبت کم ہے کیونکہ پہلے شخص نے خلق کی حمد کو خدا سے تعالیٰ کی حمد پر ترجیح دی اس بات میں تو یہ شخص بھی شریک ہے لیکن پہلے نے دوسری بات یہ کہ خلق کی مذمت سے اپنے آپ کو بچا یا خدا سے تعالیٰ کی مذمت سے نہ بچا یا تو لویا خلق کی مذمت اور سکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے بڑھ کر ہے اور جو کہ دوسرے شخص کو باعث نفل ہونے عمل کے چھوڑنے پر عذاب کا خوف تھا اسلئے اس بات میں پہلے کا شریک نہیں اسی بنا پر اسکا عذاب بھی پہلے کی نسبت آدھا ہونا چاہیے یہاں تک حال یا کا اصول عبادات سے تھا قسم و موصاف عبادت سے یا کرنے کی ہے اور سکے بھی تین درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اسے فعل میں ہی یا کہ جسکے چھوڑنے سے نقصان عبادت ہو مثلاً کوئی شخص قصد کرے کہ نماز جلد ادا کروں گا اور اس غرض سے رکوع اور سجدہ اور قرارت و قیام میں تخفیف کرے کہ جیچک دیکھتے ہوں تو رکوع و سجدہ اچھی طرح کرے اور دونوں سجدوں میں بھی اچھی طرح بیٹھے اور اتفات بھی موقوف کرے حضرت ابن حودؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اپنے رب کی حقارت کرتا ہے یعنی خلوت میں خدا کے مطلع ہونے کی کچھ پروا نہیں کرتا جب آدمی اوپر مطلع ہوتے ہیں تو نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے سامنے چار زانو یا تکیہ لگائے بیٹھا ہے اسنے میں اوسن دوسرے کا غلام آگیا تو یہ شخص تکیہ پر سے سیدھا ہو گیا ہے یا درستی سے بیٹھ گیا تو اسکی یہ حرکت اسبات پر دلالت کرتی ہے کہ اسنے آقا پر غلام کو ترجیح دی اور آقا کی حقارت کی اسی طرح جو شخص کو تہ میں خراب اور کھوتا مال یا جنس دینی کا عادی مگر لوگ دیکھتے ہوں تو اچھا مال نکالتا ہے کہ کوئی برانہ کہے یا روزہ دار مذمت کی ڈر سے روزے میں غیبت اور فحش سے باز رہتا ہے تو اس طرح کار یا بھی ممنوع ہے اسلئے کہ ہمیں ترجیح مخلوق کی خالق پر پائی جاتی ہے مگر حسیار یا اصول عبادت سے بڑا تھا ویسی برائی ہمیں نہیں اگر یہ کار یہ عذر کرے کہ میں یا اس جہت سے کرتا ہوں کہ لوگوں کی زبان غیبت پر نہ کھلے کیونکہ وہ مجھ کو جب دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدہ بہت جلد کرتا ہوں

اور اوہ ہر وقت ہے تو ضرور برائی اور غیبت کرینگے پس بگو گناہ غیبت سے بچانے کے لیے میں ان کے سامنے
 آہستہ اور وقار کے ساتھ پڑھتا ہوں تو اوہ سکویوں کے مناجا ہے کہ یہ عذیر شیطانی کا فریب ہے واقع میں یوں
 نہیں ہے اس لیے کہ نماز اگر فی اپنے آقا کی خدمت گزاری سے اگر اس میں قصور ہو گا تو نقصان غیبت کے نقصان سے
 بڑھ کر ہے پس اگر تجھ کو باعث ریاء و بنداری ہی ہوتی تو چاہیے تھا کہ اول اپنے نفس کا خوف یاد ہو تا اور اب تو تیری
 وہ مثل ہوئی کہ کوئی شخص ایک پادشاہ کے پاس لوٹدی پیشکش کرنی چاہی تاکہ اوہ کے عوض میں انعام کا حق ہو
 یا کوئی جاگیر ملجاوے مگر لوٹدی اندھی بد صورت لہجی تجویز کرے اور اس پر طرہ یہ کہ اگر پادشاہ اکیلا ہو تب تو
 ان عیبوں کی کچھ پروا نہ کرے اور اگر اوہ کے پاس و سکا کوئی غلام وغیرہ موجود ہو تو اس غلام کی مذمت کے
 خوف سے پیش نکرے نہ یہ کہہ سکتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ جس شخص کو غلام کا اتنا پاس ہو جو پادشاہ کا
 زیادہ تر پاس کرے۔ ہاں غایت فی الباب ریاء کار کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں اول تو یہ کہ یہ اسے صرف
 منزلت اور تعریف کا خواہاں ہو یہ تو قطعاً حرام ہے دوم یہ کہ یوں کہے کہ اکیس شروع و سجدہ اچھی طرح
 ادا کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتا اور اگر اوں میں تخفیف کرتا ہوں تو خدا کے نزدیک نازناقص
 ہوتی ہے اور آدمی برائی اور غیبت سے ایذا دیتے ہیں تو اچھی صورت بنانے سے مجھے توقع ثواب تو
 نہیں الا لو کون کی مذمت سے نجات ہو جاتی ہے تو یہ امر اس سے بہتر ہے کہ نماز میں بھی نقصان نہ ہو اور
 برائی بھی پلے بندھے تو اس میں بھی کوئی تائل ہے الا صواب یہی ہے کہ اس صورت میں مستحق فجاہل کما
 اخلاص کرے اور اگر اوہ کو اخلاص نہ ہو تو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی عادت ڈالے یہ نہیں چاہیے کہ برائی دور
 کرنے کے لیے خدا کی طاعت میں ریاء بجالاوے کیونکہ اس میں حسرت کورہ بالا ٹھٹھول پایا جاتا ہے اور
 یہ ہے کہ ایسے فعل میں ریاء کے جسکے چھوڑنے سے عبادت میں نقصان نہوتا ہو مگر اوہ کے کرنے سے عبادت کا
 محال اور پورا نہ ہوتا متصور ہو جیسے شروع و سجدہ مقیم کو دراز کرنا اور نہاتھا اٹھاتے وقت اچھی ہیئت بنانی اور تکبیر
 اٹانے کے لیے سبقت کرنی اور قوم کو خوب ادا کرنا اور سورت معاد سے زیادہ پڑھنا یا رمضان کے روزہ میں
 زیادہ خلوت میں بیٹھنا اور کثرت سے سکوت اختیار کرنا یا زکوٰۃ دینے میں سب سے بہتر مال چھانڈنا یا کفارہ میں ہڑی
 قیمت کا بردہ آنا و کزنا وغیرہ باتیں مگر اگر تنہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا قیصر اور جب یہ کہ ریاء ایسے افعال میں کہ نہ اول
 سے بھی خالص ہوں مثلاً جمعہ میں سب سے پہلے آنا اور اول صف کا قصد کرنا اور امام کے دہن طرف بیٹھنا وغیرہ
 امور کہ جنکی تنہائی میں پروا نہ کرتا پس سب اقسام ریاء کے بہ محاذ کرن و م کے ہیں جن میں سے بعض صورتیں
 نسبت بعض کے زیادہ مری ہیں اور مری سب کی سب ہیں +

پیشتر مگر ریاء کا جسکے واسطے ریاء ہوتا ہے کیونکہ ریاء کار کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے خواہ

مال کی حقیقت سے خواہ جاہ کے لیے یا کسی غرض کے واسطے یا کرتا ہے اور اس کے بھی نہیں درجے ہیں بلکہ
 درجہ جو بے مین غلیظ اور برا ہے یہ ہے کہ ریاست سے غرض کسی مصیبت پر قابو یا نا منظور ہو مثلاً کوئی شخص عبادت
 اور تقویٰ اور وسوسہ اور کثرت نوافل و ریاضات شنبہ کے نہ کھانے سے یا اس واسطے کہ کہ لوگوں میں میں مشہور
 ہو کر اوقات یا اسے مصیبت یا یتیموں کے مال یا زکوٰۃ و صدقہ کی تقسیم پر مامور ہو جاوے تو جس شے پر قابو ہو
 اوی کو رکھ چھوڑے یا کوئی کچھ مانت کھدے تو اس کو ہضم کر بیٹھیا آج کے راستے میں جو مال تقسیم ہوتا ہے
 وہ حوالہ ہو جاوے تو اس کے کل خواہ چیز کو اور اسے خواہ اس کے ذریعہ سے اپنے مطالبہ فائدہ پورے کرے
 جیسے بعض آدمی صوفیوں کا لباس پہنتے ہیں اور ظاہر میں بہت گریہ مسکین بن رہتے ہیں اور کلام خالی و عظم
 و نصیحت و حکمت سے نہیں کرتے الا مقصد و افکار کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت یا لڑکا ہر فریضہ ہو جاوے تو اس
 بدکاری کریں اور بعض اوقات علم اور وعظ و قرآن کی مجالس میں آتے ہیں اور ظاہر میں بڑے راجیہ و خیریت
 معلوم ہوتے ہیں مگر اصل غرض او کی عورتوں اور لڑکوں کو تاننا ہوتا ہے یا حج کو جاتے ہیں مگر مقصود یہ ہے
 کہ قافلہ میں کوئی عورت یا لڑکا مل جاوے تو اس طرح کے یہاں بہت ہی برے ایسے کہ انھوں نے خدا کی عطا کو
 وسیلہ مصیبت بنا دیا اور اس کی عبادت کو اپنا آلہ از ریاضاعت فسق قرار دیا۔ اور اسی فرقہ کے قریب ہوں کہ
 جو کسی گناہ کے منکر ہیں اور اس میں تہمت اونکے اوپر لگی تو باوجود اسے کہ وہ گناہ پر مصر ہیں مگر چاہتے ہیں کہ
 وہ تہمت اپنے اوپر سے دور ہو جاوے مثلاً کسی شخص نے کسی کی مانت کے لٹکار کر دیا اور لوگوں میں مشہور
 و تہمت ہو گیا کہ یہ شخص مانت سے منکر ہو گیا تو وہ اس کلمہ کے دور کرنے کے لیے مال خیرات کرتا ہے تاکہ لوگ
 یہ خیال کریں کہ جب یہ اپنا مال دے دیتا ہے تو دوسرے کا کس طرح رکھ لیا ہو گا اسی طرح اگر کوئی ناو غلام
 میں تہمت ہو جاوے تو اس تہمت کو سکنت اور تقویٰ کے اظہار سے دور کرنا چاہتا ہے پس یہ لوگ بھی پہلے
 فرقہ کے مانند ہیں گواہوں سے کچھ کم ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریاست سے مقصود دنیا کے لذات میں سے کوئی
 شے مباح ہو مثلاً کچھ مال کا ملنا خواہ کسی عورت خوبصورت یا شریف کا نکاح میں آجانا وغیرہ جیسے بعض
 اشخاص اپنا غم اور گریہ ظاہر کرتے ہیں اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہتے ہیں ایسے کہ کوئی کچھ خدمت
 مال کی کرے یا عورتوں کو رغبت ہم سے نکاح کی ہو تو پھر بھی معین عورت سے نکاح کر لیں یا کوئی شریف
 نکاح میں آ جاوے۔ یا جیسے کوئی اس بات کا خواہان ہو کہ کسی عالم و عابد کی لڑکی سے نکاح کرے تو اس کی ساری
 علم اور عبادت ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ اپنی لڑکی بیاہ دے تو اس طرح کی صورتیں بھی منوع ہیں اس لیے کہ خدا
 کی طاعت سے لڑاؤ دنیاوی کا خواہان ہونا ہے مگر یہ درجہ اول کی نسبت کم ہے ایسے کہ ہمیں جس جہیز کا
 طالب ہے وہ مباح تو ہے تقسیم اور جہیز ہے کہ ریاست سے نہ کوئی مصیبت مقصود ہے نہ مال کا لینا اور نکاح کرنا

میں

غرض ہے لیکن اظہار عبادت اس لیے ہے کہ کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور یہ نجاست کے شخص کی بھی شرم و
ہمت ہے بلکہ حاصل کوں اور زناہ و دن میں تقویٰ کیا جاوے مثلاً کوئی شخص تیر چلتا ہے اور جب تک می او سکو دیکھتے ہیں تو
رفتار کو خوبی کے ساتھ کر لیتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اہل قاریتے نہیں کچھ ایسا ہی ویسا ہے سید طرح اگر مسکو
ہنسائی جاتی ہے یا دوسرے سے ہنسنی کو بیٹھتا ہے پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں لوگ نجاکو حقیر نہ جانیں تو اس سے
بچھے یعنی یعنی سانس لیتا ہے اور ہتھکڑا کر تلبے اور غم ظاہر کر کے کہتا ہے کہ آدمی کتنا غافل ہے اور خدا کو خوب معلوم
ہے اگر شخص تنہا ہوتا تو اس بات کو برائے سمجھتا نہ ہو کون میں تو قیصر بنی رہنے کے لیے حقارت کی ڈر سے اس کا کہنا
یا جیسے کوئی شخص اور لوگوں کو تراویح یا تہجد پڑھتے یا دو شنبہ یا پنجشنبہ کا روزہ رکھتے یا صدقہ دیتے دیکھتا ہے تو آج
اور نکالنا دیتا ہے تاکہ لوگ کمال اور عامی نہ کہیں اور اگر اکیلا بیوتا تو ان باتوں میں سے کچھ بھی نہ کرتا یا مثلاً
کوئی عذہ کے روز یا عاشورہ کو یا حرام مہینوں میں یا سیاہو تو پانی نہیں پیتا اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں
روزہ دار نہیں جبے کو نگو گمان اس کے روزہ کا ہوتا ہے تو اسی جہت سے کھانا بھی نہیں کھاتا یا کوئی اگر تواضع
کھانے کی ان ایام میں کرے تو نہیں کھاتا تاکہ لوگ جانیں کہ روزہ دار ہے مگر زبان سے صریح نہیں کہتا کہ میرا روزہ
نہیں بلکہ یوں کہتا ہے کہ مجھے کچھ عذہ ہے اور اس قول میں دو خیالات جمع ہیں ایک تو اس بات کا اظہار کہ روزہ دار
ہے دوسرے یہ کہ میں مخلص شخص یا کار نہیں اور مجھ کو اس بات سے احتراز ہے کہ اپنی عبادت کو کون سے
بیان کروں کیونکہ مثلاً اس قول کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی عبادتوں کو مخفی رکھتا ہے
پھر بحالت مضطر اور نوبت بانی پینے کی پونچھ تو پھر خواہ خواہ کوئی عذر صراحۃً یا کناۃً پیش کر تلبے مثلاً کوئی سیاہ
مرض پئے آپ کو بتانا جس میں پیاس بہت لگتی ہے اور مانع صوم ہے یہ کہنا کہ میں نے فلاں شخص کی خاطر
سے روزہ افطار کر دیا اور یہ عذر بانی پینے کے ساتھ ہی نہیں بیان کرتا کہ شاید لوگ سمجھ جاویں کہ فقط ریائی
جہت سے عذر کر تلبے بلکہ کچھ دم کے اور باتوں میں یہ عذر بھی ضنادیتا ہے مثلاً تھوڑی دیر بعد کہتا ہے
کہ فلاں شخص ارفیق دوست ہے اس کی کمال رغبت اس میں ہے کہ کوئی اس کا کھانا کھاوے چنانچہ آج مجھ سے
مجھے اصرار کیا اور مجھے اس کی خاطر داری سے کھانا دینی پڑا یا یوں کہے کہ میری والدہ ماجدہ نہایت ضعیف و
ہلن میں ہیں یہی خوف رہتا ہے کہ اگر میں ایک روز بھی روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا اسی لیے مجھے روزہ
نہیں رکھنے دیتے ہیں اس طرح کی باتیں زیادہ کی علامتیں ہیں اس طرح کے مذکورہ جی زبان پر آتے ہیں جب تک
ریا اذرت حکم ہوتی ہے اور مخلص آدمی کو اس کی پروا نہیں ہوتی کہ لوگ میری طرف کس طرح دیکھتے ہیں اگر اس کا دل
روزہ پر راغب نہیں اور خدا سے اتنا لے کو بھی اس کا یہ حال معلوم ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو علم خدا کو ہی اس کے
مخلاف بندوں کو ہو کہ مگر غریب ہی سے ہو اور اگر اس کو غریب روزہ کی ہے تو صرف خدا کا علم ہے کہ روزہ دار

ہونے پر کافی جانتا ہے اور اسکی بر قناعت کرنے کے دوسروں کو اوسیں شریک نہیں کرتا اور بھی عابد کے دل میں یہ شرط گذرتا ہے کہ اگر اس عبادت کو ظاہر کر دین کا تو لوگ میرا اقتدار سیکھ کر اسکی طرف راغب ہوں گے مگر اس میں شیطان کا قریب ہے چنانچہ اسکایان مع شر و طاعت کے آوے گا یہ ہے بیان درجات اور ریاکاروں کی اور سب قسم کے ریاکار غصب الہی میں داخل ہیں۔ اور ریاکار بڑے سخت مہلکات میں سے ہے اور وجہ اسکی زیادہ سخت ہونے کی ایک یہ بھی ہے کہ سیمیں ایسی آئینہ بین ہیں کہ چوچہٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہیں چنانچہ حدیث شریف سے ثابت ہوا ہے اسی جہت سے بڑے بڑے عالم سیمیں لغزش کھا جاتے ہیں جو لوگ نفس کی آفتوں اور دل کے مہلکات سے واقف ہیں ان کا تو بچھڑ کر ہی نہیں

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاکاروں کی حالت

چوتھا بیان اوس ریاے خفی کچھ چوچہٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہے۔ واضح ہو کہ ریا کی دو قسمیں ہیں ایک جلی اور ایک خفی ریا ہے جلی وہ ہے کہ جو آدمی کو باعث عمل کا ہو کو قصد ثواب نہو ایسا ریا سب سے اچھا لکھا زیادہ ہے یعنی یہ جلد سمجھ میں آجاتا ہے ریاکار بھی جان لیتا ہے کہ میں نے ریا کیا اور اس سے ذرا پوشیدہ وہ ریا ہے کہ اگر صرف وہی ریا ہو تو موجب عمل تو نہو لیکن جس عمل کو کہ قصد ثواب کرتا ہے وہ اس ریا کے سبب آسان معلوم ہوتا ہے مثلاً اگر کسی کی عادت روزمرہ تہجد پڑھنے کی ہے مگر کچھ گرائی اور کسل کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن اگر گھر میں کوئی مہمان تو ادا سے تہجد سے خوشدلی اور پڑھنا آسان گذرے اور یہ جاکر اگر موقع ثواب کی نہوتی تو صرف اس مہمان کے دکھلانے کو نہ پڑھتا تو یہ قسم بہ نسبت سابق کے خفی ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ ریا ہے کہ نہ موجب عمل ہو نہ عمل کو آسان کرے۔ اور باوجود اسکے دل کے اندر چھپا ہوا ہو اور چونکہ عمل میں اسکا کوئی اثر نہیں اسلئے اسکا پہچاننا بھی نہو علماء ستون کے ممکن نہیں اور سب سے گھلی پہچان اس قسم کی یہ ہے کہ اپنے عمل پر آدمیوں کے مطلع ہونے سے خوش ہو مثلاً بہت عابد ایسے ہیں کہ عمل میں اخلاص کہتے ہیں اور ریا کے معتقد نہیں بلکہ اوسکو یہ جانتے ہیں اور اوس سے محترم ہوتے ہیں اور سب طرح طاعت بجالاتے ہیں لیکن جب اوس عمل پر لوگ مطلع ہوتے ہیں تو انکو سرور اور راحت معلوم ہوتی ہے اور محنت عبادت دیر سے بوجھ سا اتر جاتا ہے تو یہ سرور ریاے خفی پر دلالت کرتا ہے جس سے کہ یہ سرور تشریف ہوا ہے اسلئے کہ اگر دل کا التفات لوگوں کی طرف نہوتا تو انکے مطلع ہونے سے سرور بہرگز نہ آتا تو معلوم ہوا کہ جیسے آگ پتھر میں پوشیدہ رہتی ہے اسی طرح یہ ریا بھی دل میں پوشیدہ تھا کہ لوگوں کی اطلاع بمنزہ اچھا نہ ہو گئی اور اوس میں سے اثر فرحت و سرور کا ظاہر نہو یا۔ پھر اس اطلاع کے باعث جو سرور ہوا اگر اوسکی لذت عابد کو معلوم ہوئی اور اوسکا تدارک نفرت سے نکلیا تو یہی سرور ریا کی رگ خفی کے لیے قوت اور غذا ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ رگ خفیہ نفس پر حرکت کرے لگتی ہو خفیہ تھا تا کرتی ہے کہ کسی طرح کوئی سہلے ہو جاوے کہ تعریض اور

اور گناہ سے لوگوں کو اطلاع ہو جاوے اگرچہ تصریح کے ساتھ اطلاع کی طالب نہیں ہوتی اور بعض اوقات نہیں
 خفیہ ہوتی ہیں کہ تعریف اور تصریح کلام سے دونوں سے متقاضی نہیں ہوتی بلکہ عادات و شمائل سے اطلاع کی خواہش
 ہوتی ہے مثلاً اظہار لاغری اور زرقی رنگ اور پستی آواز اور خشکی لب اور تھوک اور آرائش اور غلبہ خواب کہ
 جسے تجد گزاری معلوم ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ وہ یہاں ہے کہ جس میں خواہش اطلاع ہو
 نہ ظہور طاعت پر سرور مگر باوجود اسکے یہ اچھا معلوم ہوتا ہو کہ جب لوگوں کی نظر پڑے تو وہ اول سلام کریں
 اور یکشادہ پیشانی اور توجہ پوش آویں اور زنا خوان زمین پر ہمارا کام کرنے میں خوش ہوں اور معاملات سچ و سدا
 میں ہمارے ساتھ رعایت کریں اور مجلس میں ہر کوئی عمدہ جگہ دین پس اگر ان امور میں کسی سے کوتاہی ہو جاوے
 تو دل پر شاق گذرے اور نفس کو نہایت بعید معلوم ہو کہ ایسا کیون ہوا تو اس صورت میں کوتاہی اور نکال نفس اپنی
 حرمت و عظمت و سی طاعت پر جہاں ہوتا ہے جسکو خفیہ ادا کیا اور اطلاع نہیں کی اور اگر پہلے اس طاعت کو نکلیا
 ہوتا تو پھر لوگوں کا اپنے حق میں کوتاہی کرنا بعید نہ معلوم ہوتا غرض چونکہ اس طرح کی عبادت میں صرف خدا
 کے علم پر قناعت نہیں پائی گئی اسلئے اس میں ایک لگا ویریا سے غفلت کا راجہ جو غفلت کی چال سے بھی مخفی رہے
 اور عجب نہیں کہ ثواب کو جھٹ کرے اور اس سے بھر جھڑیج کے اور کوئی نہیں بچتا اور ثواب کے ہلچل ہونے کی
 سند یہ ہے کہ حضرت علی کریمؑ اسد وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز خدا سے نقلے قاریوں سے ارشاد فرماوے گا
 کہ کیا تمہارے واسطے لوگ نرخ ارزان نہیں کرتے تھے کیا تمکو پہلے سلام نہیں کرتے تھے کیا تمہاری حاجتیں
 پوری نہیں کرتے تھے اور حدیث شریف میں ہے کہ لا اَجْرَ لَكُمْ قَدْ اسْتَوْفَيْتُمْ اَجْرَكُمْ اور عبد اللہ بن
 عباسؓ ہیں کہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ ایک منیاح درویش نے اپنے یاروں سے کہا کہ بھائی ہم نے
 کبیر شری کی خوف کے مارے اپنا مال اور زن و فرزند تو چھوڑ دیا مگر ہمکو یہ خوف ہے کہ جسقدر مال دار ہو
 مال سے طغیان ہوتا ہے کہیں اس سے زیادہ ہو کو دین سے ہو جاوے دیکھو ہم میں سے اگر کوئی کسی سے
 ملتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہوننداری کے باعث ہماری تعظیم کرے اور اگر کچھ کام کو کہیں تو ہمارے ہوننداری
 کے سبب اسکو لازم ہے کہ تعظیم کرے اور اگر کوئی چیز خرید یا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہماری ہوننداری
 کی جہت سے نرخ میں ارزان ملے یہ حال ہاں کے پادشاہ کو معلوم ہوا تو اپنے لشکر کو لے کر درویش کی یارت کو
 چلا تلہ جنگ اور بیمار آدمیوں سے بھر گیا درویش نے پوچھا کہ یہ کچھ کیسے مانے لوگوں نے کہا کہ پادشاہ وقت
 آپ کی ملازمت کو آیا ہے درویش نے خادم سے کہا کہ کھانا لاؤ وہ ساگ اور زیون کا تیل و خروا کے شگونے
 لے آیا درویش نے اپنے کچے خوب بھر بھر کر بڑے بڑے قلعے کھلے شتر سے کیے لئے نین پادشاہ نے اگر
 لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا مشد کھانا ہے اوںھوں نے درویش کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے پادشاہ نے

مذاق العارفین جو بہار علوم الدین خلد کون

ابو جہل کہ تم کیسے ہو اس سے جواب دیا کہ جسے اور لوگ ہیں اور ایک وایت میں ہے کہ اس سے جواب دین کہ اگر خیریت سے ہوں یا وہ شاہ نے کہا کہ اس شخص میں کچھ خیر و برکت نہیں اور یہ کہ لوٹ گیا اور ویش نے کہا کہ اگر محمد سے تو مجھ کو ہر گز نہ پھر اس مخلص کو ہمیشہ یہاں سے غنی سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کے واسطے بڑی بڑی کوششیں کئے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیکر اپنے اعمال صالحہ سے نالایتے ہیں اور جو قدر کہ لوگ اپنی برائیاں چھپانے کے حریف ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ اپنے اعمال صالحہ کی پوشیدگی میں حرص ہوتے ہیں اور یہ سب اسی توقع پر کرتے ہیں کہ ان کے اعمال صالحہ خلاص کے ساتھ زمین اور قیامت کو خدا سے تقابلے اس خلاص کے عوض سب جمع کے سامنے ان کو ثواب عنایت فرماوے کیونکہ وہ یقین ہے کہ خدا تقابلے قیامت میں اعمال خالص قبول فرماوے گا۔ اور ہم لوگ اوس وز شدت سے محتاج اور بھوکے ہوں گے اور اوس وز مال و زوال واد اور باپ بھائی کوئی کام نہ آوے گا صدیقین کو اپنی ہی بڑی ہوگی نفسی نفسی کہہ رہے ہونگے دوسروں کو کون پوچھتا ہے اور اس باب میں اونکی مثال ایسی ہے جیسے حج کرنے والے جب مکہ معظمہ کو جلتے ہیں تو اپنے ساتھ کھراکے وغیرہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لوگوں میں کھوٹا مال رائج نہیں اور ضروریات کی حاجت ہر گز یہ ہوتی ہے اپنا وطن نہیں نہ کوئی دوست نہ تھا کہ جس کے پاس پناہ لیں مجھرا اسکے کہ اپنے پاس رخا لیں ہو اور کوئی صورت نفع احتیاج کی نہیں ہوتی یہی معاملہ اہل دل کو قیامت میں پیش آوے گا ان کا توشہ جو اوس دن کام آوے گا تقوے اور اخلاص ہے سوغرض کہ یہاں سے غنی کے ثواب بے حد و شمار ہیں جب تک آدمی اپنے دل میں انسان اور حیوان کے مطلع ہونے میں عبادات پر فرق سمجھتا رہتا ہے تب تک اوس میں ایک شاخ ریاکی موجود ہے کیونکہ جب آدمی نے بہائم سے قطع طمع کیا تو پھر ہلکی بڑا نہیں رہتا کہ وہ موجود ہیں یا غائب اسکے حال سے واقف ہیں یا ناواقف پس اگر عمل امین مخلص ہوگا تو خدا کے علم پر قانع ہو کر بندہ ان میں سے عقلاً کو بھی حقیر جانے گا اور اونکی کچھ پروا نہ کرے گا جیسا بچوں اور دیوانوں کی پروا نہیں کرتا اور یہ تصور کرے گا کہ میرا رزق اور موت اور ثواب کا بڑھانا اور عذاب کا کم کرنا کچھ بندہ اختیار میں نہیں جیسے کہ بہائم اور پتھر اور دیوانے ان اشیاء پر اختیار نہیں رکھتے ویسے ہی عاقل شخص بھی دین اگر یوں نہ سمجھے گا تو آئینہ میں ریاے غنی سے خالی نہ ہوگا مگر یہ بات نہیں کہ ہر طرح کی آئینہ نش سے ثواب باطل ہوتا ہو اور عمل کا جاتا ہو بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ اب اگر کوئی یوں پوچھے کہ ہم تو کسی کو نہیں دیکھتے کہ اپنی طاعات کی اطلاع سے خوش نہ ہوتا ہو تو سرور کسی طرح کا ہو سب مذموم ہے یا کچھ اچھا ہے اور کچھ بُرا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرور سب قسم کا برا نہیں ہے بلکہ اوسکی پانچ قسمیں ہیں چار قسمیں بُرا اور ایک بری اچھی چار صورتیں یہ ہیں اول یہ کہ عابد کو غلو تھا کہ طاعت مخفی اور یا اخلاص اسے مگر جب غلو کو

اور پھر اطلاع ہو گئی تو اس نے یہ جاننا کہ خداوند کرم کو گون پر ظاہر کر دیا اور میرے احوال میں سے جو بات غمزدہ تھی
 او سلی اطلاع فرمادی اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کرم کو میرے حال سے نظر الطاف اور سلیکوں سے منظور
 کہ گناہوں کو چھپاتا ہے اور طاعت کو اظہار فرماتا ہے اور میں اس کے ذریعے تھا کہ طاعت گناہ دونوں میں رہتا
 پس اس سے برائے کونسا لطف ہو گا کہ لڑائی کی بڑھ پوٹھی کی اور ابھی بات کو ظاہر کر دیا تو اس اعتبار سے کہ خدا تعالیٰ نے
 فضل و رحمت کی نظر سے دیکھا عابد کو سرور ہوا اس رحمت سے کہ لوگوں نے تعریف کی اور ان کے دل میں
 جگہ ہوئی اور یہ طریقہ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ لِّفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِیَفْرَحُوا**
 تو گویا اس سرور کی وجہ یہ ہوئی کہ عابد پر یہ ظاہر ہوا کہ میں خدا کے نزدیک قبول ہوں تو دوسری صورت یہ ہے
 کہ یہ تصور کرے کہ جیسا خدا تعالیٰ نے تو اس کے دنیا میں میرے گناہ چھپائے اور نیکی ظاہر کی اس طرح تو یقین بھی کرے گا
 چنانچہ حدیث شریف میں ہے **مَا سَرَّ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ دَنَّا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَرَّ لَهُ عَلَى فِي الْآخِرَةِ** تو یہ سرور
 اس وجہ سے ہوا کہ زمانہ آئندہ میں قبول تصور ہو گا تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس طاعت کے ظاہر ہونے سے
 یہ گمان کرے کہ لوگ اس باب میں میری افتداریں گے اور اسی طرح کی طاعت بجا لائیں گے تو مجھ کو اس کا ثواب
 بڑھتا جاوے گا کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص کوئی امر خیر کرے اسے اور لوگ اس کی افتداریں
 تو اس کو بھی ان کے برابر ثواب ملتا جاتا ہے اور ان کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ ثواب
 بڑھنے کی توقع قابل سرور ہے نفع کا ہونا بے شک لہذا اور موجب سرور ہوا کرتا ہے تو اس کو قصد اخفا کا
 بھی ثواب ملے گا اور اب ظاہر ہونے سے بھی ثواب کا استحقاق ہو چوٹھی صورت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی
 طاعت پر مطاع ہو کر اس کی تعریف کی تو یہ اس وجہ سے خوش ہو گا کہ انہوں نے مدح کرنے میں خدا کی مرضی
 موافق کام کیا کہ اس کے مطیع کو محبوب جانا ساوم ہوا کہ ان کے دلائل بطاعت ہیں ورنہ بعضے ایمان والے
 ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اہل طاعت دیکھتے ہیں تو اس کی حسد و ملامت کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اور
 اوس سے مشغول کرتے ہیں زیادہ کہ بتلاتے ہیں اچھا کبھی نہیں کہتے تو اس کا سرور اسی وجہ سے ہے کہ تعریف
 کرنے سے لوگوں کا حال معلوم ہوا کہ ان کا ایمان و رحمت ہے اور اس معرغ میں اخلاص عابد کی جلاست یہ ہے
 اگر لوگ کسی دوسرے عابد کی تعریف کریں تو اس کی تعریف سے بھی و تنائی خوش ہو جاتا اپنی تعریف سے
 ہوتا ہے اور قسم مذموم یعنی یا بخیر صورت سرور کی یہ ہے کہ سرور اس خیال سے ہو کہ لوگوں کی دلوں میں
 نہایت ہو گئی کہ تعریف اور تحسین کرنے لگے اور نسبت و بر خاست میں مجھ کو مقدم سمجھنے لگے اور میرے
 حاجات میں کام لے لگے تو یہ صورت سرور کی مکر وہ ہے و اللہ اعلم

یہ اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے
 جو اس کی تعریف ہے

پانچواں بیان اس بات کا کہ ریاضے خفی اور جلی میں سے کون کون سی صورت میں عمل باطل ہوتا ہے

باطل ہو جاوے گا اور یہ عبادت اس صورت میں گناہ کے باب میں وارد ہے صدقہ اور نذرانہ پر صادق نہیں بلکہ صدقہ
 اور نذرانہ کی ہر چیز ایک شیخ علیحدہ ہے جس ضمن پر واقع ہوگا اور میں باقی خراب ہو جاوے گا مگر گذشتہ باطل نہیں ہوگا
 اور روزہ اور حج مثل نماز کے نہیں۔ اور اگر یا ایسی طرح آیا ہے کہ ثواب کیلئے عمل کے پورا کرنے کا مانع نہیں بنانا
 مگر میں کچھ لوگ آئے اور یہ اونکے آنے سے خوش ہوا اور اونکے کیلئے باعث نماز کو درستی سے ادا کرنے کا قصد کیا
 اور اگر لوگ نہ آتے تب بھی نماز کو پورا کرتا اس صورت میں یہ عمل میں اثر کیا کہ باعث حسن کات نماز کا ہوا لیکن اثر
 اگر اتنا غالب ہو جاوے کہ اس کے خلیفہ میں اس عمل کا عبادت ہونا اور نیت ثواب پر ادا کرنا معلوم نہ ہو بلکہ قصد عبادت
 ثواب اس قصد یہ میں چھپ جاوے تو اس قسم کا یہ بھی ہر عبادت ہے بشرطہ کہ عبادت کا کوئی رکن ایسی حاجت
 ادا ہو جاوے اس واسطے کہ نیت سابقہ جو شروع کے وقت کی تھی او میں ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ کوئی نیت ایسی
 نہ ہو جو اس پر غالب ہو کر اس کو چھپا دے۔ اور ایک احتمال بھی ہے کہ عبادت فاسد نہ ہو اسلئے کہ پہلی نیت اور اصل
 قصد ثواب باقی ہے گو کسبی و سرے قصد کے اجہوم سے ضعیف ہو گیا ہو۔ اور حارث محاسبی آج عبادت کا فاسد ہونا
 ایسے امر میں تجویز کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی سہل ہے اور کا قول یہ ہے کہ جب عبادت کے لوگوں کی اطلاع سے صرف سو کا
 قصد کیا یعنی اس سو و جو مثل محبت جاہ منزلت کے ہوتا ہے تو اس باب میں لوگوں کا اختلاف یہ ہے ایک کہ وہ تو
 اس طرف ہے کہ اس سے عمل باطل ہو گیا اس واسطے کہ اس سے پہلے قصد یعنی اخلاص کو توڑ کر مخلوق کی حمد کی طرف
 میلان کیا اور عمل کو اخلاص پر پورا نہ کیا عمل کی تمامی خاتمہ ہی سے ہوتی ہے پھر حارث فرماتے ہیں کہ میں تو
 قطعی اس عمل کو باطل کہتا ہوں اور نہ بالکل باطل ہونے سے مامون ہوں لوگوں کا اختلاف اس باب میں مجھے پہلے سے
 معلوم ہے الا یہ کہ نزدیک ترجیح ہی کو ہے کہ اگر عمل کو یہاں پر تمام کیا ہے تو عمل باطل ہے اور اگر کوئی کہے کہ حضرت
 حسن بھری نے فرمایا ہے کہ دو رکعتوں میں سے جب اول خدا کے واسطے ہو گئی تو دوسری ضرر نہ کرے گی
 اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمل خفیہ کرتا ہوں اور یہ چاہتا
 ہوں کہ لوگوں کو اسکی اطلاع ہو مگر انکو اطلاع ہو جانی نہ ہے تو میں خوش ہوتا ہوں آپسے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو ثواب دیں گے
 ایک خفیہ و سر علانیہ تو معلوم کرنا چاہیے کہ حضرت حسن بھری کی مراد ضرر یہ ہے کہ خطرہ مضر و فساد عمل کا نہیں
 جب کسی طور کا خطرہ آجاوے تو اس سے عمل کو ترک نہ کرے اور انھوں نے یوں نہیں فرمایا کہ اگر بعد عقد اخلاص کے
 عقد یہ ہوگا تب بھی ضرر نہیں کرے گا اور حدیث کی تاویل میں حارث تم نے بڑی تقریر بیان کی ہے جس کا حاصل
 تین جہوں کی طرف رجوع کرتا ہے اول یہ کہ حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ عمل سے فدا ہوئے کے بغیر سائل کو سہو
 ہوتا تھا تو احتمال ہے کہ بعد فراغ سہو نہ ہوتا ہو سہو دوسری یہ کہ سہو سے مراد وہ سہو ہے جو شرعاً ناجائز اور
 عمدہ میں گناہ بیان اور نذرانہ محبت تعریف و منزلت کا سہو مراد نہیں اسلئے کہ اس سہو پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نویس کا ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے حضرت محمد کے سرور پر کسی فرقہ کے نزدیک تو اب ترجیح نہیں عطا کیے کہ اس طرح سرور ذات فرمایا جاوے اور یہ تو اب کا قائل کوئی نہیں اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ غصہ کو تو ایک ثواب ہو اور کیا کار کو دے ہوں یہ تیسری یہ کہ راویان حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہیں اکثر ان میں سے اصل حدیث کو ابو عبد اللہ پر موقوف کہتے ہیں کہ بعض لوگ مرفوع بھی بتلائے ہیں نظر برین علم حدیثین جو یہاں ہیں انھیں یہ عمل کرنا بہتر ہے یہ قول حادثہ کہ اسے غرض کہ انھوں نے یقینی حکم نہیں لکھا بلکہ ایسا غالبہ ظن عمل کے باطل ہونے پر ظاہر کیا ہے۔ اور ہمارے نزدیک یہ قیاس ہے کہ اس قدر کا سرور کہ کسی تاثیر عمل میں ہو بلکہ عمل تو صرف دین ہی کے باعث صادر ہوا ہو اور سرور محض اطلاع کے سبب ہو گیا ہو فساد عمل نہیں کیونکہ اس کی بہت سے اصل نیت منہم نہیں ہوئی اور وہی نیت غلطی باعث رہی اور اسی کی سبب عمل تمام ہوا اور جو اخبار کہ یہاں کے باب میں ارادہ ہوا وہی صورت میں ہیں کہ عمل سے صرف مخلوق ہی کا قصد کیا ہوا ہو جو شرکت میں ارادہ میں اور نیت یہ مراد ہے کہ قصد یا مساوی قصد ثواب کے یا اس سے غائب ہو مگر جو صورت میں کہ قصد بریانہ نیت تو ثواب صدقہ اور تمام احوال کا بالکلیہ باطل نہیں ہوتا اور نہ نماز میں فساد انا چاہیے لیکن اس میں یہ اجتہاد اس ہو سکتا ہے کہ عباد پر نماز خالصہ واجبہ واجب ہوئی تھی اور خالصہ کو کہتے ہیں جس میں کسی شے کی امیر سن و سبب اس قسم کے کیا کی آئے نیش ہوگی تو جو امر واجب تھا وہ ادا نہ ہوگا واسطہ علم اور باب الاخلاص میں شے نماز سے زیادہ اہم ہے لکھی ہے جس کو منظور ہو وہ نماز دیکھ لے یہ حال میں یا کا تھا جو بعد نیت عبادت خواہ قبل فارغ یا بعد فرغ عارض ہو۔ اب تیسری قسم کو سننا چاہیے یعنی جس میں عین نیت عبادت کے ساتھ ہی قصد یا ہوا پس اگر اسلام پھیرنے تک اسی قصد پر جاری رہے گا تو اس نماز کا کچھ اعتبار نہیں سب کے نزدیک اس وقت اکرنا چاہیے اور اگر عین نماز پڑھنے میں تمام ہونے سے پہلے نادم ہو کر استغفار کرے گا اور حالت اسلی پر رجوع کرے گا تو اسی صورت میں تین قول ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بقصد یا نماز کو شروع کیا تھا اس لیے وہ منعقد ہی نہیں ہوئی تھی تو اسے نیت کرنی چاہیے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے افعال صحیح نہیں ہوئے اصل نیت نماز کی باقی ہے اس لیے جتنے رکوع اور سجدے کیے ہیں ان کو دوبارہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ نیت تحریر ایک عقد ہے اور یہ ایک خاص طریقہ کا نام ہے کہ اس سے اصل نیت کا عقد ہونا بعد میں نہیں ہوتا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو کسی چیز کا دوبارہ ادا کرنا ضرور نہیں بلکہ اپنے دل میں استغفار کر کے عبادت کو اخلاص پر تمام کرے اس لیے کہ اعتبار خاتمہ کا ہوتا ہے اگر اخلاص سے شروع کرتا اور پھر تادم کرتا تو عمل باطل ہو جاتا تھا اسی طرح یہاں اس کا عکس ہے کہ یہاں سے شروع کیا اور اخلاص پر تمام تو باطل ہوتا ہے اور اسلی مثال ایسی ہے کہ سفید کپڑے پر نجاست عارضی لگ جاوے جبہ نجاست عارضی دیکھ جائیگی

پھر حالت اصلی پر خود کرے گا اور چونکہ نماز میں رکوع و سجود وغیرہ کے لیے نہیں ہوتا اس واسطے کہ اگر غیر کو سہل
سجدہ کرے گا تو کافر ہو جاوے گا بلکہ اگر کسی ایک ریاضی عارضی آگیا تھا جو توبہ اور زہدیت سے جا تارنا اور اسے حالت میں
ہو گیا کلاب لوگوں کی تعریف و ذمت کی کچھ پر وائیں تو اسی وجہ سے نماز درست ہوئی۔ اور یہاں پر نزدیک
یہ دونوں پچھلے قول قیاس فقہی کے قطعاً مخالف ہیں خاصکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف رکوع اور سجدہ و تکو
اعادہ کرنا چاہیے تبصرہ تحریر کی از سر نو کر دینی کچھ ضرورت نہیں اس واسطے کہ اگر مثلاً رکوع اور سجدہ درست نہیں ہو
تو نماز میں افعال ادا ہو گئے جو مفسد نماز ہیں پھر نماز کا نہ فاسد ہونا کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں
کہ اگر اخص یہ تمام نماز کی ہوئی ہے تو بلحاظ خاتمہ کے نماز صحیح ہونی چاہیے یہ بھی ضعیف ہے اس واسطے
کہ ریائیت کا مخالف اور احکام نیت کے مراعات شروع نماز میں بطریق اولی چاہیے پس جو صورت کہ بموجب
قیاس فقہ درست ہو یہ ہے کہ اگر باعث اوس عبادت کا صرف یہاں سے طلب تو اب سے کچھ غرض نہیں ملتا
امرا کی سے سوکار تو اس صورت میں شروع تحریر یہی ٹھیک نہیں ہوا اوس کے بعد جو افعال کرے گا وہ
بھی درست نہونگے مثلاً فرض کر دو کہ ایک شخص اگر اکیلا ہوتا تو نماز نہ پڑھتا الا جب لوگوں کو دیکھا تو نیت
باندھ لی یا یہ کہ اوس کے کپڑے بچس ہیں مگر لوگوں کے خوف سے نماز پڑھتا ہو گیا تو یہ اسی نماز ہی کہ اس میں
نیت ہی نہیں کیونکہ نیت تو اس کا نام ہے کہ باعث دین کے حکم کو ابے یہاں باعث ہی ہی نہ قبول کرنا
حکم کا پایا جاتا ہے مان اگر ایسی صورت ہو کہ لوگ نہ تبت بھی نماز تو پڑھتا ہو اوس کے ہونے پر غیبت اوس کے
اچھا کہنے کی بھی ہو گئی تو یہاں دو باعث جمع ہوئے ہیں پس اگر ایسی صورت صدقہ اور تلاوت وغیرہ اس میں
ہو جن میں تحریم اور تحلیل نہیں ہوتی تب تو اسے باعث یا کے اطاعت سے نافرمانی کی اور باعث تو اب
کے اطاعت سے نافرمانی کی اور ان کا کون کون کا فعل متفائل ذلک خیر اگر کو من یعمل متقابل ذلک شر اگر کو راع ہو تو یہی ہے
جس قدر اسکی نیت صحیح ہوگی اوس قدر ثواب پاوے گا اور جس قدر نیت فاسد ہوگی اوس قدر عذاب اور ایک سب کے
ہونے سے دوسری بیکار نہوگی اور اگر ایسی صورت نماز میں واقع ہوگی جو نیت کے خلل پڑنے سے فاسد
ہو جاتی ہے تو اوسکی نیت دو صورتیں ہیں یا نفل میں ہوگی یا فرض میں نفل کا حال تو صدقہ کا سا ہے کہ
ایک وجہ سے اطاعت اور ایک وجہ سے نافرمانی پائی جاتی ہے اسلئے کہ اوسکیل میں دو باعث موجود ہیں
اور یہ کہ ہمیں سکتے کہ اوسکی نماز درست نہیں اور نہ اوسکا اقتدار درست ہے مثلاً کسی شخص نے نماز تراویح ادا
کی اور قرآن خال سے معلوم ہوا کہ اسکا قصد صرف حسن قرائت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا اگر لوگ جمع نہ ہوتے تو یہ شخص
گنہگار نہ ہوتا تو تراویح نہ پڑھتا تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھنی درست نہیں اسلئے کہ ایسا گمان
کہ تابعیدہ بنے بلکہ مسلمان پر تو یہی گمان ہو گا کہ یہ نماز نفل سے قصد ثواب رکھتا ہے اور اسی قصد کا اعتبار ہے

[illegible]

اوسکی نماز بھی صحیح ہے اور اوسکے کچھ نہ ہو یعنی بھی درست ہے گو قصد ثواب کے ساتھ کوئی اور قصد بھی ہو جسکے سبب اوسکو گناہ ہوا ہو۔ اور اگر دو باعث نماز فرض میں جمع ہوں اور دونوں باعث جدا جدا مستقل نہ ہوں بلکہ دونوں ملکر باعث عبادت ہوئے ہوں تو اس صورت میں واجب اوسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا کیونکہ باعث وجوب اوسکے حق میں خالی اور بطور مستقل نہیں پایا گیا اور اگر ایک باعث مستقل ہو یعنی مثلاً اگر باعث نماز تب بھی فرض نکرتا اور اگر باعث فرض نہ ہوتا تو ریا کے لیے نفل داکرتا یہ صورت محل غل ہوا و اس میں کئی احتمال ہیں ایک احتمال تو عدم وجوب کا ہے کہ یوں کہا جاوے کہ اسکے ذمہ واجب نماز خالص لوجہ اسہ تھی لیکن اسنی واجب خالص کا الزام نہیں کیا اور ایک احتمال جو اسے یہ کہیں کہ واجب تھا مثال امر ایک باعث مستقل سے ہے او وہ بیان موجود ہے دوسرے باعث کا او میں بلجائنا اوسکے ذمہ سے سقوط فرض کا مانع نہیں جیسے اگر نماز غصہ کے گھر میں پڑھ لے کہ اس صورت میں البتہ اسبات کا گناہ ہے کہ غصہ کے گھر میں پڑھی مگر چونکہ اصل نماز پڑھنے میں اطاعت پائی گئی اسلئے فرض ذمہ سے ساقط ہوا۔ غرض کہ اصل نماز کے اگر باعث مختلف ہونگے تو اس میں احتمال بھی مختلف ہوں گے لیکن جس صورت میں کہ اصل نماز میں تو ریا نہ ہو صرف مبادرت میں ہو مثلاً کوئی شخص نماز جماعت کے واسطے اول سبقت کرے اور اگر اکیلا ہوتا تو اول وقت نہ پڑھتا اوسط وقت تک تاخیر کرتا یا اگر فرض نہ ہوتے تو صرف یا کی جہت سے نماز کی ابتدا نکرتا تو ایسی صورت میں یقیناً نماز صحیح ہے اور فرض ذمہ پر نہیں پڑتا کیونکہ جو باعث اصل نماز کے ادا کا ہے او میں کوئی دوسری چیز مخالف نہیں بلکہ وقت کی تعیین میں قصد ریا واقع ہوا اس سے نیت اصل نماز میں خلل واقع ہونا بہت بعید ہے یہ اس کا حکم ہے جو عمل کا باعث ہو کرتا ہے لیکن ہر و محض لوگوں کے مطلع ہونے سے جب تک اوسکی تاثیر راتنی نہ ہوگی کہ عمل میں اثر کر جاوے تو اس سے نماز کا فاسد ہونا خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے۔ یہ بیان ہمارے نزدیک قانون فقہ کے موافق معلوم ہوتا ہے اور مسئلہ واقع میں دقیق ہے اس واسطے کہ فقہانے توفیق میں اسکو کچھ لکھا نہیں اور جن لوگوں نے اس میں غرض کر کے کچھ تصرف کیا ہے انھوں نے صحت و فساد نماز میں تو ان میں فقہ اور فقہاء کے اقوال کا لحاظ نہیں کیا بلکہ تصفیہ قلوب اور طلب اخلاص کے سبب انھوں نے خطر و ن سے عبادتوں کا فاسد ہونا لکھ دیا اور کہنے جو کچھ لکھا ہے

وہ ہماری دانست میں قول فیصل ہے وائندہ علم

چھٹا بیان ریا کی دوا کا اور وقت یا اول کے علاج کا طریق۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ ریا بڑی مملکت چیز ہے اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں خدا کے نزدیک سبب غصہ کا ہوتا ہے تو جس چیز کا حال ایسا ہو اوسکے دور کرنے کے لیے مستعد ہونا نہایت ضروری ہے اگرچہ کتنا ہی مجاہدہ اور مشقت پڑے اسلئے کہ مثل مشہور ہے کہ داری تلخست دفع مضر اور یہ ایسا مجاہدہ ہے کہ سب بندوں کو اسکی حاجت ہوتی ہے کیونکہ اوسکا شریع میں

عقل و تیز گری نہ رکھتا ہے لوگوں کو آنکھ سے جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی خود بھی کرتے کی طبع رکھتا ہے جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے واسطے تصنع اور بناوٹ کرتے ہیں تو اس کے دل میں اس تکلف کی محبت غلبہ پا کر مستحکم ہو جاتی ہے اور اس بناوٹ کا مملک ہونا اس کو جب معلوم ہوتا ہے محبت کی مثال کو پہنچتی ہے مگر اس وقت تک رہا اور دل میں بدیشہ دوانی کر چکتی ہے اسلئے بدوین محنت شاقہ اور مجاہدہ شدیدہ کے اس کا قلع و قمع نہیں کر سکتا غرض کہ اس مجاہدہ سے کوئی شخص ضلحی نہیں سلکوا سکی حقیق ہے اور یہ اول اول شاق معلوم ہوتا ہے اور آخر کو خفیف و آسان ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کی دو صورتیں ہیں اول تو یہ کہ اس کے اصول اور عروق کی بیخ کنی کی جاوے جسے کہ وہ پیدا ہوتا ہے دوسری صورت یہ کہ یہ اسے جو سر دست خطہ ہوتا ہے اس کو دور کر کیا جاوے صورت اول یعنی بیخ کنی یا کی اصول اسباب کی وہ اس بات پر موقوف ہے کہ اس کے اصول اسباب معلوم ہو دیں پس جاننا چاہیے کہ اسل سبب کی محبت جاہ و منزلت کی ہوتی ہے اگر اس کو مفصل بیان کیا جاوے تو تین اصل نکلتی ہیں اول لذت تعریف کی محبت دوم رنج مذمت کی نفرت سوم طبع کو لوگوں کے قبضہ میں کی چیزوں کی یہی چیزیں سبب یا کا ہوتی ہیں اور یا کا اور بھارتی ہیں چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث اسکی شاہد ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک عراقی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدمی حبیب کے واسطے اور اپنے رب کے واسطے کون کرانے کے واسطے اور ذکر کے واسطے اور تائبہ حبیب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اس بات کی غیرت آتی ہے کہ خود مغلوب ہو جاوے یا کوئی دوسرا مغلوب ہوئے اس کو برا کہے اور رتبہ کے معلوم کرانے سے مغضوب ہو جائے کہ لذت جاہ اور لوگوں کی جگہ کرنی کی طلب کرتا ہے اور ذکر سے مراد ربانی تعریف کی خواہش ہے یعنی جہاد ان تین غرضوں سے کرنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ قَاتَلَ لِمَا كُنَّ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَمَاءُ فَوْقَ نَبِيِّ سَبِيلِ اللَّهِ - اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب مٹو صفیں جہاد میں بھڑتی ہیں فرشتے اترتے ہیں اور لوگوں کو آج کے راتب کے موجب لکھتے ہیں کہ فلاں شخص فخر کر کے واسطے جہاد کرتا ہے اور فلاں شخص ملک کے لیے لڑتا ہے ملک کے لیے لڑنے میں اشارہ طبع و دنیاوی پر ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں شخص شہید ہے اور شاہید اسنے اپنے زمین کی دونوں تھیلیاں چاندی سے بھری ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ غَزَا لَيْتَ بَعِيْرُ الْأَعْقَالِ أَفْلَهُ مَبَانِيْ هَاسٍ سے بھی اشارہ طبع کی طرف پایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کو خواہش حمد اور طبع نہیں ہوتی بالآخر رنج مذمت سے محتاج ہے مثلاً کوئی شخص اگر غمی لوگوں میں ہو جو بہت بہت مال خیریت کر رہے ہوں تو وہ بھی کچھ تھوڑا سا دیندیتا ہے تاکہ کوئی شخص نہ کہے اس کو حمد کی طبع نہیں ہے اس واسطے کہ اس سے بڑھ کر تو اور لوگ نہیں اس مذمت کے خوف سے اسلئے تائبہ یا کوئی نامزد ہماروں میں ہو تو جماعت سے بھاگتا نہیں تاکہ کوئی برانہ کہے اور حمد کی طبع کرنا نہیں

مذاق العارفین جلد اول علم الدین علیہ السلام

کیونکہ حکم کرنے والے تو اور لوگ ہیں لیکن جب حمد سے یا بوس ہو تو مذمت ہی کو برا اختیار یا کوئی شخص ایک ایسی جماعت میں ہے جو رات بھر نماز پڑھیں تو وہ بھی تھوڑی سی لعینیں پڑھ لیتا ہے کہ کوئی کامل نہ لے سالا لکے حمد کی طبع نہیں بعض اوقات آدمی لذت حمد پر تو صبر کر سکتا ہے مگر مذمت کے رنج پر صبر نہیں کر سکتا اسی بات سے بعض شخص علم فتوے دیدیتے ہیں اور باوجود حاجت کے دوسرے سے نہیں پوچھتے اور دعویٰ حدیث ان کا کرتے ہیں حالانکہ خال انہیں جانتے یہ سب اسی لیے ہے کہ کوئی جاہل کہے اسکی برداشت ان سے نہیں ہو سکتی محض یہی تین امور مذکورہ بالا ریاکار کو باعث ریا ہو تے ہیں اور اسکا علاج اسباب کے تسلیم اول میں محض ذکر ہو چکا ہے اب ہم ذکر اوس علاج کا کرتے ہیں جو ریا کے لیے مخصوص ہے مخفی نہ رہے کہ انسان جو کسی شے کی خواہش کرتا ہے تو یہ گمان کر لیتا ہے کہ وہ شے اوسکے لیے حال میں یا آل میں بہتر اور مفید لذت دینے پس اگر اوسکو یہ معلوم ہو جاوے کہ گوہر دست اس شے میں لذت ہو مگر اُسکے کو نقصان ہوگا تو اوپر اوس شے کی رغبت نہ کرنی سہل ہو جاتی ہے مثلاً کسی شخص کو معلوم ہے کہ شہد مزہ دار ہے تو اوسکی رغبت کرتا ہے مگر حجت جانے کہ ہمیں ہر بلا ہی تو یہ اوسکی طرف رغبت نہ کیے گا اسی طرح ریا کی رغبت کے علحدہ کرنے کا یہ طریق ہے کہ اسکی مضرت کو بیان کرنا چاہیے جب بندہ کو اسکے ضرر معلوم ہوں گے کہ اسکے سبب دل کی صلاحیت جاتی ہے اور دنیا میں توفیق اور آخرت میں منزلت سے محروم ہوتا ہے اور نہایت غصہ اور عذاب شدید کا مستحق ہوتا ہے اور قیامت میں کھلا کھلی رسوائی ہوگی جب بیکار جاوے گا او بدکار او سکار اور ریاکار تجھے شرم نہائی خدا کی طاعت کے بدلے دنیا کا اسباب مول لیا بندہ کج دلوں کی حفاظت کی اور خدا کی عبادت سے استہزا کیا بندوں کے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک مبغوض اونکے واسطے آرایش میں اور خدا کے لیے آرایش میں اونکے پاس تو گیا اور خدا سے دور اونکے نزدیک محبوب بنا اور خدا کے نزدیک دور اونکی رضا کا طالب ہوا اور خدا کے غصہ کا خواہاں کیا تیرے نزدیک خدا سے زیادہ حقیر اور کوئی نہ تھا۔ پس جب آدمی اس رسوائی کو تامل کرے اور جو کچھ بندوں سے اسکو حاصل ہوتا ہے مع زینت دنیاوی کے اوس نقصان کے مقابل کرے جو آخرت میں ہوگا تو اب عیسا علیہ السلام کا تو اسکے نزدیک یا نہایت حقیر ہو جاوے گا اعمال کے ثواب کا فوت ہو جانا کچھ تھوڑا ضرر نہیں کیا عجب ہے کہ ایک ہی عمل خالص سے بدلہ حسنات جھک جاوے اور جب اسکو ریا کے سبب فاسد کر دیا تو وہ بدی کے بدلہ میں کھدیا جاوے گا جسکے باعث بدی کا بدلہ جھک جاوے گا اور دونوں میں لے پڑے گا معاذ اللہ اگر ریا سے ایک ہی عبادت بیکار نہ ہو جاتی تب بھی ضرر بہت تھا گو اور حسنات کے باعث بدلہ جھکا ہی رہتا کیونکہ اگر عبادت بیکار نہ ہوتی اور نیکی میں شمار ہوتی تو ایک نیکی سے خدا کے نزدیک علو رتبہ نہیں اور صدیقین کے زمرہ میں شامل ہوتا

صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکو ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے یہ شان اوس معبود کی ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے
خدا اگر تعریف کرے تو البتہ عزت ہے اور اوسکے برائے سے بے شک عیب لگتا ہے آدمی کی تعریف و مذمت سے
کچھ نہیں ہوتا مثلاً اگر آدمی کے نزدیک ہوا اور وزنی ہے تو لوگوں کی تعریف سے کیا بہتری ہو جاوے گی اور اگر
اوسکے نزدیک مقرب اور نیک ہے تو لوگوں کی ہجو سے کون سی برائی ہو جاوے گی۔ غرض کہ جو شخص اپنے
دل میں آخرت کو جانے لگا اور وہاں کی نعمتیں یاد پڑا اور خدا کے نزدیک بن مرتبہ یا اوسکے نزدیک
یہ شیا خلق کی پہچ معلوم ہون کی جن میں صدا بطرح کی کدورت ٹہرین اور ہر مہر تن اوسکا دل متوجہ الی اللہ ہوا
اور یہاں کی ذلت سے نجات پاوے گا اور اوسکے اخلاص سے ایسا نور دل پیدا ہوگا جس سے اوسکا سینہ کھل جائیگا
اور اوس سے ایسے لطیف مکاشفات معلوم ہونگے جسے خداے تعالیٰ کے ساتھ انس و محبت اور خلق کی ساتھ وحشت
و نفرت بڑھے اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت نظروں میں چھپے اور خلق کی جگہ دل میں نہ رہے اور سبب
بہل نہ قطع ہوا خلاص کی راہ ملی کر فی آسان علوم ہو یہ بیان اور وہ اور جو پہلی قسم میں اس باب کے ہم کلمہ چلے
علمی علاج جو جس سے کیا کی جڑ پاتی رہتی ہے اودو اسے علمی یہ ہے کہ اپنے نفس کی عبادات کے پوشیدہ ادا کرنے کا
عادی کرے اور اوسکو ایسا چھپا دیکھیا کہ بڑے یوں کو چھپاتے ہیں یہاں تک کہ صرف خداے تعالیٰ کے علم و ہلال پر
قانع ہو جاوے غیر اسکی اطلاع کی طلب دل میں نہ رہے۔ روایت ہے کہ ابی حفص ہنگرہر کہ مریدوں میں سے
کسی نے اوسکے جلسے میں دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی اونھوں نے فرمایا کہ تو نے وہ بات ظاہر کی جسکو خفیہ کہنا چاہیہ
تھا اب سچا ہمارے پاس نہ بٹھینا اس سے معلوم ہوا کہ اسقدر ظاہر کرنے کی بھی اجازت مذی اسی لیے کہ دنیا کی
مذمت کے ضمن میں ہر کا دعویٰ پایا جاتا ہے بہر حال یہاں کی نوا مثال خفیہ رکھنے عبادات کے اور کوئی نہیں ہر شروع
مجاہد میں یہ شاق معلوم ہوتا ہے لیکن جب سپر چند روز بروز صبر کرتا ہے تو اوسکی دشواری سہان ہو جاتی ہے اور
خدا کی عنایت اور حسن توقع جس سے وہ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے اوسکے شامل حال ہوتی ہے دیکھو خود فرماتا
اِنَّ اللہَ لَا یُضِیْعُ اَیْمَانَ الْمُحْسِنِیْنَ اور اِنَّ تِلْكَ حَسَنَةٌ مِّنْ عَفْوَہِمْ اَوْ یُوْتِیْہُمْ مِّنْ کَدُّہُمْ اَجْرًا عَظِیْمًا
تو بندے کو مجاہدہ کرنا چاہیہ ہرایت کام اوسکا اور کاد استکان بنامندہ کا کام ہوا اور اوسکا کھونا خدا کا کام ہوا
ہو رہنا چاہیہ جسے کہ اوقات جلال سے آواز آنے لگے قبولت کرچہ ہر نفسش کہ جز با پناہی و گریستش
دوسری صورت یہ جو خطرہ یہاں کہ اتنا عبادت میں آوے اوسکو دور کرنا بھی سیکھنا چاہیہ کیونکہ جو شخص
جماوے کے اپنے دل میں سے ریا کا استیصال کرتا ہے اس طرح کہ طبع کو قطع کر کے قانع ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کوئی
نظر و نگاہ نہ رہے اور اونی تعریف و مذمت کو پہچ سمجھنے لگتا ہے تو اوسوقت شیطان اوسکو عبادت میں خیالی و
بے فکر نہیں چھوڑتا بلکہ ریا کے خطرات پیش کرتا ہے اور اوسکے دوسرے علم و ہر نہیں ہونے نہ ہوا نفسانی باطل

صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کہ دنیا کا
دور دنیا والوں کا
نہ ہے اور اللہ کی
پسند میں ہے
اور اوسکو
پسند ہے کہ
وہ

تا بود ہوا سلیطے مستعد ہونا ریا کے خطرات دور کرنے کے لیے بہت ضرور ہے۔ اور خطرات ریا کے میں ہیں بعض اوقات تو
 سب کے سب ایک بار کی آفت میں آکر گویا ایک ہی خطرہ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات بتدریج ایک دوسرے کے بعد
 آتے ہیں اول تو آفت ہونا لوگوں کی طمع پر اور ان کی اطلاع کی آرزو کرنے کے بعد نفس کی غیبت اور ان کی طرح
 کے لیے اور ان کے نزدیک نہ ہونے کی لیے پیدا ہونی اسکے بغیر کمال و سکون قبول کرنا اور دل کا اس کے ثبوت پر عقد کرنا ناممکن
 اول کا نام تو معرفت ہے اور دوم کا نام حالت جسکو شہوت و رغبت بھی کہتے ہیں تیسرے کا نام وہم اور ارادہ کا
 مضبوط کرنا ہے اور ان سب میں سے خطرہ اول کے دفع کرنے کے لیے نہایت قوت چاہیے کہ بیشتر وہم و شہوت
 ہونے کے وہ دور ہو جائے مثلاً جب عباد کو معرفت طمع خلق یا اون کے ظلم ہونے کی آرزو کا خطرہ ہوتا ہو
 یوں ان کا کمر زخم کر کے کہ مجھ کو خالی ہے کیا غرض ہے وہ جائیں یا نجان میں خدا سے لگائے تو جانتا ہی ہر دوسرے
 کے جانتے سے کیا تا مذہب ہو گا پس اگر رغبت لذت حمد کی چوٹ کرے تو جو آفتیں ریا کی دل میں جمی ہیں ان کو یاد کر
 کہ قیامت میں خدا کے نزدیک بغیر طمع ہونا بیٹے کا اور حیرت اعمال کی زیادہ حاجت ہوگی اور سوقت اور
 محروم ہونا تو جس طرح کہ اطلاع خلق کے واقف ہونے سے شہوت اور رغبت پیدا ہوتی ہے ہی طرح آفت ریا کی
 معرفت سے کراہت و نفرت اور اس کے مقابل ہوتی ہے رغبت تو اس بات کو چاہتی ہے کہ اسکو قبول کرنا چاہتے
 اور نفرت چاہتی ہے کہ انکار کرنا چاہیے پس جو ان میں سے غالب اور قوی زیادہ ہوگی نفس و سعی کی پیروی
 کرے گا اس سے معلوم ہوا کہ خطرات ریا کے دفع کے لیے تین امور ضروری ہیں اول معرفت ریا کی دوم اس کی
 شہوت سے نفرت کرنا سوم انکار کرنا اور آدمی بھی عبادت بعزم اخلاص شروع کرتا ہے پھر اسکو ریا کا خطرہ آتا ہے
 تو اسکو قبول کر لیتا ہی اور سوقت اسکو معرفت اور نفرت شہوت وجود دل میں بھی یاد نہیں رہتی اور اسکا سہیلہ کہ خوف
 مذمت اور حب مع اور ہمتیلا سے حرص و مح پر دل میں اتنی بھر جاتی ہے کہ دوسری چیز کی اوہمیں بجا نہیں رہتی
 پہلے سے جو آفات ریا کے اور اسکا انجام بد ہونے کی معرفت تھی وہ ایک سو ہو جاتی ہے اسلئے کہ دل میں کوئی جگہ
 خالی رغبت خدا اور خوف مذمت سے نہیں رہتی اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے جی میں غم کو یاد
 رکھتا ہے اور غصہ کو برا جانتا ہے اور اسباب غضب کے واقع ہونے پر قصد حلیمہ بنے کا کرتا ہی مگر بعض اوقات
 ایسے اسباب جمع ہو جاتی ہیں جن سے اسکا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور اول کا قصد بھول جاتا ہے اور دل میں
 ایسا غصہ بھرتا ہے کہ آفت غضب کو یاد نہیں کرنے دیتا سارے دل میں پھیلا جاتا ہے سنی طرح شہوت کی
 جلاوت دل میں نہ ہو کر نور معرفت کو نکال دیتی ہے اور اسی کی طرف اشارہ ہے حضرت جابر بن عبد اللہ کے قول میں
 کہ فرماتے ہیں ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے اس بات پر بیعت کی تھی کہ جہاد نہیں کریں گے
 کچھ مدت پر نہیں کی تھی مگر غزوہ خندق میں ماورائے بیعت کو بھول کر بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اوزان آئی

عبد اللہ بن مسعود
 فرماتے ہیں کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے بیعت کی تھی کہ جہاد
 نہیں کریں گے مگر غزوہ
 خندق میں ان کو بھول کر
 بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک
 کہ اوزان آئی

اسی درخت والو معا لوٹ آئے۔ یعنی چونکہ دلون میں خوف بھر گیا تھا ایسے پہلا عدد یا دہرے یا دلا یا تو
 یا د آ یا۔ اور اکثر شہوات جو یکایک جوشن میں ہوتی ہیں اور کمال الیسا ہی ہوتا ہے یعنی اون سے جو حضرت ایاں میں
 ہوتی ہے اور اسکو جوش شہوت میں پہچاننا کچھ بوجھ ہے اور جب پہچان یا دہری تو نفرت جو کہ اسکا نتیجہ تھی وہ بھی ظہور
 میں نہیں آتی۔ اور کبھی یا دہی کر لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ یہ خطرہ اس کا ہے جسکے باعث خدا کا غضب
 ہو گا مگر اوپر شدت شہوت کے باعث صرا کیے جاتا ہے ہوا سے نفسانی محفل پر غالب ہو جاتی ہے جو لذت
 اسوقت ملتی ہے اور اسکو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ کے واسطے لیت لعل کرتا ہے یا ایسے کام کرتا ہے کہ جسکے شغل میں
 یہ سوچ ہی دلیر نہ آوے۔ بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جو کلام کرتے ہیں خالی رہا ہے نہیں ہوتا اور وہ خود جانتے
 ہیں مگر صرا کیے جاتے ہیں یہ صرا اور غیر زیادہ ترجیح ہو گا ایسے کہ باوجود جاننے اس بات کے کہ یا مملکت ہے
 اور خدا کے نزدیک مذہب اوسنے یا کو مان لیا اور صرف پہچاننا کافی نہیں جب تک پہچاننے کے ساتھ اوس سے
 نفرت نہ ہو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطرہ یا کو پہچان بھی لیتا ہے اور اوس سے نفرت بھی کرتا ہے مگر باوجود
 اسکے یہ لکے تقاضے کو قبول کرتا ہے اور اوسکے بموجب عمل کرتا ہے ایسے کہ شہوت کی قوت بہ نسبت نفرت کے
 بہت قوی ہوتی ہے اور نفرت بہت کمزور تو ایسا شخص بھی اپنی اس نفرت سے کچھ فائدہ نہ اٹھاوی گا ہوا
 کہ غرض کہ بہت سے یہ ہے کہ فعل سے باز رکھے نہ یہ کہ سن بھاوے منہ یا ہلاوے۔ اس بیان ہی معام ہوا کہ
 فائدہ بدون اجتماع تینوں امور مذکورہ سابق کے نہیں ہے یعنی معرفت یا اور اوسکو مکروہ سمجھنا اور اوس سے
 انکار کرنا ثمرہ کراہت کا ہوتا ہے اور کراہت ثمرہ معرفت کا یعنی شناخت اور معرفت کی قوت بقدر قوت ایمانی
 اور نور علم کے ہوتی ہے اور اوسکا ضعف بقدر غفلت اور حجب دنیا اور فراموشی آخرت اور قلت مہالات
 خدا کے پاس کی چیزوں سے اور کم توجہی آفات حیات دنیاوی اور انعامات آخرت کے ہوتا ہے اور یہ سب
 ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہیں اور ان سب کی اصل حب دنیا اور غلبہ شہوات ہی ہے سب برائیوں کی جڑ ہے
 اور ہر ایک کناہ کا منبع کیونکہ محبت جاہ و مفلت اور دنیاوی لذت کا جسکا وہ بلا ہے کہ آدمی کے دل کو لوٹ
 لیتا ہے اور فکر عاقبت اور اقتباس نوار کتاب اسد اور حدیث اور علوم سے نہیں کرے دیتا۔ اب اگر کوئی
 سوال کرے کہ کیا شخص اپنے دل سے یا کو مکروہ جانتا ہے اور اس کراہت کی جہت سے اوسکا منکب بھی
 نہیں ہوتا لیکن باوجود اسکے اوسکی طبیعت میں میل اور محبت یا کی پائی جاتی ہے مگر وہ اس میل و محبت کو بھی
 برا سمجھتا ہے اور اوسکے بموجب عمل نہیں کرتا تو ایسا شخص بھی یا کا رہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ خداوند
 کہ ہم زیادہ طاقت بشری سے تکلیف نہیں دیتا اور بندہ کے اختیار میں نہیں کہ شیطان کو دوسرے نہ کرنے دے
 یا طبیعت کو ایسا کرے کہ اوس میں میل شہوات نہ رہے اسکے قابو میں صرف اتنی بات ہے کہ اپنے شہوات کا مقابلہ

اوس کراہت سے کہے جو اسکو انجام کی شناخت و علم دین اور ایمان خدائے تعالیٰ اور قیامت پر ہونے سے حاصل ہو جب یہ بات کہے گا تو جتنا اسکو حکم تھا اوسکو ادا کرے گا اور اسکی دلیل یہ روایت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امور پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائے جاویں اور پرند ہلو اچاکیں یا ہلو آندھی اوشکا کر کسی دور جگہ پھینک دیں تو منظور رہے مگر دنیا کا کنا چھانیدیں معلوم ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ تم ان خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب کو صرف وسوسہ ساوکی کراہت پر گذر نہ تھی وسوسہ کر لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے ایسے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو وسوسہ کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو برابر ہے مگر خدائے تعالیٰ پر وسوسہ کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث وسوسہ کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَدَّ کَعْبَ الدَّیْثَانِ اِلَی الْوَسْوَی مَکَہُ اور ابو حارثہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برا سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجکو مضرت نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور سیر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضرت نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت نہ ہوئے یا وے اور خواطر متفرق تذکرات اور تحذیرات اور اسباب کا جسٹنہ زیر یا ہجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ بالمرکہ کی جلتا ہے کہ جب جاتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرانہ سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و رضو قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور ریا کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مرتبہ نہیں آول ذہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رہی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے ایسے کہ خدائے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے نہ کے لیے مضرت ہے دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے انسی لیے صرف شیطان کی تکذیب و دفع ہی پر

وہاں کراہت ہے جو حدیث شریف میں وارد ہے کہ اصحاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہمارے دلوں پر ایسے امور پیش ہوتے ہیں کہ اگر ہم آسمان سے گرائے جاویں اور پرند ہلو اچاکیں یا ہلو آندھی اوشکا کر کسی دور جگہ پھینک دیں تو منظور رہے مگر دنیا کا کنا چھانیدیں معلوم ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ تم ان خواطر کو مکر وہ بھی جانتے ہو عرض کیا کہ البتہ آپ نے فرمایا کہ یہی صحیح ایمان ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ اصحاب کو صرف وسوسہ ساوکی کراہت پر گذر نہ تھی وسوسہ کر لیے تو صریح ایمان کہہ ہی نہیں سکتے ایسے ضرور ہوا کہ صریح ایمان آپ نے اوس کراہت ہی کو فرمایا جو وسوسہ کے ساتھ ہوتی تھی اور یہاں کو برابر ہے مگر خدائے تعالیٰ پر وسوسہ کرنے کی نسبت بے شک کم ہے تو جب کراہت باعث وسوسہ کا ضرر دفع ہو گیا تو یہاں کا ضرر بطریق اولیٰ دور ہونا چاہیے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ رَدَّ کَعْبَ الدَّیْثَانِ اِلَی الْوَسْوَی مَکَہُ اور ابو حارثہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے برا سمجھے تو وہ اگر دشمن کی طرف سے ہوگا تو تجکو مضرت نہیں اور جو خطرہ کہ تیرا نفس اپنے لیے اچھا جانے اور سیر نفس کو عتاب کر اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کا وسوسہ اور نزاع نفس مضرت نہیں بشرطہ کہ مراد شیطان و نفس کی انکار و کراہت نہ ہوئے یا وے اور خواطر متفرق تذکرات اور تحذیرات اور اسباب کا جسٹنہ زیر یا ہجان میں آوے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور ان خواطر کے بعد رغبت اور میل نفس کی طرف سے اور کراہت ایمان اور آثار عقل میں سے ہے لیکن یہاں شیطان ایک درجہ بالمرکہ کی جلتا ہے کہ جب جاتا ہے کہ عابد قبول ریا کا منکر ہے اور اپنے آپ کو اوسکے قبول کرانہ سے عاجز تصور کرتا ہے تو اوسکے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیری صلاح و بہتری اس میں ہے کہ مجھے مجاہدہ میں مشغول ہو اور رد و جدال بہت دیر تک ہے اور اس سے اوسکی غرض یہ ہوتی ہے کہ ثواب اخلاص و رضو قلب کا اوسکو نہ ملے کیونکہ شیطان کے مجاہدہ اور مدافعت میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کی مناجات سے باز رہنا ہے جس سے قرب الہی کی منزلت میں نقصان ہوتا ہے اور ریا کے خواطر کے دفع کرنے میں لوگ چار مرتبہ نہیں آول ذہ لوگ کہ جو خطرہ پیش آیا اوسکو شیطان پر ہٹا دیا اور اوسکو جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ اوسکے ساتھ لڑائی شروع کی اور بہت دیر تک لڑائی برپا رہی اس گمان سے کہ یہ امر دل کے لیے اچھا ہے اور واقعہ میں نقصان ہے ایسے کہ خدائے تعالیٰ کی مناجات اور وہ خیر جسکے درپے ہونا منظور تھا جاتی رہی راہزنوں سے لڑائی لڑنے لگے اور ظاہر ہے کہ راہزنوں کی لڑائی کے لیے توقف کرنا چلنے نہ کے لیے مضرت ہے دوسرے وہ لوگ جنکو معلوم ہے کہ جدال و قتال سے سلوک میں نقصان ہوتا ہے انسی لیے صرف شیطان کی تکذیب و دفع ہی پر

الافتاک یہ تین اور اسکے مجاہدہ میں مشغول نہیں ہوتے۔ تیسرے وہ لوگ کہ تکذیب میں بھی مشغول نہیں ہوتے
کیونکہ اس میں بھی توقف ہوتا ہے گو تھوڑا ہی ہو بلکہ اپنے دل میں نایا کی کراہت اور شیطان کا دروغ مصمم
کر لیتے ہیں اور اپنے کام سے غرض رکھتے ہیں تکذیب خصوصیت سے سرکار نہیں رکھتے چوتھے وہ لوگ
کہ جانتے ہیں کہ جب باب یا بر روے کار آویں گے تو شیطان ہمارے حسد کے سبب ہمارے ہوگا اس
عوام کہ لیتے ہیں کہ جب شیطان و موسہ کہے تو اخلاص و مناجات اور اخلاص صدقہ اور عبادت کو اور زیادہ
کریں تاکہ شیطان چلے اس مرتبہ کے لوگ شیطان کو غصہ لاتے رہتے ہیں اور اسکی بیخ کنی کر کے اسے بائیں تالی میں
اڑھتے ہیں کہ پھر اونکے پاس نہ پھٹکے۔ حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ کسی شیخ نے اسے کہا کہ فلاں شخص
آپ کو برا کہتا تھا آپ نے فرمایا کہ بخدا میں اس شخص کو بلاؤں گا جسے اوسکو امر کیا ہے لوگوں نے پوچھا کہ
وہ کون ہے فرمایا کہ شیطان ہے پھر فرمایا کہ اتنی اوس شخص کو مغفرت کیجئے جو برا کہا اور فرمایا کہ اس سے کہنے سے
نے شک شیطان جلتا ہوگا کہ میں نے اس شخص کو باب میں خدا کی اطاعت کی۔ اور جب شیطان کو بند
کی یہ عادت معلوم ہو جاتی ہے تو اس سے باز رہتا ہے کہ مبادا اوسکے حسنات اور زیادہ ہو جاویں۔ اور اگر ہم
تیمی رہ فرماتے ہیں کہ شیطان بندہ کو کسی گناہ کی طرف بلاتا ہے پس اگر اوسکی اطاعت نہیں کرتا اور اس کے
عوض کوئی خیر کیا کرتا ہے تو اوسکو ویسا ہی چھوڑ دیتا ہے اور فرمایا کہ جب شیطان انسان کو مٹو دیکھتا ہے
تو اوس میں طمع کرتا ہے اور جب کسی خیر کی مداومت کرتا یا تاکہ ہے تو لول ہو کر بغض کرتا ہے۔ اور حادث محاسبی آ
نے ان چار مراتب کی بہت اچھی مثال کہی ہے کہ فرض کرو کہ چار شخص کسی مجلس علم یا حدیث میں جانا چاہتے ہیں
تاکہ فائدہ اور فضیلت حاصل کریں اور ہدایت و رشد پاویں اور اونپر کسی گمراہ بدعتی نے حسد کیا اور ڈر لگایا
ایسا نہ کہ انکو راہ حق بلجاوے پس ایک شخص نے پس گیا اور اسکو منع کیا اور کسی اور گمراہی کی مجلس کی طرف
چلنے کو کہا اوسنے انکار کیا جب اوسنے اوسکا انکار دیکھا تو اوسکو لڑائی اور تھرمیر میں اوجھا دیا وہ شخص اس
خیال سے کہ اسکی گمراہی کا دفع کرنا اور اس سے نجات کرنا مصلحت ہے اڑے گیا حالانکہ قصو گمراہ کا ہی تھا کہ
جتنی دیر یہاں لگے یہ شخص فائدہ سے محروم رہے جب ویر شخص اس گمراہ کے پاس کو گذرا اوسنے اوسکو بھی منع
کیا اور روکا وہ ٹھہر تو سہی لیکن اوس گمراہ کو دھکا دے کر چلا گیا اور اسی جھگڑا نہ کیا تو گمراہ اوسکے ہتھ
تو تھن سے بھی خوش ہوا اور جب تیسرا شخص گذرا اور اوسکو بکایا تو اوسنے ہرگز التفات نہ کیا اور جس حال سے
پہلے جاتا تھا اوسی طرح چلا گیا تو گمراہ کی آرزو لوہن سے بالکل منقطع ہو گئی اور جبوقت چوتھا لوہان کو
گذرا اوسنے جا نہ کہ گمراہ کو جلاوے تو جس حال سے پہلے جاتا تھا اوس سے تیز چلنا اوسکے سامنے شروع کیا
اور مستی کو موقوف کیا اب اگر اتفاقاً یہ چاروں شخص پھر بھی اسکے پاس کو گذریں تو یہ اوڑ و نکو حسب و تور

نویس

دو بار چھڑے گا مگر جو تھے کے پاس پھٹکے گا کہ مبارک میرے چھڑے سے اس کا فائدہ زیادہ ہو جاوے سب اگر کوئی سوال کرے کہ جب شیطان کا یہ حال ہے کہ کوئی اس کے وساوس سے خالی نہیں تو قیل و قیل کے آنے کے اس کا انتظار کرنا اور گھات میں لگا رہنا چاہیے یا خدا سے تعالے پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہی خود اس کو دروازہ پر یا عبادت میں مشغول ہونا اور شیطان کو بھول جانا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان سے پرہیز کرنے میں تین قول ہیں بعض اہل بصر کہتے ہیں کہ زبردست عابدوں کو شیطان سے بچنے کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ وہ لوگ بالکل خدا ہی کے ہو رہتے ہیں اور اس کی محبت میں مشغول ہوتے ہیں شیطان ان سے کٹ کر رہتا ہے اور ناامید ہو جاتا ہے چھبیس سو چھ عابدوں کو شراب بخاری و زنا کی طرف بلانے سے ناامید رہے تو تمام دنیاوی لذتیں زبردستوں کے نزدیک مثل شراب و زنا کے ہیں گو مباح ہی ہوں اور جب لذت دنیاوی کی محبت بالکل ان میں نہیں تو شیطان کوئی راہ ان کے پاس نہ کی نہیں اسی لیے ان کو اس کا کچھ خوف بھی نہ رہا چاہیے اور بعض اہل شلہ کا یہ قول ہے کہ اس سے بچنے کے واسطے گھات میں ہونا اس شخص کو دیکھ کر جس کا یقین کم ہو اور توکل ناقص ہو جو شخص یہ یقین کرے گا کہ خدا سے تعالے کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں دوسرے سے کیونکہ ڈرے گا وہ یہ جانے گا کہ شیطان خدا کی مخلوق میں سے ایک لیل شخص ہے اس لیے کوئی امر موقوف نہیں جو کچھ خدا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ضرر اور نفع دینا اسی کا کام ہے عارف کو شرم مانتی ہے کہ غیر خدا سے ڈرے اس لیے کہ وحدانیت کا یقین اس کو ڈر سے پر واکر دیتا ہے اور بعض علماء کا یہ قول ہے کہ شیطان سے ڈرنا ضرور چاہیے اور بصریوں کا جو یہ قول ہے کہ زبردست عارف جو دنیا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں ان کو حاجت خوف نہیں تو یہ قول شیطان کا وسیلہ ہے کیا عجب ہے کہ آدمی دھوکا کھ جاوے کیونکہ انبیاء علیہم السلام تو وساوس شیطانی سے محفوظ رہے ہیں دوسرے شخص کہیں محفوظ رہ سکتا ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جتنے وساوس شیطانی ہوں سب شہوات اور محبت نیا کراب میں ہوں تاکہ محبت نیا و شہوات کے نہ رہنے سے وہ وساوس بھی نہ آویں بلکہ وہ خواہش و تقاضا کے صفات اور اسما اور بدعت و گمراہی کے اچھا جاننے وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں اور اس کے خطبے سے کوئی نہیں بچتا چنانچہ خدا سے تعالے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا إِذَا اسْتَعَاذَ لِنَا الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسِفُ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْهُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْسِفِ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْسِفِ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْسِفِ اللَّهُ مَا بَلَغَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

[illegible]

مقام سے اور خدا تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْحِكَ فَلَا تَخْرُجْ مِنْ اَجْلِ هُوَ
فَتَشْفَى اِنَّكَ اَنْ لَا تَخْجُو فِيْهَا وَلَا تَعْرِىَ وَ اِنَّكَ لَا تَقْطُرُ فِيْهَا وَلَا تَضْحِيْ اور صرف ایک ہی وجہ سے
منع کیا تھا اور سب مان کی نعمتوں کیلئے اجازت دی تھی پس جب بنی الدجبت سے قلعہ میں رہ کر کسب
شیطانی سے مامون نہ ہے تو غیر نبی اس ارنا یا بیدار منبع فتن و محرج ہر سعدن لذائذ و شہوات ممنوعہ میں
رہ کر کیسے بچے گا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول خداوند کرم نقل فرماتا ہے ہَذَا مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ اِسى جہت سے خداے تعالیٰ شیطان سے تمام خلق کو بچنے کا ارشاد فرماتا ہے جیسا کہ اس آیت میں
ارشاد ہے يَا بَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ ابُو نُوَاحٍ مِنَ الْجَنَّةِ اور اسکے اگے ارشاد ہے اِنَّ
بِرِّكُمُ هُوَ فَرَّقَكُمْ مِنْ جَنَّاتٍ لَا تَرَوْنَ هُمْ تَامَ قُرْآن مجید میں ابتدا سے آخر تک شیطان سے تحذیر مذکور ہے
تو اوس بے مامون ہونے کا دعویٰ کسی طرح ہو سکتا اور جس چیز سے خداے تعالیٰ نے ہر حذر رہنے کو ارشاد
فرمایا ہے اوس سے حذر کرنا مہلکی شغل محبت آدمی نہیں اسلئے کہ اقتضائے محبت سے یہ بھی ہے
کہ اوس کے حکم کو پائے اور اوس سے دشمنی سے ہر حذر رہنے کو ارشاد فرمایا ہے جیسا کہ کفار سے ہر حذر
رہنے کو فرمایا اَوْ لِيَاخُذُوا حِزْبَهُمْ وَ اَسْلَحَتْهُمْ وَ اَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ لَدُنْكُمْ
اَنْخِطِلْ اِيسَ جَبَّائے تعالیٰ کے ارشاد کے موجب دشمنی کا فرج معلوم ہوتے ہیں اوسے حذر کرنا اہل
ایمان کو لازم آیا تو ایسے دشمن سے جو ایمان والوں کو مینے اور خود معلوم نہو حذر کرنا بطریق اولیٰ چاہیے
اسی بنا پر ابن حجر رحم فرماتے ہیں کہ اگر لشکارا یا سیاہو کہ ہم اہلکودیکھتے ہوں اور وہ ہلکونہ دیکھتا ہو تو غالباً
ہاتھ آجاوے گا اور جو ایسا ہے کہ وہ ہلکونہ دیکھتا ہے اور ہم اہلکونہ نہیں دیکھتے تو کیا عجب کہ وہ ہم پر غالب
آجاوے اس سے اونکی مراد شیطان ہے علامہ اسکے اگر دشمن سے غفلت کی جاوے تو اوس میں بھی
نتیجہ ہے کہ وہ اگر مار ڈالے گا اوسکے ارڈالنے سے شہادت ملتی ہے لیکن اگر شیطان سے حذر نہ کیا جاوے
تو اپنے آپ کو دوزخ اور عقاب الیم میں ڈالنا پڑے گا غرض کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونے سے
یہ نہیں لازم آتا کہ جس چیز سے اوسے ہر حذر ہونے کو فرمایا ہو اوس سے اعراض کیا جاوے اس تصریح سے
دوسرے فرقہ اہل شام کا مذہب باطل ہوا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حذر کرنا توکل کے خلاف ہے کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھال و ہتھیار بھی لیے ہیں اور لشکر بھی جمع کیا ہے خندق بھی کھودی ہے کسی بات
سے آپ کے توکل میں خلل واقع نہیں ہوا تو جس چیز سے خداے تعالیٰ خود خوف و حذر کرنے کو فرماتا ہے
اوس سے خوف و حذر کرنے سے کیسے توکل میں خلل واقع ہوگا اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ توکل کی سبب سے
اسباب سے بالکل علیحدہ ہونے کے ہیں اونکی غلطی ہے باب توکل میں ثابت کی ہے اور ارشاد اَللّٰهُمَّ

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

مکاشفہ قلوب میں قویہ و کمینہ کا بظاہر تجلّی منافی توکل کے نہیں بشرطیکہ دل میں اعتقاد ہو کہ ضرر و فتنہ و حیا
و موت خداوند تعالیٰ کے اختیار میں ہے اسی طرح شیطان سے حذر کرے اور یہ اعتقاد کرے کہ ہدایت اور گمراہی
خدا کے اختیار میں ہے اور سہاب کو صرف ذریعہ سمجھے جیسا کہ باب توکل میں ہم نے لکھا ہے یہی قول عارف محاسبی کا
نہی ہے اور یہی واقعہ میں صحیح ہے نور علم اسی کا شاہد ہے اور پہلے جو دو قول ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عابدوں
کے ہیں کہ جنکو علم زیادہ نہیں اور انکو یہ خیال ہے کہ بعض اوقات جو ان پر حشر استغراق کا آجاتا ہے جیسے ایسا
ہوتا ہوگا حالانکہ یہ بہت دشوار ہے پھر جو لوگ کہ شیطان سے حذر کے قائل ہیں کیفیت حذر میں ہیں اس طرح ہیں
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ہمکو دشمن سے ڈرایا ہے تو چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے دلوں پر اس
خوف و انتظار سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر ہم ایک غلطہ بھی اوس سے غافل ہیں گے تو عجب نہیں کہ دشمن ہلاک کر ڈالے
اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کی یاد ہم اس حد تک کریں گے تو ظاہر ہی ہے کہ خدا کی یاد سے دل خالی
ہو جاوے گا اور ساری ہمت و فکر شیطان ہی پر صرف ہوگی اور شیطان کا مقصد بھی یہی ہے کہ سو اُخذ کرے
اور کسی کچھیرے میں مبتلا رہیں تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ عبادت میں مشغول رہیں اور شیطان اور اس کی عداوت کو
بھی نہ سمجھیں نہ دونوں باتیں جمع کریں اس لیے کہ اگر اوسکو بالکل بھول جاویں تو شاید ایسی طرح سامنے آوے کہ ہلکا گمان
بھی نہ آوے اور اگر صرف اوی کا وہمیان رکھیں تو خدا کی یاد جاتی ہے اس لیے دونوں باتوں کو جمع کرنا بہت ہے اور اہل
تحقیق کا یہ قول ہے کہ یہ دونوں فتنوں غلطی ہیں پہلے فتنہ کی تو غلطی صاف ظاہر ہے کہ خدا کو بھول کر اپنے شیطان
ہی کے ہوتے ہیں اور ہلکا حکم شیطان سے حذر کرنے کا اس لیے ہے کہ یاد آتی ہے نہ روکے تو اوسکی یاد سب چیزوں سے
زیادہ دیکر کس طرح ہو سکتی ہے اس میں تو سراسر ضرر رہتا ہے کیونکہ اسکا آل یہ ہے کہ نور ذکر الہی سے دل خالی ہو
پس جب شیطان ایسے دل کا قصد کرے گا اور نور ذکر الہی اور قوت شغل نہ پاوے گا تو کچھ بعید نہیں کہ جلد اپنے
قابو میں آوے اور سالک سے کچھ نہ بن پڑے علاوہ ازیں ہلکا حکم ہمیشہ اوسکی یاد کا نہیں اور دوسرے فتنہ کی غلطی کی
وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی شرکت ذکر الہی اور ذکر شیطان کی پائی جاتی ہے تو جب قدر آدمی شیطان کی یاد کرے گا وہی
قدر یاد الہی میں نقصان ہوگا اور خدا تعالیٰ کا حکم یوں ہے کہ یاد صرف اللہ کی رہے اور اوسکے ماسوا کو خواہ
شیطان ہو یا کوئی اور سمجھنا چاہیے جب نون فتنہ کی غلطی معلوم ہو چکی تو اسباب میں قول فیصل یہ ہے کہ بندہ کو
چاہیے کہ اول شیطان کا خوف اپنے دل کے ساتھ رکھے اور نفس پر اوسکی دشمنی جاری رکھے کا خوب محقق ہو جاوے
اور یقین جلاوت کا ہو جاوے اور خوف بھی اوسکے اندر جاگزین ہو تو خدا تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو اور
بتامہت اوسکی طرف متوجہ ہو اور دل میں شیطان کا ذرا بھی خیال نہ کرے کیونکہ جب عداوت کے پہچانتے کے بعد
ذکر میں مشغول ہوگا پھر اگر شیطان دہسو نہ کرے گا تو اسکو خبر ہو جاوے گی اور اوسکو دفع کر دے گا اور خدا

یہ فضل ہے ایسے کفر اصل میں اعمال ظاہری سے ہے اور سکا خفیہ کیا ممکن نہیں ہے تو سپہ سادرت کی کچھ اظہار کی غرض سے نہیں بلکہ صرف تحریر کی غرض سے ہے اسی طرح آدمی بعض اوقات تہجد پکار کے پڑھتا ہے تاکہ اور گھر والے اور مہمان بے جاگ جاگوں اور اس کی پیروی کریں۔ حالانکہ جو عمل کلاؤ سکا خفیہ بجا لانا ممکن نہیں ہے بلکہ جو عمل اور وجہ کے تو فضل و سہمیت بہت کرنا ہے اور اظہار و رغبت و تہجد کی تحریر کے لیے بشرطہ کہ یہاں کی آیت میں ہے اور جو اعمال کلاؤ سکا خفیہ و اگر تا ممکن ہے مثلاً صدقہ اور نماز میں کہ صدقہ کے اظہار سے لوگوں کو ترغیب دینی ہوتی ہو مگر سکین کی آیت ہوتی ہو تو خفیہ و اے صدقہ فضل ہے لیکن اگر ایذا دینے والی چیز ہے اور اگر ایذا دینے والی ہو تو بعض لوگوں کے نزدیک خفیہ ہی افضل ہے کہ اظہار میں اقتدار و ترغیب ہو اور بعضوں کے نزدیک عمل خفیہ و اظہار کی نسبت افضل ہے جس میں ترغیب و اقتدار ہو لیکن میں نے قتل اور لوگوں کو تہمت دینے والی چیز میں اظہار ہی افضل ہے اور سکا خفیہ کہ خداوند کریم نے انبیاء علیہم السلام کو اظہار عمل کا ارشاد فرمایا تاکہ لوگ ان کی اقتدار کریں اور پھر باوجود اسکے منصفیت عطا فرمایا اور ان کی طرف کھانا انہیں ہو سکتا کہ دونوں عمل سے جو سنا افضل تھا اس میں محروم رہے اور نیز حدیث شریف لے آجڑھا کو آخر میں عمل بھلا سے بھی فضیلت اظہار پائی جاتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ عمل خفیہ کا ثواب بہ نسبت عمل ظاہر کے ستر گنا ہے مگر جس عمل ظاہر میں اور لوگ اقتدار کریں اور سکا ثواب بہ نسبت عمل خفیہ کے ستر گنا ہے اور یہ دلیل ایسی ہے کہ میں خلاف کی گنجائش نہیں اس واسطے کہ جب آیت میں خالی ہے اور خفیہ و اظہار میں ایک ہی صورت کے خلاص پر عمل تمام ہوا ہو تو جس عمل سے اقتدار حاصل ہوتی ہو وہ بے شک فضل ہو گا عمل کے ظاہر ہونے سے صرف خوف دیا ہی ہے پس اگر یہاں آیت میں حاصل ہوتی تو غیر کی اقتدار سے اس کو کیا فائدہ خود تباہ ہو جاوے گا اور صورت میں بلا خلاف اظہار کی نسبت عمل خفیہ فضل ہے لیکن جو شخص عمل کو ظاہر کرنا چاہے تو اس کو دو باتیں سوچ لینی چاہیں اول تو یہ کہ اظہار یہی حکم ہے کہ جہاں یقین خواہ غلبہ ظن ہو کون کی قیمت کا ہو کیونکہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اقتدار و ان کے گھر والے ہی کرتے ہیں ہم سارے نہیں کرتے اور بعضوں کی اقتدار ہم سارے کرتے ہیں محلہ والے نہیں کرتے بعضوں کی محلہ والے کرتے ہیں بازاری نہیں کرتے مگر عالم مشہور کی اقتدار سب لوگ کرتے ہیں تو غیر عالم اگر بعض طاعات کو ظاہر کرنے کا تو کیا عجیب کلاؤ سکو لوگ یا واقعات کی طرف نسبت کر کے جو کریں اور اس کی اقتدار کریں تو اس کے حق میں اظہار عمل بے فائدہ ہے اظہار بہ نسبت اقتدار اسی شخص کو چاہیے جو اقتدار کا تہرہ رکھتا ہو اور ایسے لوگوں میں ہو جو اس کی اقتدار کریں دوسری بات یہ کہ اپنے دل کی نگاہ بانی کرے اس کا حق کہ وہ نہیں محبت پر کھنٹی کی ہو اور اسی کی محبت سے اقتدار کے بہانے سے اظہار کرتا ہو اور غرض یہ ہو کہ عمل سے آہستہ ہو کر مقتدا بن جائوں اور اکثر عمل کے ظاہر کرنے والوں کا یہی حال ہے بڑے زبردست مخلص ایسے نہیں ہوتے ان کا وجود کم ہے تو چاہیے کہ میں نفس سرکش ہمارے ضعیف کو فریب دے

نقدی احادیث پر مبنی حواشی علیہ

بیش بہارِ بانیِ نبوتِ مہدی علیہ السلام کے باب میں
 بادِ استغنیٰ میں تباہ کرنے سے ضعیف کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈھبڑا کر ڈھکنا چاہتا ہو اور
 لوگوں کو ڈوبتا نہ دیکھ کر اوپر چم کرے اور ان کو بچانا چاہے جب وہ سب لوگوں کو دین تو آپ بھی ڈوب لے گا۔ یہی
 دوسرا اور پانی میں ڈوبنے کی تکلیف تو ایک گھڑی بھر کی ہوتی ہے کاش یہ اسے تباہ ہونے کی بھی تکلیف
 ایسی ہی ہوتی تو کچھ غم تھا اور اس کا عذاب تو دائمی ہے مدتوں تک رہے گا اور یہ یہاں ہی بلا ہے کہ اس میں
 عباد اور عالم سب غمزدہ رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے زبردست لوگ اپنے اعمال کو ظاہر کرتے ہیں
 ویسے ہی ہم بھی کریں حالانکہ ان کے دلوں میں قوتِ اخلاص نہیں تو ریا کے باعث ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں
 اور یہ لوگ سمجھنا بہت دشوار ہے اور اس کا امتحان یہ ہے کہ اپنے نفس پر یہ امر پیش کرے کہ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ عمل
 خفیہ کر لوگ اور کسی عابد کی اقتدا کر لیں گے تجھ کو ثواب خفیہ اور ظاہر کا یکساں ہی ہو گا پس اگر اس سے
 نفس اسی بات کو چاہے کہ اس عمل میں مقتدا میں ہی ہوں اور میں ہی ظاہر کروں تو معلوم کر لینا چاہیے کہ
 باعث اس اظہار کا کیا ہے نہ طلبِ ثواب اور لوگوں کی اقتدا و ترغیب خیر کیونکہ لوگوں کو رغبت خیر
 تو دوسرے عابد کے دیکھنے سے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ثواب بھی اظہار کی نسبت خفیہ میں زیادہ ہو گا
 پھر اگر لوگوں کا دکھانا منظور نہیں تو کیا وجہ ہے کہ اسکے دل کو میل اظہار عمل کا ہے۔ حال یہ کہ بندہ
 نفس کے قوی سے بر حذر رہنا چاہیے نفس بڑا سکار ہے اور شیطان جدا گھات میں ہے اور محبتِ جاہ و لہر غالب
 اور اعمال ظاہری آفتیں ہیں کہ بچتے ہیں اور سلامتی اعمال خفیہ اور کرنے میں ہے عمل کے سالم رہنے کے برابر
 کوئی چیز نہیں ظاہر کرنے میں ایسے خطرے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اونکی برداشت و طاقت نہیں تو
 ہمارے لئے اور سب ضعیفوں کے لئے اظہار سے خوف ہی اول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عمل کا رخ
 ہونے کے بعد اس کو مددے اور اس کا حکم بھی مثل اظہار نفس عمل کے ہے اور خطرہ اس میں بہت ہے اس لئے
 کہ زبان سے کہنا بہت سہل ہے زبان ہلاتے کچھ شقت نہیں معلوم ہوتی اور چونکہ آدمی کو برا بول ہیشہ
 لذیذ معلوم ہوتا ہے اس واسطے بیان کرتے وقت کچھ زیادتی اور سبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر یہ اظہار قوی اگر یا
 کے واسطے ہو گا تو اتنی بات ہے کہ عبادت گذشتہ کے فاسد کرنے میں اثر نہیں کرے گا اس نظر سے البتہ قسم
 اول کی نسبت کم خفیف ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کا دل قوی اور اخلاص کامل ہو اور آدمی ہو
 نظر جن میں حقیر اور اونکی مرج و ذمہ اس کے نزدیک مساوی ہوں اور اظہار بھی ایسے لوگوں میں کرے جیسے
 توقع اقتدا کی اور رغبت خیر کی معلوم ہوتی ہو تو اظہار جائز بلکہ مستحب ہے بشرطے کہ نیت صاف اور سچائی سے
 سالم ہو اس واسطے کہ اظہار میں خیر کی ترغیب ہے اور ترغیب خیر بھی ایک امر خیر ہے اور اس کا بے سلف سے اظہار
 اظہارِ اذنی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی نمان ایسی

نہیں پڑھی جس میں نماز کے سوا نفس میں کسلی و رچیہ کا خطرہ ہوا ہو اور کسلی سے جنازہ کے پیچھے نہیں کیا گیا۔
 اوسکے سوال جواب کے سوا کچھ اور دھیان گذرا ہو اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو
 یہی یقین کر لیا کہ حق ہے۔ اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں جو حق میں
 تو گزر ہو گیا یا غفلت سیلے کہ مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تو انگری و غلشی میں سے میرے حق میں کوئی چیز
 ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا کوئی حال نہیں گذرا کہ میں بخیرہ تمنائی ہو کہ کوئی
 دوسرا حال ہو تا تو اچھا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کا قول ہے کہ جسے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت
 کی تب سے کبھی نہ لایا نہ جھوٹ بولا نہ دہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوا۔ اور شداد بن اوسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں نے شروع اسلام سے کوئی کلمہ بدون دستی و پر و دخت کے منہ سے نہیں نکالا سوائے اس کلمہ کے
 جو آج کل کیا اور اوس روز غلام سے یہ کہا تھا کہ دسترخوان لے آؤ کہ اوسکو بھیجیں اور صبح کا کھانا سنگھار
 غرض یہ کہ بدون حاجت کبھی کلام زبان پر نہیں گذرا مگر آج اتفاق ہو گیا اور حضرت ابوسفیانؓ رہنے شروع
 کے وقت اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ مجھے موت دنا ایسا کہ میں نے شروع اسلام سے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا
 اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ فرمایا کہ مجھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خداے اقدس نے مجھے کوئی حکم
 قضا جاری فرمایا ہو اور میں نے اس بات کو اچھا جانا ہو کہ کوئی اور امر ہوتا تو خوب تھا اور مجھ کو ہوا نفسانی ہمت
 ایسی ہی جگمگہ ہوئی ہے جو خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب
 باتیں عمدہ احوال کے ظاہر کرنے میں منقول ہیں اور ان میں نہایت ترغیب و ترغیب بشرطے کہ کہنے والا مقتدا ہو
 اور پہلے سر کی ریاکاری ہے اگر کہنے والا ریاکار ہو۔ حاصل یہ کہ اس قسم کی باتوں کا اظہار زبردستوں
 کے لیے بقصد ترغیب جائز ہے اور اوس میں وہی شرطیں ہیں جو ہم اوپر لکھے چکے ہیں۔ پس باطل
 اعمال کو بالکل سد و کرنا مناسب نہیں ایسے کہ طبیعتیں شبہ اور اقدار کو بہت چاہتی ہیں یہ بات شریعت
 میں داخل ہے بلکہ ریاکاری اگر ایسی عبادت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ریا کے واسطے کرتا
 تو اوس سے بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہتا ہے مگر خاص اس کے حق میں ہرگز بہت مخلص سے ہیں کہ
 اوسکے اخلاص کا سبب یہی ہو کہ اوسھون اقدار کسی ریاکاری کی گو وہ خدا کے نزدیک یا کار تھا مگر اوسکی قبتا
 سے دوسرے کو فائدہ ہو گیا۔ بصرے کے کو چون میں نماز صبح کے وقت اگر کوئی گذر تا تو ایک روز ایسا تھا کہ تمام
 گھروں میں سے تلاوت کی آواز آتی تھی مگر جب ایک شخص نے ایک کتاب وقائق ریا کے باب میں لکھی تو سب
 لوگوں نے تلاوت ترک کی اور اوسکی رغبت اور دن کو بھی نہوئی پہلوا کہنے لگے کہ یہ کتاب نہ بنتی تو خوب ہوتا
 غرض کہ ریا کار کے اظہار سے بھی فائدہ ہوتا ہے بشرطے کہ یہ معلوم نہ ہو کہ ریا کے باعث عمل کرتا ہے اور یہ تو خود

الحمد للہ
 مولانا
 بیروت میں
 بیست و شش
 سال تک

اور یہ بات قوت ایمان ہی سے ہوتی ہے اسلئے کہ اہل طاعت کے لئے فراع دل کی طرف رغبت کا وقت ہوتا ہے
ایمان ہی سے ہوتا ہے جو تخی یہ کہ گناہوں کا چھپانا اور اس کے چھپانے کی رغبت کرنی اس سے ہوتی ہے
کہ آدمی دین کی مذمت شائق ہو جاتا ہے اور اسی اعتبار سے رنج بھی ہوتا ہے کہ طبیعت کو اندر پہنچتی ہے اسلئے
کہ مذمت دل کو ایسا ہی صدمہ دیتی ہے جیسا ضرب سے بدن کو پونچتا اور رنج کی زیادہ لذت کہ سبب از نہیں
یہ انسان کی جہت گناہ کا نہ بدعت گناہ کا اور اس صورت میں ہوتا ہے کہ نفس مذمت مضطر ہو کر اس کے دوسرے کسی مشیت کا
مکارت بہر صورت انسان پر واجب نہیں کہ خلق کی مذمت کرے والہم نکریمان کمال صدق ہو کہ خلق کی فحش بجا آئی ہو اور
نزدیک برائے خدا اور تعریف کرنے والا کیسا معلوم ہو یا بنی طاعت کہ اس کو معلوم ہو کہ نفع کرنے والا اور ضرر دہندہ الاعداء تعالیٰ اور
اور یہ ہے جس کے سبب جہنم میں مگر اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اکثر طبیعتوں کو مذمت سے ایذا ہوتی ہے کیونکہ
مذمت باعث اپنے نقصان سے واقف ہوتے ہیں اور بعض اوقات مذمت رنج ہونا چاہی ہو رہا ہے
خصوصاً جبکہ برائے خدا اور دین دار اہل بصیرت ہو کیونکہ وہ لوگ خدا سے نکلے کے گواہ ہونے میں اونکی
مذمت سے بہرہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خدا کے نزدیک بھی مذموم ہے اور دین میں ناقص ہو کسی طرح
غم نہ ہو گا یہ بات تو رنج و غم ہی کی ہے البتہ غم جو برا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ میرے متقی ہونے کی تعریف کیوں
نہیں کرتے گو یا اپنے تقویٰ پر تعریف چاہتا ہے اور خدا سے نکلے کی طاعت پر حمد کا طلب جائز ہے
اسلئے کہ طاعت خدا پر ثواب دوسرے سے طلب کرنے کے کیا معنی ہیں اگر ایسا خواہز دل میں ہے تو جہاں
ہے کہ اس کو سکھ کر وہ جان کر دے لیکن گناہ پر او کو ان کے برائے سے کراہت کرنا شرعی اور نہ مذموم نہیں
اسلئے گناہ کو درپردہ رکھنا اس خوف سے کہ لوگ برا نہ کہیں جائیں گے اور یہ بات ممکن ہے کہ آدمی جہت حمد و
بزرگداشت کو برا جانتا ہو اور غرض اس کی یہ ہو کہ لوگ مجھ کو نہ بھلا کہیں نہ برا نہ کہیں نہ شکر نہ لڑت حمد
الہ مذمت پر ضرب نہیں کرتے اسلئے کہ حمد لذت کے واسطے مطلوب ہوتی ہے اور لذت نہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا
مگر مذمت باعث درد ہے پس طاعت پر حمد کی خواہش کرنی اور طاعت کا ثواب اور ہی وقت الیہ السلام
اور گناہ پر مذمت کو برا جاننے میں کوئی بات نہیں صرف اتنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے اطلاع ہوئے
رنج میں خدا کا مطلع ہونا حصول جاوے یہ نہایت درجہ کا دین میں نقصان ہے بلکہ یوں مناسب ہے
کہ خدا سے تعالیٰ کے مطلع ہونے اور اس کی مذمت کا زیادہ غم ہو یا پچھین یہ کہ مذمت کو اس وجہ سے برا جانا
کہ مذمت کرنے والے نے خدا سے نکلے کی نافرمانی کی اور یہ بات بھی ایمان کے باعث پیش آتی ہے
اور اس کی علامت یہ ہے کہ اگر دوسرے کی مذمت سے جب بھی غم نہا ہی رنج ہو جتنا اپنی مذمت سے ہو
کیونکہ علت رنج و غم فحش صورت میں کیسا ہے جسے تخی یہ کہ گناہ کو اسلئے پوشیدہ کرتا ہے تاکہ اطلاع نہ ہو

دینے والے کو نہ رغبت جواب کی ہے نہ خوف و ترس خواہ کی مذمت کا نہ محبت و مکی تعریف کی اسلئے کہ ان میں سے اگر کوئی بات ہوتی تو غیر کی زبانی کہلا بھیجے پر بھی دیدیتا اور مفروض یہ ہے کہ اگر کوئی اور مانگے اتنا تو نہ دیتا پس اس وقت میں صرف و ترس خواہ کی شرم ہی سے دیا اگر اس کی شرم نہ ہوتی تو جواب دیدیتا یا کوئی ایسا شخص آتا جس کا لحاظ نہ کیا جاتا مثلاً کوئی اجنبی یا کمینہ مانگتا تو اس کو ہٹا دیتا گو بہت سی تعریف یا ثواب کا موجب ہوتا مگر اس سے اس طرح کا دینا صرف حیا کی جہت سے ہے اور یہ صورت حیا کی ہری باتوں ہی میں پیش آتی ہے جیسے محل و دربار تکاب گناہوں کی اور ریاکار بیانات میں بھی شرم ملتا ہے یہاں تک کہ اگر دوڑا جاتا ہو تو لوگوں کے دیکھنے سے شرم جاتا ہے یا ہنس رہا ہو تو چھپ ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ میں حیا کرتا ہوں حالانکہ یہ جہان میں عین ریا ہے اور یہ جو قول مشہور ہے کہ بعض حیا اچھی نہیں ہوتی بہت درست ہے اس حیا سے وہ حیا مراد ہے جو ایسی چیزوں سے ہو جو بری نہیں مثلاً لوگوں کو نصیحت کرنے سے حیا کرنی یا نماز پڑھنے سے حیا کرنی اس قسم کی حیا اگر عورتوں اور لوگوں میں ہو تو اچھی ہے اور عقلا میں اچھی نہیں۔ اور کبھی آدمی کسی بوڑھے کو مکتب کسی صاحب کتب خانے سے لگا کر اس کے بوڑھا ہونے کے لحاظ سے اس کو منع کرتے شرم آتی ہے اسلئے کہ تعظیم کرنا بوڑھے مسلمان کا تعظیم کرنا خدا کا ہے یہ حیا اچھی ہے مگر اس سے بہتر یہ ہے کہ خدا سے شرم کرے اور ام بالمعروف کو فرو گذاشت نہ کرے نہ زبردست لوگ تو یہی کرتے ہیں کہ خدا کی شرم کو لوگوں کی شرم پر ترجیح دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں نے سنا تھا آتشوں یہ کہ گناہ کے ظاہر ہونے سے یہ خوف ہو کہ کوئی دوسرا شخص میری دیکھا دیکھی ایسا ہی کرے گا اور یہ وہ وجہ از ظہار طاعت میں جاری ہے یعنی از ظہار طاعت میں جب عبادت کے اندر سے عبادت کے تصور ہے اور یہ وجہ ان کے مقتدران سے مخصوص ہے مگر گناہ کے چھپانے میں یہ علت خاص نہیں چاہیے عامی کو بھی اس کا باندہ ہونا چاہیے اس کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنا گناہ اپنے ذہن و فرزند پر ظاہر کرے ورنہ وہ لوگ بھی اس کی اقتدار کے وسیع ہی ہو جاویں گے پس گناہ کے چھپانے میں یہ آٹھ عذر اور سبب ہیں از ظہار طاعت میں ہجر اس عذر ہشتم کے اور کوئی سبب نہیں اور جب محصیت کے چھپانے سے یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے خیال میں متقی بنے تو ریاکار ہو گا جیسا کہ از ظہار طاعت اسی غرض کے لیے کرنے سے ہوتا تھا اب اگر یہ پوچھو کہ پھر بند کو جائز ہے کہ اپنے فعل ہونے کی جہت سے لوگوں کی طرح کو محبوب جانے اور لوگ اس کو اسی جہت سے محبوب سمجھیں جیسا کہ حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے مجھ کو خدا سے محلو خدا سے محلو جانے اور خلق بھی محبوب سمجھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں نہ ہر خدا سے محلو تیرے ساتھ محبت کرے گا اور اس کے مال کو لوگوں کی طرف پھینکے وہ تیرے ساتھ محبت کرے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی محبت اپنے ساتھ محبوب جانتی بھی مصلح ہو اور کبھی

محرم الحرام ۱۴۲۸ھ

بہار

ابھی ہوتی ہے اور بھی بری ابھی تو اس صبر میں ہے کہ لوگوں کی محبت کو اس لیے محبوب سمجھ کر کسی جہت سے قصد و محبت الہی کا اپنے ساتھ ہوا اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست کہنا ہے تو بنو کر لوگوں میں اس کو محبوب کر دیتا ہے اور مذہب وہ صفت ہے کہ یہ چاہے کہ نماز روزہ اور حج و عبادت الہی طاعت معین پر لوگ مع دشنا کریں اور یہ اس لیے مذہب ہے کہ طاعت الہی پر سوائے نواصب کے دوسرے عوض کا خواہ مخواہ نہ ہو اور مباح یہ صورت ہے کہ لوگوں کی محبت سوائے طاعات اور صفات محمودہ کے سبب غلباں ہو بہات کی محبت حکم مثل محبت مال کے ہے کیونکہ لوگ مال کا مانع نا ایسا ہی ذریعہ غرضوں حصول کا ہے جیسا مال کا مالک نا تو نہیں چھوڑتا تو ان بیان ریا اور آفات کے ڈر کے مارے عمل کو چھوڑ دینے کے ذکر میں بعض اشخاص عمل کو اسی خوف سے ترک کر دیتے ہیں کہ اس کے سبب ریاکار ہو جائیں گے اور یہ وہی غلطی اور شیطان کا ساتھ دینا ہے لہذا خوف آفات سے عمل کو چھوڑنا اور چھوڑنا اس تفصیل سے ہے کہ طاعات کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جن میں خود میں کچھ لذت نہیں مثلاً نماز روزہ و حج و عبادت کہ ان میں محنت مجاہدہ ہی ہے اور لذت اس جہت سے ہو جاتی ہیں کہ ذریعہ لوگوں کی حمد کے حاصل کرنے کا ہیں اور وہ ایک لذت ہے اور لوگوں کے تسلیم ہونے پر حاصل ہوتی ہے اور ایک قسم طاعت کی وہ ہے جو خود لذت ہے اور وہ اس طاعت میں کمال کمال سے مقفون نہیں بلکہ خلق سے متعلق ہیں جیسے خلافت اور قضا اور ولایت اور بخت و عطا اور امارت نماز اور تہجد و تدبیر اور لوگوں کو مال دنیا وغیرہ کہ ان میں خلق کے تعلق اور لذت ہونے کی ہوتی ہے لذت ہے اور ہر قسم اول یعنی جو طاعتیں کہ بدن کو لازم ہیں اور غیر سے متعلق نہیں نہ خود اوں میں لذت ہے نہ خلق کو اور وہ اول حج کے تو خطرات ریا اوں میں تین طرح میں اول وہ جو عمل سے پہلے آوے اور لوگوں کو دکھلانے کو ابتدا عمل کا باعث ہو اور کوئی باعث دینی اور اسکے ساتھ نہ ہو تو ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے اس واسطے کہ وہ سرسرا گناہ ہے اوہیں طاعت نہیں بلکہ لباس طاعت منزلت کی خواہش ہے پھر اگر آدمی سے یہ ہو سکے کہ اپنے نفس سے باعث یا کو دور کرے اور کہے کہ تجھ خدا سے شرم نہیں آتی کہ اس کے بندوں کے واسطے تو عمل کرتا ہے اور اس کے لیے نہیں کرتا اور اس فہمائش سے باعث یا دور ہو جاوے اور نفس خدا کے واسطے عمل کرنے کو تیار ہو اور تدارک مافات کرے تو چاہیے کہ عمل میں مشغول ہو دوسری یہ کہ عمل کرنے کے لیے تو خدا ہی کے واسطے آمادہ تھا لیکن میان عبادت کے ساتھ خواہ اس نے اول ریا پیش ہو گیا تو اس صورت میں عمل چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ باعث دینی یا کیا تو شروع عمل کرنا چاہیے اور اپنی نفس پر مجاہدہ کرے ریا کو دفع کرے اور اخلاص بھی طرح کرے اور علما جاسے چکا کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہ لڑت ریا کی اور اسکے مانوس کار کرنا اپنے نفس پر لازم کرے تیسری یہ کہ نیت عبادت اخلاص ہو مگر پھر یا تو اس کو اسباب ثنائے عبادت میں طاری ہو جاوے تو ہر صورت میں بھی مجاہدہ دفع ریا کے لیے ضرور ہے اور

عمل کو چھوڑنا مناسب نہیں بلکہ زور دینے سے نفس کو اخلاص کی طرف رجوع کرے اور تمامی عمل تک اسی پر روک دے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان لوں تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی عمل نہ کرے پس اگر نانا اور عمل شروع کیا تو ریا کی طرف گھٹینا ہے اگر اس کو بھی تھانا اور کام کیے گیا تو کہتا ہے کہ یہ عمل خالص نہیں تو ریا کا ہے اور محنت تیری میرا دوسرے میں عمل میں خلل پڑتا ہے اور اس سے تنگ کیا فائدہ ہوگا اور یہی کہے جاوے گا یہاں تک کہ آدمی عمل چھوڑ دے اور یہی اس کی غرض ہوتی ہے اور جو شخص کہ ریاکاری کی ڈر سے عمل چھوڑ دے اس کی مثال اتنی ہے کہ کسی کے آقل نے اس کو سکو گھون ویسے جن میں کچھ ملا تھا اور کہہ گا کہ ان کو صاف کر لو اور خوب صاف کرنا کہ تنگ وغیرہ کچھ نہ رہے تو یہ شخص اس سے کہ اگر میں صاف کر دوں تو صاف بھی طرح نہ ہو گئے بالکل و خالصت کو بجا نہ آوے یہی حال ہے کہ اخلاص نہ ہونے کے باعث اصل عمل ہی چھوڑ دیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر عمل کو اس خوف سے چھوڑ دے کہ لوگ مجھ کو ریاکار کہنے سے گھبرائیں گے اور کاوان چھپرے سے کہ تو یہ بھی شیطان کا فریب ہے اسلئے کہ اول تو مسلمانوں پر بظنی کی جو اسکے لئے شایان تھی دوم یہ کہ ان کا قول سکو فتنہ نہیں ثواب عبادت و عبادت کھوتا ہے سوم یہ کہ عمل کو اسلئے چھوڑنا کہ لوگ یا کار کہیں گے یہ عین ریا ہے اگر اس کو ان کی طرح کی محبت اور خوف مذمت نہ ہوتا تو ان کے قول کی کیا پروا تھی خواہ ریاکار کہیں یا مخلص مخلص عمل کو اس خوف سے چھوڑ دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یا اس سبب سے اچھی طرح بجالانا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ غافل اور کابل ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوا بلکہ عمل کو چھوڑنا ہی بہت بڑا ہے غرض کہ یہ شیطان کو فریب ہیں کہ جاہل عابدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر عمل چھوڑنے سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ شیطان سے بچ رہوں گا وہ تو یہ چھپا نہیں چھوڑے گا بلکہ ترک عمل کے بعد یوں کہے گا کہ اب لوگ مجھ کو ریاکار کہیں گے کہ شیخ شہرت کا طالب نہیں ہر مخلص ہر ایسی ایسی باتوں سے بنیاداری آدمی کو شہر چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا پھر اگر بھاگ کر کسی بل میں گھر بناوے گا تب بھی دل میں اس بات کا چسکا ڈالے گا کہ کسی طرح لوگوں کو خبر ہو کہ فلاں شخص ابد ہو کر بھاگ گیا ہے اور کنارہ کشی کی تاکہ اس بات سے ان کے دلوں میں تعظیم ہو جاوے غرض اس کے فریبوں سے اور کوئی صورت نجات کی نہیں ہے اسلئے کہ آفات یا کو خوب جان لیا جاوے کہ اس کے باعث آخرت میں ضرر ہو اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا برائی جانتا چاہیے اور دل میں اس کا انکار ہی بھرا رہے اسی طرح ہمیشہ عمل کرتا رہے اور کچھ پروا اس کی نہ کرے اور اگر دشمن خواہ طبعیت سے نزاع کرے گا تو ان کی نزاع کی کچھ انتہا نہیں ہو رہا ہو سکے عمل چھوڑنا اپنے آپ کو بیکار کرنا اور آخرت سے محروم رہنا ہے۔ حال یہ کہ جب تک آدمی میں عمل کا باعث دینی ہو تب تک عمل کو چھوڑے بلکہ ریا کے دوسرے کو لائے اور دل میں خدا سے شرم کرے کہ نفس حج یہ چاہتا ہے کہ خدا کی طاعت کے عوض میں مخلوق کی محرومیت اختیار کرے تو خدا کی حمد کیا تھوڑی ہے وہ دلون کا حال خوب جانتا ہے اور اگر کوئی نول کا حال معلوم ہو جاوے کہ ہمارے بھلا کرنے کے سبب سے عمل کرتا ہے تو بیشک بغض کریں اس صورت میں اگر آدمی سی پھل کی حد سے شرم کرے

اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے عمل زیادہ کرے تو کرنا چاہیے اور اگر شیطان اس کو کہے کہ ریا کار ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے بشرطے کہ دل میں ریا کی اور اس کے قبول کرنے کی بُرائی موجود ہو اور اس کا خوف اور شرم خدا حاصل ہو اگر نہ دل میں برائی ریا کی ہو نہ خوف نہ شرم اور نہ عمل کا کوئی باعث بنی ہو صرف ریا ہی باعث عمل ہو تو عمل نہ کرنا چاہیے مگر یہ امر نہایت بعید ہے اور شخص جس سے جو کچھ واسطے عمل کرتا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ اس قصد ثواب تو رہتا ہے۔ یہاں اگر کوئی کہے کہ شہرت کے خوف سے عمل کو ترک کرنا اکابر سلف سے منقول ہے چنانچہ روایت ہے کہ ابراہیم خلیلی تلاوت کرتے تھے کہ اس عصہ میں اس کے پاس کوئی شخص آیا اور انھوں نے کلام اللہ بند کر کے تلاوت موقوف کی اور کہا کہ اس کو معلوم نہ ہو کہ ہم ہر گھڑی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ابراہیم خلیلی سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جب آدمی کو اپنا بولنا اچھا معلوم ہو جب چپ ہو جاوے اور جب سکوت خوش معلوم ہو تو کلام کرے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض کا براستہ کی ایذا کی چیز میں دیکھتے تھے مگر شہرت کی ڈر کے مارے ان کو نہیں اٹھاتے تھے اور بعض کو رونا آتا تھا مگر شہرت کو خوف سے اس کو تبدیل بخندہ کر دیتے تھے اسی طرح بہت سے آثار اس باب میں وارد ہیں تو اس کا جواب یہاں کہ شہرت کے خوف سے تو ترک عمل کی صرف چند روایتیں ہیں اور اس کے مقابل اظہار طاعات کی بیشمار شخصوں سے موجود ہیں علاوہ ان میں جس قدر خوف شہرت رونے اور راستے کی ایذا کے دور کرنے میں ہے اس سے زیادہ حضرت حسن بصری رحمہ کے اس کلام کے وعظ میں ظاہر کرنے میں ہر باوجود اس کے کہ خود بیان فرمایا اور ان دونوں باتوں کو ترک نہیں فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ترک کرنا نوافل کا جائز ہے اور ہمارا کلام افضل میں ہے اور افضل پر زبردست قادر ہوتے ہیں ضعیفوں کا کام نہیں افضل یہی ہے کہ عمل کو تمام کرے اور اخلاص میں کوشش کرے اور درگزر نہ کرے۔ اور اباب اعمال شدت خوف نے باعث بھی اپنے نفسوں کا علاج افضل کے خلاف سے کر لیا کرتے ہیں پس اقتدا زبردستوں ہی کا چاہیے۔ اور خدا کلام اس کا جو حضرت ابراہیم خلیلی رحمہ سے منقول ہے تو شاید اس غرض سے ہو کہ اس شخص کے آئے پر موقوف کرنا پس گنا اور بعد چلے جانے کے پھر شروع کرنا ہو گا کیونکہ اس سے یقین کرنی ہوگی تو یہ خیال کیا کہ آخر اس کی دلہاری کو لیں باتیں تو کرنی پسینگی کہ پھر دوبارہ آوی اگر تلاوت بھی اسی طرح موقوف کی جاوے کہ وہ نہ دیکھے تو اس میں بھی بچاؤ ہے۔ اور اگر کسی ایذا کو نہ اٹھانا اولوں کو گونہ سے نہ ہوتا ہی جو اپنی نفس پر آفت شہرت سے ڈرتے ہیں اور یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر ہماری پاس ہجوم کو گونہ کا ہو گا تو اور عبادت میں جو ایذا کے دیکھتے سے بڑی ہیں ان کے مانع ہونگے پس اس امر کو چھوڑنا اور عبادت کو محافظت کے باعث تھا نہ صرف خوف ریا اور ابراہیم خلیلی کا قول جو یہ ہے کہ جب کلام کرنا اچھا معلوم ہو تو چپ ہونا چاہیے پس سے شاید ان کی مراد کلام

مباح سے ہوئے فصاحت و خوش بیانی کے حکایات وغیرہ میں جس سے عجب پیدا ہوتا ہے اسی طرح بملکوت
مباح سے بھی عجب ممنوع ہے تو واقع میں بال اس کے قول کا یہ ہے کہ ایک مباح کو چھوڑ کر خوف عجب و سرس
مباح کو اختیار کرنا چاہیو اور کلام حق سب کی تصریح نہیں کہ اسلو بھی نہ کہنا چاہیو علاوہ اس کے کلام میں یاد
ہوتی ہو وہ قسم تانی میں واقع اور ہم لوں عبادات کا بیان کرتے ہیں جو خاص بدن انسان سے ہوتی ہوں رطل کا
تعلق اس میں جو اس قسم میں آفات یاد نہیں ہیں۔ پھر حضرت حسن بصری ؓ کا قول جو ترک کر دیا ورنہ ایذا بخوف و شرم
کے باب میں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ احوال و وضعیفوں کا ہو جو فصل شمی کو نہیں جانتی اور ان قائل کو نہیں پہچانتے
آپ نے اسکو صرف آفت شہرت سے لوگوں کو ڈرانے کے لیے مذکور فرمایا ہو کہ سنکر اسکی طلبت باز رہیں و سری قسم
عبادات کی جو خلق سے متعلق ہے اس میں آفتیں اور خطرے زیادہ ہیں سب میں زیادہ خلافت اور امامت کے پھر حکومت
قضا پھر تدبیر و تدریس و فتویٰ پھر مال کا دینا۔ اب ہر ایک حال بتفصیل سننا چاہیے خلافت جو عبارت الہی سلام کے
سردار سے ہے اگر عدل و اخلاص کے ساتھ ہو تو نفس عبادات ہی چنانچہ حدیث شریف میں لکھی ہے لیسق تم من ائمان
عادل خیر من عبادۃ الرجل و صدائے سنین عامتا تو اس سے زیادہ کونسی عبادت ہوگی جسکا ایک وزیر یا نائب
برس کی عبادت سے بہتر ہو اور دوسری حدیث میں آیا ہو لکھا اول من یدخل الجنة ثلثة الامام المظبوط
احدہم اور حضرت ابو ہریرہ رضی سے یہ حدیث مروی ہے ثلثة لا ترد عوق قوم الامام العادل احدہم اور
حضرت ابو سعید خدری رضی سے حدیث مروی ہے اقرّب الناس منی فحسبنا یوم القیامۃ امام عادل
غرض کہ امامت اور خلافت عظم عبادات میں ہی ہیں اور چونکہ اس میں خطہ بہت اسی یعنی حق سے ہمیشہ کنارہ کرتے رہے
کیونکہ اسکے باعث صفات باطنی حرکت کرتے ہیں اور نفس کی محبت جاہ و لذت غلبہ و راجحی حکومت کی جو لذت
دنیاوی میں بجز ہر حکم میں غالب ہو جاتے ہیں جب لایت کی محبت ہوتی ہے تو والی اپنی حظ نفس میں شہسوار
اور ہو سکتا ہو کہ اپنی ہوا نفسانی کی بیرونی میں جو امر کہ نخل جاہ و ولایت میں جو کو امر حق ہی نبھانے اور اس سے
درگزر کرے اور جس چیز سے کہ منزلت زیادہ ہو اگرچہ باطل ہو اسکو بجا لاوی اور تباہ ہو جاوی اور پھر ایک روز
سلطان ظالم کا ساتھ برس کی بدکاری تو بدتر ہو جاوی مضمون حدیث کے جو امام عادل کے بیان میں نہ رہی وہی بڑی
خطی کہ جنت حضرت عمر رضی فرماتے تھے کہ جیسا کہ محمد بن ابی مصعب نے لکھا کہ ان کو سکتا ہو اور آکا ایشاد صحیح
ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر ماکہ من والی عشرۃ الا جاء یوم القیامۃ مغلولۃ بیدۃ الی عنقبہ
اطلقہ عدلہ و اوفی بکھجۃ اس روایت کہ حضرت معقل بن سبار رضی نے بیان کیا ہو اور حضرت عمر رضی حضرت
معقل بن سبار کو کسی جگہ کا والی کرنا چاہا تو انھوں نے عرض کیا کہ ای امیر المؤمنین آپ اس باب میں مجھ کو شہوتہ سکتا
کہ قبول کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر میری ہی صلاح ہو کہی ہو تو میری نزویک بیٹھہ ہو مگر میری مشوہ کا ذکر اور کسی

سب کرنا۔ اسی طرح حضرت حسن ام روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو والی کرنا چاہا تو
 اس نے عرض کیا کہ آپ ہی اس کو فرمائیے میری یہی بہتر ہو یا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئیہ ہو۔ اور عبد الرحمن بن عمرو
 روایت کیا کہ ان کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن امارت کی درخواست کرنا ایسا ہے کہ اگر بے زنجیر
 ملے گی تو اس کے لئے تجھ کو بد غیبی ملے گی اور اگر درخواست ملے گی تو تو اویسی کا ہو رہا گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
 حضرت افس بن عمرؓ کو فرمایا کہ امارت تو شخص پر بھیست کرنا جب حضرت صدیقؓ نے خود خلیفہ ہوئے تو حضرت افسؓ نے
 کھڑی ہو کر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ نے مجھ کو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ امارت پر بھیست کرنا ایک تو اب
 تمام امارت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت پر ہوئی آپ نے فرمایا کہ وہ قول میرا اب بھی ہے جو شخص امارت میں صلی اللہ
 اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور شاید کہ ہم لوگ ہا حادیث جو فضیلت امارت میں اور میں جو حدیث میں اور میں منع کرنا میں
 دار و ہرین کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھیں گے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ اس باب میں حق یہ ہے کہ خواجہ جن میں میں رہتے ہیں
 ان کو نہیں چاہیے کہ امارت سے انکار کریں اور جو ضعیف ہیں ان کو ضرور ہے کہ اس کے گرد نہ پھرنے نہ ہلاک ہو جاویں گے
 اور زبردست دین میں وہ شخص ہے جس کو دنیا کسی طرف نہ پھیرے اور طمع غالب نہ آسکے اور خدا کے کام میں کسی
 ملاحت کر کی ملاحت نہ دے اور ایسے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں نہ ہرگز نہیں ان کی نظروں سے ساقط ہو دینا و
 مخلوق سے بیزار ہو کر اپنی نفسوں پر زور قابض ہیں شیطان کو ملکہ کو بالکل سناٹا کر دیا ہے جسے کہ وہ اون سے ناہید کہو
 تو اس قسم کے لوگوں کے حرکات سکنا سب حق پرستوں میں اگرچہ حق میں نیک جان ہی جاتی رہی ہیں امارت خدا میں نہیں گونہ
 فضل حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کو معلوم ہے کہ میں اس صفت کا نہیں ہوں اس پر ولایت اختیار کرنا حرام ہے۔ اور جس شخص کو
 امتحان کرنے سے معلوم کہ میرا نفس ام حق پر صابر ہے اور شہوات سے متعین مگر جہی نکات بات کہ ولایت اپنے منصب اور اوقات
 و حکومت کا مزہ چکے گا اور جاہ کا ذائقہ اور اجرائی حکم کی حلاوت پاوی گا تو اس کے بلکہ جان کا خون ہی اور ان کے بعد اپنے
 سطلی بھی اور عین ہی کو اور ان کے بلکہ مصلحت ہو کر خون سے دین میں سستی کرنے لگے گا تو ایسے شخص کے حق میں علما کا اختلاف
 ہے کہ اس کو ولایت اختیار کر نہ کرنا لازم نہیں ہے بعض علما فرماتے ہیں کہ ولایت سے احتراز واجب نہیں ہے روجہ یہ فرماتے ہیں
 کہ اس کو نفس کے طرف سے خوف کا ہونا ایک شرط مستقل ہے اور میرے ساتھ ہے اور میری حق میں ہے چاہا اور صحیح و حقوق ہے کہ احتراز
 واجب ہے ایسے کہ نفس کا یہ جو یہ وحی کا دعویٰ اور وعدہ ہی کرتا ہے اس کا وفا وعدہ کل ہی اگر بالفرض وعدہ خیر یقینی
 کرنا نہیں بھی ولایت کے وقت اس کے بدلے کا خوف ہوتا ہے اور اس صحت میں ہے یہی ہے میرے دو علامہ ازین عہدہ
 اکلہ کر دینا تو امہل ہے مگر مقرر ہے کہ موقوف ہونا شاق ہے ایسا ہے موقوف ہی نہایت ہے ہوتا ہے جیسے کہ مثل شہر ہے
 کہ اوپر اشحنہ مروک نام تو عہدہ کی بجا آوری کی بعد موقوف ہونے پر دل انہی نہیں ہوتا بلکہ بدامانت اور ادم حق
 باطل کی طرف سے لگتا ہے اور اس کے باعث قعر جہنم میں گرتا ہے مگر میں نے ملک ان عہدہ کو چھوٹے کو

جان بڑے
 ابن عمر
 ابی سہیل
 ایک روایت
 مختلف روایت
 دیکھو

دل نہیں چاہتا اگر زبردستی ہی موقوف ہو جاوے تو ہو جاوے پھر موقوفی پر چنگاؤں حکومت کے ساتھ محبت ہوئی ہی اولو
 کسا عذاب رخ ہوتا ہے۔ بہر صورت نفوس خود ولایت کا مال ہو کر آدمی کو اولیٰ جتنو پر لکھنے کرے تو یہ غلامتگی
 ہے اسی واسطہ حدیث شریف میں آیا ہو کہ حضرت علیؑ علیہ السلام فرمایا کہ انا لا نولیٰ آفرنا من سألناہ جانبہ فلا
 حکم قوی اور ضعیف کا معلوم ہو گیا تو یہ امر بھی افسوس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کا منع فرمانا حضرت رفعؓ رضی اللہ عنہ کو
 حکومت سے اور پھر خود اس کو اختیار فرمانا ایک وسیع کا متناقض نہیں۔ اور عمدہ قضا اگر سبطت کم ہے
 مگر ویسا ہی ہے اس لیے کہ اس میں بھی حکومت پائی جاتی ہے جو طبعاً محبوب ہے اور اس میں اگر اتباع حق ہو تو ثواب
 بہت زیادہ ہے اور اگر عدول عن سے پایا جاوے تو عذاب بھی بہت ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے
 کہ قاضی تین قسم کے ہیں جن میں سے ایک جنت میں ہے اور دوسری میں ہے اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو خود
 در خواست قاضی بننے کی کراہے وہ بدون چھری کے فرج ہوتا ہے حاصل یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ
 کہ ضعیف ہیں سو دنیا و مافیہا کو اولیٰ منظور میں کچھ قرار ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں
 کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں جھکتے وہ لوگ اس عمدہ کو اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالم ہوں اور یہ معلوم
 کہ جو قاضی ہو گا اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں ان کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اپنے خواہ اوٹنے
 متعلقین سے دگر کرنا ہو گا۔ شہر خوف ہو گا اگر اپنے امر حق کا حکم ہو گا تو ہمارا عمدہ جاتا رہے گا کہ انہما میں
 تو ایسی صورت میں عمدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا
 مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور زون کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف
 ہونے کے ڈر سے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے
 کہ خدا نے بلا ملامتی اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ نہ جائے تو یہ شخص مستقیم
 ہو اسے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ کو طبقہ سفیل میں جاوے گا
 اور وعظ و تدبیر اور زوایت حدیث اور سندون عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ
 اور قدر بڑھتی ہے ان کی آفت بھی مثل آفت ولایت برمی ہے سلف کو لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے
 تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ خدا نامہ سے نکالنا دنیا کے در و افون میں سے ایک دروازہ ہو اور
 جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو۔ حضرت بشر بن زکریاؑ المبارک خدیث کی دفن کر دین
 اور فرمایا کہ میں فریخت حدیث سلیم نہیں کرتا کہ میرا دل تنہا حدیث کی بیان کی کہتا ہو اگر تمنا یہ ہوئی کہ میں حدیث
 نکلوں تو حدیث بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دل و نیر تاثر اور یہ کیا کرے اور ان کی توجہ اپنی طرف پاتا تو ہر
 اس کو لیرہ لذت ہوئی ہے جسے برابر کوئی لذت نہیں بہت لذت وغیرہ کہتی ہے تو طبیعت کو یہ میل ہوتا ہے کہ کلام اس کا

یہ حدیث شریف ہے کہ جو قاضی بنے وہ بدون چھری کے فرج ہوتا ہے حاصل یہ کہ اس کا حکم اور امارت کا ایک ہے جو لوگ کہ ضعیف ہیں سو دنیا و مافیہا کو اولیٰ منظور میں کچھ قرار ہے وہ اس سے احتراز کریں اور جو لوگ کہ زبردست ہیں کہ امر الہی میں کسی کی طعن سے نہیں جھکتے وہ لوگ اس عمدہ کو اختیار کریں۔ اور جب بادشاہ ظالم ہوں اور یہ معلوم کہ جو قاضی ہو گا اس کو اپنے کام کی بجا آوری میں ان کی خاطر کرنی پڑے گی اور بعض حقوق کو اپنے خواہ اوٹنے متعلقین سے دگر کرنا ہو گا۔ شہر خوف ہو گا اگر اپنے امر حق کا حکم ہو گا تو ہمارا عمدہ جاتا رہے گا کہ انہما میں تو ایسی صورت میں عمدہ قضا کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے اور اگر کوئی اختیار کرے تو اس کو چاہیے کہ حقوق کا مطالبہ سلاطین اور ان کے متعلقین سے اور زون کی طرح ہو موقوفی کا عذر اس میں کارآمد نہیں کہ اپنے موقوف ہونے کے ڈر سے حقوق چھوڑ دے بلکہ اگر امر حق کی بجا آوری میں موقوف بھی ہو جاوے تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے بلا ملامتی اور اگر نفس موقوفی شاق گذرے اور اہمال حق میں کچھ مضائقہ نہ جائے تو یہ شخص مستقیم ہو اسے نفس اور شیطان کا ہے پھر ثواب کی توقع تو کیا ہو گی زمرہ ظالموں میں دوزخ کو طبقہ سفیل میں جاوے گا اور وعظ و تدبیر اور زوایت حدیث اور سندون عالی کا بھی یہی حال ہے یعنی جن چیزوں سے کہ جاہ اور قدر بڑھتی ہے ان کی آفت بھی مثل آفت ولایت برمی ہے سلف کو لوگ جب تک اس سے مفرد دیکھتے تھے تب تک فتویٰ کو ملتے اور یہ فرماتے کہ خدا نامہ سے نکالنا دنیا کے در و افون میں سے ایک دروازہ ہو اور جو اس لفظ کو منہ سے کہتا ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میری توقیر کرو۔ حضرت بشر بن زکریاؑ المبارک خدیث کی دفن کر دین اور فرمایا کہ میں فریخت حدیث سلیم نہیں کرتا کہ میرا دل تنہا حدیث کی بیان کی کہتا ہو اگر تمنا یہ ہوئی کہ میں حدیث نکلوں تو حدیث بیان کرتا۔ اور وعظ اپنے وعظ سے جو لوگوں کو دل و نیر تاثر اور یہ کیا کرے اور ان کی توجہ اپنی طرف پاتا تو ہر اس کو لیرہ لذت ہوئی ہے جسے برابر کوئی لذت نہیں بہت لذت وغیرہ کہتی ہے تو طبیعت کو یہ میل ہوتا ہے کہ کلام اس کا

تب بھی لوگ زنجیر تھوڑا کو قید سے بھاگ لیں اور علم کو طالب بن جائیں اور از حد اونکر علم کو وعظ کیا ہو کہ اس میں کوئی نہیں
لوگوں کو تائب کر دے گا جنگو کچھ بہرہ دین میں نہ تو کو کسی اور خاص کو فکر کو لوگوں کا پناہ ہی اس لیے کہ خدا تعالیٰ ان کو تائب
کرے گا بلکہ اپنے نفس کا خیال چاہی ہے پھر ہم کہتی ہیں کہ جب کسی شہر میں بہت سے واعظ وعظ کرتے ہوں تو منع ہو کر
چند لوگ باہر میں سے کتب گزرائیں گے اور لذت ریاست کو نہ چھوڑیں گے ان کے ارشاد میں کہ ایک ہی واعظ
اوسکا وعظ کو لوگوں کو مفید ہو یا نہیں بحفاظت وہ خوش رہا ان کے وضع کردہ اور لوگوں کو خیال ہوا کہ یہ شخص صرف خدا کو
کستا ہی اور تارک دنیا ہی تو یہ سے شخص کو ہم منع نہیں کرتے بلکہ اوسکو کہتے ہیں کہ واعظ بیان کرے اور نفس کو مجاہدہ کرے اور اگر وہی
کہ یہ نفس قلوب میں نہیں رہتا ہی ہم سے کہیں کہ وہ وعظ کرے اور مجاہدہ کرے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وعظ چھوڑ دے گا تو
آدھی سبک ہو جائیگا کوئی اوسکا قائم قدم نہیں چھوڑے گا اور ایک بتا دے اور بعض اگر وہ نفس کو اپنے منہ میں
اسی غرض سے کہ باہر کہ جہاد حاصل ہو تو اسکا خیال نہ رہتا ہی پر ہی اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو اپنے منہ میں رکھ دے
سلامتی سے ہنر معلوم ہو تا ہے اس شخص کو ہم اور غیر تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاید اسے ہی کہ جس کو خدا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے کہ **اللہ یؤید هذا الدین** یا قدامت لاق ھو کہ جو وعظ کو
کہتی ہیں کہ ان کو کلام و ظاہر صورت سے دنیا کا زائد ہو اور لوگوں کو آخرت کی رغبت دلا دے اور جو اس کے اس کے
واعظوں نے ایجاد کی ہیں کہ چکنے چکنے کلمات اور بیچ الفاظ شعور میں نہ لگے ہوتے ہیں جس سے دین کی تعظیم و
نہ مسلمانوں کو خوف دلا تا بلکہ ان کی حیرت اور آزر کو تائب ہوں یہ حاصل ہوتی ہیں تو ایسے واعظوں کو تائب و ظاہر
کرنا واجب ہے اس لیے کہ وہ لوگ نائب ہمال و شیطان کے قائم مقام ہیں وہ ہم سے عفو و انکار کرتے ہیں جو کلام وعظ چھوڑ
خود بظاہر چھوڑ دین مگر دل میں محبت جہاد کو ہوا کچھ اور قصور و نوا اور جو وعظ کہ ہم نے اب اس علم میں کر کے عالم و آج
جامع میں لکھی ہے اوس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم و فتنوں ہی پر حذر رہنا ضروری ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
یوں شلو فرمایا جو کہ ایسی عالم کو تم روزہ نماز صدقہ بجالاتے ہو اور جس کلام کو لوگوں کو کہتے ہو خود نہیں کہتے لوگوں کو
نصیحت کرتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے یہ بات بڑی خراب ہے زبان ہی تو بہہ کرے ہو اور ہوا ہی نفسانی کی کہ جو جب
عامل ہو کہ تو اس سے کیا کام لے گا کہ بد کو صاف کر لیا اور دل ناپاک رہا میں سچ کہتا ہوں کہ تم عینی کو روافق سے مبرا
اچھا آئیے مگر پڑی اور بھوسی اندر رہا جو کچھ حال تھا راہی کہ شہر کی حکمت کی باتیں بگاتی ہو اور بدعنوان میں کہ ورت بھرت
ای دنیا کو بند و بھلا وہ شخص کسی آخرت کو پاوی گا جس سے دنیا کی شہوت منقطع ہو نہ اوسکی رغبت میں سچ کہتا ہوں کہ بھلا
دل تھکے ہمال سے روتے ہیں دنیا کو تم ہی اپنی زبان میں کھا ہی اور عمل کو باون تلو دنیا کی بہتری آخرت کو بگاڑتا
بھلائی نہ کیا کا سنو ز آخرت کی سنو نہ سے جو بھلا اگر نال کر دے تو تم سے زیادہ کوئی کہ نہ نہیں پتھر ابراہیم کو ایک آنہ میر
چلنے والوں کو سہمہ بتاؤ گے اور خود حیرت والوں کے محتاج ہیں کہڑے رہو گے گویا بابت نیل سے بھاری یہ غرض

بیشتر جہاد و دیکھو کہ فیصلہ ہو گا کہ دین میں
بیشتر جہاد و دیکھو کہ فیصلہ ہو گا کہ دین میں
بیشتر جہاد و دیکھو کہ فیصلہ ہو گا کہ دین میں

دوسرے کی نسبت بناو پس کاغذ وغیرہ جن میں آفات کمزور ہیں اور سکو تو چاہیے کہ نہ قوی لوگ ترک کریں نہ ضعیف بلکہ سب کے دوسو کو دفع کریں۔ اور ولایات منصفانہ اکل ترک کرنا چاہیے نہ قوی لوگوں کو رہی مناصب علم و دین و قیون میں ترک نہ چاہیے تاہم جس شخص نے منصب علم کو امتحان کیا ہے وہ جانتا ہے کہ عالم اور والی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور منصب علم سے خد کرنا ضعیف کے حق میں بہت ہنر ہے۔ اور یہاں ایک عجیب تہذیب ہے یعنی مال کو جمع کرنا اور جھوٹوں میں تقسیم کرنا اس اور دوسرے اور اظہار سخا سے بھی لوگ شناخاں ہوتے ہیں اور لوگوں کے دل خوش کرنے سے نفس مزہ ملتائب اس میں بھی آفات بہت ہیں اسی لیے جس بصری رحم سے لوگوں کو بچھا لک ایک آدمی تو مقدار قوت حاصل کر کے بیٹھتا ہے اور دوسرا مقدار قوت سے زیادہ تلاش کر کے جس قدر قوت سے بچتا ہے خیرات کر دیتا ہے ان دونوں میں فضل کو سنا ہے آپ نے فرمایا کہ اول شخص فضل ہے کیونکہ آپ جیسے لوگوں کو معلوم تھا کہ دنیا میں بھینسکر کوئی کم سلامت بچتا ہے اور زبردستی کا نام ہے کہ دنیا کو تقریب الی اس کے لیے ترک کرے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو بچاؤ میں نہ ہوں تو آمدنی ہو اور لوگوں میں و شوق کی سبھی کی سیر ہو نہ کرنا ہو کہ تقسیم کر دیا کروں تو یہ امر مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بیچ و بشر کو حرام کرتا ہوں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انھیں لوگوں میں رہوں کہ جنکی نشان میں یہ آیت ہے کہ لا تأخذاہم تجارتکم ولا بیعکم ولا مکرکم اللہ۔ اور علما کا اس مسئلہ میں اختلاف ہی ایک فرقہ فرمایا کہ جب دنیا کو وجہ حلال ہو گا تو اس سے بچاؤ اور خیرات کرے تو یہ اس بہتہ کے عبادات و فرائض میں مشغول ہو کر ایک لوگوں کی یہ قول ہی کہ فرزند کی مداومت میں بھٹا رہنا صدفہ و فضل ہے اس لیے کہ لےنے و دینے میں خدا کا دھیان نہیں رہتا اور اسی کے مؤید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ فرمایا اے طالب دنیا بسلوک و نیکی کے لیے تہتر ترک کرنا دنیا کو زیادہ نیک ہے۔ اور اس نے بات مال کی یہ ہے کہ اسکی اصلاح میں خدا کے ذکر کا شغل نہیں رہتا حالانکہ ذکر الہی سب سے بڑا اور افضل ہے یہ تو اس شخص کے حق میں شہوات و آفات سے محفوظ رہنے اور جس شخص کو کثرت مال لگ گئی ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ترک مال افضل اور عمدہ ہے اور بلا خلاف اسے شخص کو ذکر میں مشغول ہونا بہتر ہے حاصل یہ کہ جو چیزیں خلق سے متعلق ہیں اور اس میں نفس کو لذت ہے ان سے آفتوں کا ہجوم ہوتا ہے اسی صورتوں میں بچنا یہ ہے کہ عمل کرے اور آفتوں کو دفع کرے پس اگر دفع نہ کر سکے تو چاہیے کہ مال و اجتہاد سے اپنے دل سے فتوے لے اور دل میں جس قدر خیر اور جس قدر شر ہو دونوں کو تو لے اور نور علم سے جو کچھ سمجھے میں آوے وہ کیسے طبیعت کے میل کے انکسار کے بعد اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں دل پر آسان معلوم ہوتی ہیں وہیں میں رہنا چاہیے اس لیے کہ نفس سے شر کے اور کچھ مشورہ نہیں دیتا اور اگر خیر سے لذت کم پاتا ہے اور خیر کی طرف رغبت بھی

میں سے ۱۱
پانچویں جلد کی
کتاب کی کتاب

لوگ تو خلق کے انتظام میں مبتلا ہو گئے ورنہ ان مجالس میں ہم سے زیادہ تم نہ بیٹھتے کیونکہ یہ لوگ ان مجالس کی خوبیاں زیادہ معلوم ہیں بعد اسکے حجاج و قسطنطنیہ کی سی تقریر کی کہ حضرت حسن ام اور حاضرین جلسہ سب کی بلاغت و متعجب ہو اور فارغ ہو کر اوٹھ کھڑا ہوا تھوڑی سی دیر بعد ایک آدمی شام کا حضرت حسن ام کی مجلس میں آیا اور جس جگہ حجاج کھڑا تھا وہاں ہی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے مسلمانو خدا کے بندو تم کو تعجب نہیں آتا کہ میں ایک شخص نہایت بوڑھا ہوں و بجا کر تا ہوں گھوڑے چٹھہ کی اور ٹیسہ کی مجھے تکلیف ہے اور میرے پاس تین سو درہم ہیں جو لوگوں کو بیٹھے ہیں اور میرے سات لڑکیاں ہیں غرض یہاں تک اپنی تنگدستی کی شکایت کی کہ حضرت حسن ام اور سب اس کے ساتھ پیڑ چم کرنے لگے اور حضرت حسن ام سر پیچھے جھکائے تھے جب کہ شخص کلام سے فارغ ہوا تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ خدا ان امر سے سمجھے انھوں نے اسے بے بند و نوا ہونا غلام تصور کیا یہ اور خدا کی تعالیٰ کرامت کو اپنا مال سمجھ لیا ہے لوگوں سے دینار و درہم کیے لٹتے ہیں جب شہر خجہ اہل جہاد کو جانا ہے تو خود دیکھو و خیموں میں تھی ہیں اور تیر سو سوار یون پر سوار ہوئے ہیں اگر دوسرے کسی مسلمان بھائی کو جہاد پر بھیجتے ہیں تو بھوکھا یا سبایا دہ بھیجتے ہیں اس طرح کی باتیں بڑی بڑی آپ (مسلاطین حق میں کہیں اور ان کے عیسویوں میں کچھ فروگذاشت نکلیا ایک شخص اہل شام میں کا اٹھا اور آپ کی چغلی حجاج سے جا کر کی اور عینہ آپ کا کلام نقل کر دیا تھوڑی سی دیر کے بعد حجاج کا آدمی آیا اور آپ اسی کہہ کر آیا کہ امیر نے یاد کیا ہے حضرت حسن ام سے یہ معاملہ ہو گیا ہے اور یہ خوف ہوا کہ دیکھیے اس سخت کلامی سے کیا نتیجہ ہو ورنہ یہ کہ بعد آپ تبسم کرتے واپس آئے اور میں نے بہت کم آپ کو ہنستے دیکھا آپ کا دستور ہمیشہ سوسکرائی ہی کا تھا جب تشریف لاکر اپنی جگہ بیٹھ گئے تو امانت کی عظمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ پسکے پاس بیٹھنی میں بھی امانت ہے شاید تم کو بھی خیال ہو گا کہ خیانت درم دینار کے سوا اور کسی چیز میں نہیں حالانکہ امتد خیانت یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تم پر اعتبار کر کے کچھ ذکر کریں پھر تم و سکو ایک ایک گھر کے شعلہ کے پاس چل کر دوسرا حال یہ ہوا کہ حجاج شخص کے سامنے یعنی حجاج کے گیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان کو کوتاہ کوں نہ جو الفاظ کے کہ جب شہر خجہ اور دھوکہ کرتا ہے تو ایسا ایسا ہوتا ہے اور جب شہر سے جہاد کر آئے تو جتنی جان کر تا ہے یہ باتیں بہت کہہ دیتے ہیں اس کی کچھ پروا نہیں کہ تم لوگوں کو ہم پر کبھی خستہ کرو اور نہ ہم اس بات سے تمھاری نصیحت کہے بغیر جانیں گے بلکہ یہ باتیں تم کو کرنی چاہیں پھر حضرت حسن ام نے فرمایا کہ اس طرح خدا اس کو دفع کیا اتنی دیر ایک بار حضرت حسن ام و انہو کو گھر تشریف لی جلتے تھے پیچھے پھر کر جو دیکھا تو بہت لوگ آپ کے پیچھے چلتے تھے آپ ٹھہر گئے اور فرمایا کہ تم کو کچھ سمجھئے حاجت یہ کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہو جو سنا آتے ہو ہٹ جاؤ یہ صورت بہت کے دل میں کچھ باقی نہیں چھوڑتی تو ان علامات اور اس کے مانند اور نشانیوں سے حال باطن کا معلوم ہو جاتا ہے اور جن عالوں کا یہ خیال ہو کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں اور حلقہ ہوں اور انھیں واعانت کا باہم نام بھی نہ ہو تو معلوم کر لو کہ وہی لوگ ہیں جنھوں نے زندگی دنیا کو آخرت کے عوض ہول لیا اور وہی نقصان میں بھی آئے

خدا سے تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں رحم کرے

دوسروں کا بیان اس باب میں کہ عبادت کو لوگوں کے دیکھنے سے جو نشاط بندہ کو حاصل ہوتا ہے وہیں سے کوئی سادہ رست ہے اور کوئی سادہ رست بانٹنا چاہیے کہ آدمی کبھی ایسے لوگوں میں شب بوش ہو جائے کہ وہ سب تہجد کو اٹھتے ہیں یا اون میں سے بعض آدمی تمام رات نماز پڑھتے ہیں اور اسکا دستور اپنے گھر صرف ایک ٹھوڑی سی جگہ سے اٹھتا ہے اور انکو دیکھا تو اسکا شوق بھی موافقت کے لیے ابھر اٹھتا اور جتنی عادت اسکو پہلے سے تھی اس سے زیادہ ادا کی یا پہلے بالکل نہ پڑھتا تھا اسی اور صرف دیکھنے سے شریک نماز ہوا اسی طرح کبھی ایسی جگہ میں جا پڑتا ہے کہ وہاں کے سب لوگ روزہ دار ہوتے ہیں تو اسکو بھی شوق روزہ کا ہوتا ہے اور اگر وہ لوگ نہ ہوتے تو یہ شوق نہ ابھر تا تو یہ صورت شوق و نشاط کی بگمان غالب یا معلوم ہوتی ہے اور ہمیں واجب یہی ہے کہ موافقت کرے حالانکہ حکم مطلق نہیں بلکہ اسکی تفصیل ہے ہر طرح کے ہر ایک میں کون غیبت کی عبادت اور شب بیداری اور روزہ کی ہوتی ہے مگر کسی مانع کی وجہ سے اسکو ادا نہیں کر سکتا یا غلبہ شہوات یا کثرت کار و بار یا غفلت کے باعث بھولا رہتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جان و سر کو وہ کام کرتے دیکھا پر وہ غفلت و ہوا و دوانے بر طرف ہو کر خواہ کثرت کار و بار دوسری جگہ میں نہ رہے تو اسوقت وہ رغبت شوق ابھر کھڑا ہوتا مثلاً کبھی آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور بغیر اسباب سے تہجد نہیں پڑھ سکتا مثلاً لگدے بچھونے کے باعث نیند سر پر سوار ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ مزے لے رہا ہے یا اہل اہل قاربے باتیں کر رہا ہے یا بال بچوں میں مصروف ہے یا اپنے دادا چچا والوں کا حساب کتاب دیکھ رہا ہے تو ایسا شخص جب کسی اور جگہ جاوے گا تو یہ سب شغل اس سے علیحدہ ہو جائیں گے جس سے اسکی رغبت الیٰ خیر ناقص نہ ہو اور بعض سب خیر کے ترک کرنے والے پیدا ہو جائیں گے جیسے دوسرے شخصوں کو دیکھنا کہ متوجہ الیٰ اللہ ہیں اور نیا کھنہ پھیر لیا تو اوکو دیکھ کر رغبت کرے گا اور اوپر نہایت شوق گذرے گا کہ خدا کی طاعت میں یہ لوگ مجھ سے پیش قدم ہیں اسی بنا پر باعث دینی حرکت میں آئے گا کچھ ریا کے سبب آدہ طاعت نہوگا۔ اور بعض اوقات جتنی جگہ میں جا کر آدمی کو نیند نہیں آتی تو ایسی جگہ نیند نہ آتا ہی غنیمت جانتا اور گھر پر غلبہ خواب کے سبب کچھ نہیں کر سکتا اور بعض اوقات گھر پر جو ہمیشہ رہتا ہے اس واسطے ہمیشہ تہجد پڑھنا نفس کو ادا نہیں ہوتا اور کبھی پڑھ لے تو ہو سکتا ہے تو اسی طرح کی باتیں سبب سے ہو جاتی ہیں جبکہ نہایت نہیں تو اسی طرح اپنی گھر میں آدمی روزہ مشکل پڑتا ہے کیونکہ ہر طرح کی لذت چیزیں کھانے کی عمدہ موجود ہوتی ہیں اور انکو چھوڑنے پر صبر نہیں کر سکتا اور جس جگہ یہ چیزیں نہیں ملتی وہاں کچھ صبر دشوار نہیں ہوتا اسی لیے باعث دینی ایسی جگہ حرکت میں آکر روزہ رکھو ادا رہتا ہے کیونکہ شہوات وجود عوائق و موانع روزہ کی ہیں اور باعث دینی پر غالب ہوتی ہیں جب آدمی اون سے محفوظ رہتا تو وہی باعث دینی قوی ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح کے اسباب واقع ہونا

ممكن ہے اور یہ سب لوگوں کو دیکھنے اور ان کے ساتھ موافقت کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے وقت میں شیطان بھی عمل سے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ عمل سے روکا گیا ہوگا بس غلطی کہ آدمی گھر پر عمل کرتا ہو اور نہ نماز محتاط سے زیادہ ادا کرتا ہو۔ اور کبھی رغبت زیادتی کی انسان کو لوگوں کے دیکھنے سے اسلئے ہوتی ہے کہ برائے کمال کی طرف منسوب ہو کر وہ خصوصاً ایسی صورت میں کہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ شخص شب بیدار ہے تو آدمی کا دل نہیں جانتا کہ وہ کتنا جیسا میری طرف ہوا اسکے خلاف ہو کر نظروں سے گریاؤں اسی لیے اپنی منزلت کی حفاظت ضروری سمجھتا ہے ایسے حال میں شیطان اور شیطان کے ساتھ کہ تاثر برٹھہ تو مخلص سے حاصل شدہ واسطے پڑھتا ہے انکو دکھاؤ کہ وہ میں پڑھتا اور گھر پر جو شب نہیں پڑھتا تو کتنا مبالغہ کی جہت سے نہیں پڑھتا اور خواہ مخواہ کا دور ہونا سبب تیرے عمل کو نہ کما ہے نہ لوگوں کا مطلع ہونا یا سچا امر یا باطل بھلا کر بھی مشتتب رہتا ہے لیکن جب معلوم ہو جاوے کہ محرک یہاں ہی ہے تو زائد اعتماد نہ دیا کریں چاہیے کہ ایک ہی کعبہ کیون نہ ہو واسطے کہ خدا کی طاعت پر لوگوں کی تعریف کی خواہش سے گناہ گار ہو تا ہے اور اگر باعث عمل دور ہونا عوائق کا اور غلط اور رغبت اور لوگوں کی اعمال کی ہو تو یہ وقت کرنے میں مضائقہ نہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دل میں سوچے کہ اگر بالفرض میں انکو نماز پڑھتا ایسی طرح دیکھتا کہ یہ لوگ مجھ کو نہ دیکھتے مثلاً پردہ کی آڑ سے میں انکو دیکھتا رہتا اور اپنی جگہ سے نہ ہلتا تو ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنے کو نفس چاہتا یا سچا ہوتا پس اگر ایسے حال میں بھی لوگوں کی نظر وہاں غائب ہوئے ہیں نفس نماز کا رغبت پایا جاوے تو موافقت لوگوں کی کرنی چاہیے اسلئے کہ باعث عمل یہاں نہیں صرف امر صحت ہے اور اگر توجہ میں مگر نفس نماز کا پڑھنا دشوار جائے تو لوگوں کے سامنے بھی ترک کرنا چاہیے اسلئے کہ اس عمل کا باعث یہاں ہی ایسی طرح کبھی انسان جمعہ کے روز مسجد جامع کا اتنا شوق و نشاط کرتا ہے جتنا اور روز نہیں کرتا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا باعث بالکل لوگوں کی تعریف ہو یا ان کا شوق و نشاط اور توجہ الی امده سے اسکی غفلت دور ہو جاوے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی باعث دینی متحرک ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ہی نفس پر محبت حمد بھی آتی ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ جائے کہ دلیر غالب راوہ دینی ہے تو فانی محبت حمد سے عمل کو چھوڑنا چاہیے بلکہ محبت حمد کو بھرا جائے عبادت میں مشغول ہوا اسی طرح کبھی لوگ روتے ہیں اور کوئی شخص انکو دیکھ کر روتے لگتا ہے یہ روزناریا سے نہیں ہوتا بلکہ خدا کے خوف سے ہوتا ہے اور اگر اکیلا وہ کلام سنتا تو نہ روتا مگر لوگوں کے رونے کی جہت سہل دل پر نرمی آجاتی ہے اور بعض دفعہ جو روزناریا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لیتا ہے کبھی تو ریا کی جہت سے اور کبھی صدق کی جہت سے یہ نیت ہے جب لوگوں کو روتا دیکھتا ہے اور اپنا آنسو بھی نہیں نکالتا تو اپنے نفس پر سنگ دہل ہونے کا خوف کرتا ہے اور بزور لبو رونے لگتا ہے اور زیادتیاں بھی ہے اور اسکی پہچان یہ ہے کہ تامل کرے کہ اگر میں لوگوں کا رونا ایسی جگہ سے سنتا کہ لوگ مجھ نہ دیکھتے تب بھی میں خوف اپنے دل کی سختی کا کر کے رونے کی

صورت بنانا یا نہیں پس اگر لوگوں سے پوشیدہ رہنے کی صورت میں یہ بات نہ تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ حضرت
اس خوف سے ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ بڑا سنگدل ہے ایسا بسور نازک کرنے کے قابل ہے حضرت امان
علیہ السلام صحت اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اپنا خوف خدا اس غرض سے لوگوں کو مت دکھلا کہ تیری تعظیم کریں حالانکہ دل
تیرا بکار ہو۔ اسی طرح چیخا اور لبنا سانس بھجنا اور نازک کو قیادت کی اور کسی وقت بھی باعث صدق اور غم
اور خوف و مذمت و حسرت ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کا غم و اندوہ دیکھ کر اور اپنی سنگدلی خیال کر کے تکلف
سب انس بھرنی اور آہ آہ کرنے لگتا ہے اور یہ امر بہتر ہے مگر کبھی اسکے ساتھ یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں میں
کہ شخص بہت غم میں مبتلا ہے۔ اگر محض یہی باعث ہے تو اسکا نام ریاض اور اگر واقع میں حزن و ملال بھی ہے اور
یہ باعث بھی تو اگر باعث ریا کو برا جانے کا اور انکار کر کے قبول نہ کرے تو اسکا رونا اور بسور نازک درست ہے اور اگر
دل سے میلان یا کی طرف ہوگا تو اجر باطل اور کوشش لاجمل ہوگی اور غضب آبی میں گرفتار ہوگا۔ اور
کبھی آہ آہ کرنا اصل میں غم کے باعث ہوتا ہے لیکن انگو بڑھا بڑھا کر لبنا آواز سے کہتا ہے تو یہی زیادتی ریا
منوع ہے کیونکہ بت ریا صرف ریا کی اسی سے ہوتی اور کبھی آدمی پر خوف اتنا آتا ہے کہ اس سے اپنا نفس قائل نہیں
نہیں رہتا اور اسی وقت سو سوسہ ریا بھی پیش ہوتا ہے تو اسکو قبول کر لیتا ہے اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ آواز کو
زیادہ درناک خواہ بلن کرتا ہے یا آنسو و نگو منہ پر رہنے دیتا ہے کہ کوئی دیکھے تو خوف الہی ہی سے نکلے تھے مگر
اسکا نشان جو منہ پر قائم رکھا تو صرف ریا ہی کی جہت سے رکھا۔ اسی طرح کبھی ذکر سنتا ہے اور خوف کے بارے
قے ضعیف ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ کہہ پڑتا ہے پھر شرم کرتا ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ بد و نوال عقل اور حالت
شدید کے کیسے کر گیا اس خیال سے تھرا نے لگتا ہے اور تکلف و جد کرتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غشی باعث
گرا تھا حالانکہ کرنے کی ابتداء درست تھی۔ اور کبھی عقل جاتی رہتی ہے اور کہہ پڑتا ہے مگر جلد افاقہ ہو جاتا ہے
اوسوقت دلیر کہہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسا حال کیا ہے کہ راویہ نہ ٹھہرا جلی کی طرح چمک گیا تو اس خیال سے
بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے اور ناچتا ہے تاکہ اپنا حال دیر یا ظاہر کرے۔ اسی طرح کبھی ضعیف کے بعد جو جلد افاقہ
ہو جاتا ہے اور ضعف بھی جلد جاتا رہتا ہے تو اس بات کا خوف کرتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بیہوشی اور حال ٹھیک تھا
ورنہ ضعف دیر تک رہتا پس اسکے باعث اظہار ضعف اور آہ کا دیر تک کرتا ہے کہ میں دوسرے کے سہارے لگتا ہے
تاکہ معلوم ہو کہ ضعف کے سبب کھڑا نہیں ہو سکتا کہ میں چلنے میں جھمک جھمکتا ہوں اور قدیم قبر قبیلہ کھتا
اسی لیے کہ ظاہر ہو کہ تیر نہیں چل سکتا۔ تو یہ سب باتیں شیطان کو فریب دے نفس کے وسوسے میں داخل ہونے کی وجہ سے
خطرے ہوں تو انکا علاج یہ ہے کہ خیال کرے کہ اگر آدمی میرے اس نفاق پر مطلع ہو جاوے اور دل کی
بات پر آگاہ ہوں تو بہت غصہ ہوں اور اسد تعالیٰ تو ہر وقت مطلع ہے اسکا غصہ بڑا سخت ہے حضرت

تو اسکا

اور حفاظت کو معلوم نہیں کر سکتا اور کوشش کو بعد بھی اگر معلوم ہو جاوے تو غنیمت ہے جسے تلاش و جستجو میں دل کے اور بدوں استحقاق و تفتیش اور سکے فریون کے تعین اور پیر مطلع ہونے کی رکھنی دشوار ہے خدا کے تقاضے سے

اپنے کہ فیہ واحسان سے اون آفات سے بچاؤ

گیا دیوان بیان اس میں کہ مرید پر قبل عمل اور بعد عمل و عین عمل میں کیا کرنا چاہیے واضح ہو کہ سب سے پہلے حق میں یہ ہے کہ تمام اوقات میں اپنی طاعتوں پر خدا سے تقاضے ہی کے علم پر قناعت کرے اور علم الہی پر اطمینان کو قناعت نہ کرے جو خدا پر قناعت ہی سے خوف کرے اور وہی سے توقع رکھے اور جو شخص غریب سے خوف توقع رکھے گا وہاں اطلاع کا بھی خواہاں ہوگا کہ میرے عمدہ احوال کی اسکو اطلاع ہو پس جب یہ صورت کسی کی ہو تو چاہیے کہ دل میں عمل ایمان کی جہت سے اس امر کی برائی کو لازم کرے ایسے کہ اسکی باعث یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ناراض ہو جاوے اور جب ایسی طاعتیں ہوں اور شاق کرے جو اور دل سے نہ سیکر ان سوقت اپنی نفس کی حفاظت پر ضرور ہے ایسے کہ اس حال میں نفس کو اونکے افشاکی کمال حرص ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ تیرے اس سے عمل ایسے عظیم خوف یا اس سے رو کر اگر خلق کو اطلاع ہوگی تو جھوٹ بچ کرے لہذا ایسے کہ خلق میں اور کون ہے جو ایسا کر سکے تو اسے عمل کے چھپانے پر کیسے رضی ہے لو کون کو تیرا مقام کیسے کھلے گا اور قدر کس طرح معلوم ہوگی اقتداء سے محروم رہیں غرض جب یہ صورت پیش ہو تو علیہ کو چاہیے کہ ثابت قدم ہے اور اپنے عمل کی برائی کے مقابلے میں عظمت نیک آخرت اور لذت جنت جو اہل الہام رہیں یاد کرے اور یہ بھی سوچے کہ خدا کی طاعت پر بندہ سچ ثواب لینے میں کیسا بڑا غصہ اور عذاب الہی ہوگا اور عمل کا ظاہر کرنا دوسرے پر گواہاں معلوم ہوتا ہے مگر خدا کے نزدیک جب تنزل ہو ثواب عمل کا بالکل کھودیتا ہے اور پھر نفس کو یوں سمجھاوے کہ ایسے عمل کو میں لوگوں کی تعریف کے بدلے میں کس طرح دعوے والوں کو لوگوں خود عاجز نہ میرے رزق پر قدرت رکھتے ہیں موت پر اسی بات کو دلیں جاوے ایسا نہ ہو کہ یا سچ جاوے اور کہنے لگی کہ خلافت زبردستوں کا کام ہے جو خلط ملط کر دیتے ہیں انکی شان ایسی کہاں ہو سکتی ہے اور اس باعث سے اخلاص میں کچھ ہرگز بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ متقیوں کی نسبت کہ غیر متقیوں کو اخلاص کی حاجت یا وہ ہے ایسے کہ متقیوں کی اگر نفلیں جاتی رہیں کی تو فرائض تو کامل ہیں گے غیر متقی کے تو فرائض میں بھی نقصان ہے اور انکا نقصان نہ فاضل ہی سمجھاجاویگا اگر نوافل سب سے نہ ہوں تو فرائض کا نقصان کی باعث تباہ ہو جاوے گا غرض کہ غیر متقی کو حاجت اخلاص کی زیادہ تر ہے اور تعمیری رہنما حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ قیامت کو نیکو حساب کو وقت اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو حکم ہوگا کہ دیکھو اسکی نفل بھی گونی ہو یا نہیں اگر نفل نکلے گی تو اس سے فرض کا نقصان ہو جائے گا ورنہ ملے یا وہ ایک اور روز میں انکی ایسا جاوے گا انتہی تو قیامت میں جو شخص خلط ملط عمل میں کہتا ہے وہی کو ضرورت فرضوں پر اور اسے کی ہوگی کہ اس کے فرض ناقص ہوں اور گناہ کثرت سے ہو لگنا ہوں کفارہ کی بھی

وہاں جاوے

ماجست ہوگی اور جو بے نقصان ہو گا وہ کفارہ گناہ بدنی نوافل میں خلوص کی نہیں ہو سکتا اور مرقی جو نوافل میں خلوص
کرتا ہے تو وہ ترقی درجات کا خواہان ہے نہ کہ نفع اور پس مندی کی تب بھی اسے حسنات ضرور ہیں جسے جنت مل جاوے
اس معلوم ہوا کہ خوف اطلاع خدا تعالیٰ کا ہر وقت دل کے ساتھ رہنا ضروری ہے تاکہ نوافل میں خلوص ہو سکے۔ پھر بعض اوقات عمل کی بھی یہ
خوف ہونا چاہیے تاکہ اس عمل کو ظاہر نہ کرے اور لوگوں سے نہ کہے جب یہ سب باتیں کر چکے ہیں اس وقت کا خوف چاہیے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پوشیدہ سمین اخل ہو گیا ہو اور محکوم اطلاع نہ ہوئی ہو اس ناپیرائی عمل کے قبول اور عدم قبول میں
شک نہ ضرور ہے یعنی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہو کہ خدا تعالیٰ نے میری نیت خفیہ لکھ لی ہو اور اس کے سبب مجھ سے ناپس ہو کر
میرے عمل سے سراسر اور یہ شک اور خوف عمل کے وقت اور بعد عمل چاہیے استقامت عمل میں بھی ہو بلکہ ابتدا و انتہا سب کا
یقینی کہ میں مخلص ہوں اور اسوۂ رضا خدا کے اور کچھ نہیں چاہتا تاکہ عمل درست ہو اور جب عمل شروع کرنے پر ایک ایسا
خطہ گذر جاوے جس میں غفلت اور نسیان ہو سکتی ہو تو اس بات کا خوف مناسب حال ہے کہ غفلت میں مبتلا نہ کوئی شائبہ
رایہ غیب کا آگیا ہو جس سے عمل باطل ہو گیا ہو مگر توقع قبول کی غلبت ہو اس واسطے کہ عمل کے اندر باخلاص یقین داخل
ہوا ہے اور بات میں شک ہو کر یا کسب میں فاسد ہو گیا یا نہیں تو یقینی بات کی طرف گمان اس بات ہے اس بات کے
معلوم کرنے سے مناجات و طاعات میں شہی لذت ہوتی ہے اس لیے کہ خلاص تو یقینی ہو اور یہاں میں شک ہے اور غیب جو
اس شک سے بھی خوف کرتا ہے تو اس کا خوف اس قابل ہو کہ اگر وہ سو سہرا غفلت میں بھی ہو گیا ہو تو اس کو مدد کر دی۔ اور
جو شخص لوگوں کی کارروائی اور طلبہ کی تعلیم سے ہر تقریب الی اسد جاوے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے نفس میں توقع ثواب کی گری اس نظر
سے کہ جس آدمی کا عمل جاری ہو گا اس کے دل کو سرور ہو گا اور جو علم سکھے گا اس کے ہر جہت کام کرے گا یہ دونوں صورتیں اب کی آویں
ہیں مگر صرف توقع ثواب ہی رہنی چاہیے شکر اور برکات اور ثنا و اذنی کا خواہان نہ ہونے طالب علم سے نہ جسکی ضرورت
کمالی ہو پس درہ تاج تاج کا شکر اگر طالب علم توقع کرے کہ چرچا کرے عرض کرے یا خدمت کرے گا یا راہ میں سنا چلے گا تاکہ جتنا زیادہ ہو
یا اور کسی کام میں بیز فکر کرے گا تو یہ شخص اپنی جہت لے چکا اس کو اور کچھ ثواب نہ ملے گا۔ ہاں اگر کسی شخصیت ملی تھی صرف قیسا کیا تھا کہ جب
یہ پڑھ کر کہ کوئی جو کام کرے گا تو محکوم کی تنہا ہی ثواب ملا کرے گا لیکن شکر اور خود بخود خدمت کی اور اس کو قبول کیا تو یہ صورتیں
توقع کرے کہ وہ کا ثواب ہاں نہ ہو بشرطیکہ اس کو نہ تنہا خدمت ہو نہ اور نہ ہاں تک کہ اگر شکر اور خدمت نہ کرتا تو کچھ بعید جاتا
اور باوجود دینے جانے ان سب شرطوں کے اگلے علماء پھر بھی خدمت سے حذر کرتے تھے چنانچہ روایت ہے
کہ ایک عالم کنوئیں میں گر پڑے لوگ اس کے نکالنے کو آئے اور سنی اندر ڈالی تو اس نے ہونے اندر سے قسم دیا
کہ جس شخص نے مجھ سے ایک آیت بھی قرآن مجید کی پڑھی ہو یا حدیث سنی ہو وہ اس آدمی کو ہاتھ نہ لگاؤ
اسنی خوف ہے کہ مبادا اس کی خدمت لینے سے ثواب نہ جاتا ہے۔ اور فیض ملنی ہم روایت کرتے ہیں کہ میں نے
ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری رحمہ کے پاس بطور ہدیہ بھیجا تو انھوں نے منکرواپس کر دیا میں نے عرض کیا کہ یا حضرت

میں تو آپ سے حدیث نہیں پڑھتا ہوں کہ آپ پھر دیتے ہیں اور حضورؐ فرمایا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں مگر تمہارا بھائی مجھ سے حدیث پڑھتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کے لیے میرا دل و روں کی نسبت زیادہ نرم نہ ہو جاوے اور ایک بار ایک شخص نے انھیں کبھی مدت میں ایک تھیلی یاد و تھیلان لایا اور اس شخص کا آپ کا بیڑا دوست تھا آپ اکثر اس کے پاس تشریف لیجاتے تھے اس شخص نے عرض کیا کہ آپ کے دل میں میرا آپ کی طرف سے کوئی بات ہے آپ نے فرمایا خدا او کو بخشے وہ ایسا اور ایسا تھا اس کی طرح و ثنا کی اس نے عرض کیا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ مال میرے قبضے میں اسی کے ترکے سے آیا ہے تو میں اس قدر لایا ہوں کہ آپ بھی اس سے بڑی عیال کی پروا نہ فرماوین پس حضرت سفیان نے قبول کر لیا مگر جب شخص چلا گیا تو اپنے بیٹے مبارک سے کہا کہ جلد جاؤ اور اس شخص کو میرے پاس بلالو جب وہ شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ اب میری مرضی یہ ہے کہ اپنا مال بڑھاؤ اس سے ہر چند اصرار کیا گیا آپ نے نہ مانا اور واپس فرمایا شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے باپ سے محبت تھی تو برا جانا کہ اس کے مال میں سے کچھ لیوں آپ کے بیٹے مبارک کہتے ہیں کہ جب شخص مال لیکر چلا گیا میں غم سے سکا اور آپ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ آپ کو کیا ہوا ہے یہ چند گنتی کے پتھر تھے ان کو واپس کیوں کر دیا تھا یہاں کیا کتنا نہیں تنکو مجھ پر رحم نہیں آتا آپ نے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے نہ ہمارے عیال پر رحم کرتے ہو عرض جتنا کہا گیا خوب کہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک خدا سے ڈرو کھاؤ اور اوتو تم اور اس کی باز پرس ہو مجھ سے اس بیان سے معلوم ہوا کہ عالم سہی اگر کسی کو فیض ہو تو اس کے ثواب کا طالب صرف خدا ہے اور شاکر کو بھی واجب ہے کہ وہ بھی ہمیشہ طالب حمد خدا اور اس کے ثواب کی منزلت کا رہے اور تاد کے نزدیک اور خلق کی نظروں میں عزیز نہ ہونے کا خیال نہ ہو ورنہ اور کبھی شاکر کو یہ سوچتی ہو کہ اگر ظاہر میں طاعت الہی نہ ہو گا تو اس کی نظروں میں رتبہ حاصل کروں گا اور اچھی طرح پڑھوں گا مگر یہ خیال غلط ہے اس واسطے کہ طاعت الہی سے ارادہ غیر اسد کا کرنے سے نقصان تو اسی وقت ہوتا ہے اور علم کا مفید ہونا اور غیر مفید ہونا سوہوم ہے پس عمل نقد کو اس میں ہی فائدہ کو عوض ضائع کر کے کیوں نقصان ہوا تھا ویسے امر تو سرسرا جاتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اسد ہی کے واسطے چلے اور اسی کو واسطے عبادت کرے اور اسی کے لیے اس تاد کی خدمت کرے اس لیے نہ کرے کہ اس تاد کے دل میں جگہ ہوگی اگر یہ منظور ہو کہ تحصیل علم طاعت میں مقصود ہو اس لیے کہ بندوں کو یہی حکم ہے کہ سو خدا کی اور کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اپنی طاعت سے غیر خدا کو چاہیں۔ اسی طرح جو اپنی باپ کی خدمت کرے وہ اس قصد سے کہے کہ باپ کی رضامندی میں الکی رضامندی ہی ہے اس لیے نہ کہ خدمت کرنے سے میری جگہ نہ دیکھنے میں ہو جاوے اور اس کو جائز نہیں کہ طاعت خدا سے یا اس لیے کہ باپ کے غم میں جگہ پیدا ہو کیونکہ یہ امر گناہ ہے اور کیا عجب ہے کہ خدا لا در کو اس کا برابر طاعت کرے اور باپ کی نظروں سے گزر جاوے اور زراہد جو لوگوں سے گناہ کش ہو تو اس کو ہر شے خیال نہ کر لے گی

دل کے ساتھ رہنا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے واقعہ جو پر قناعت کی جلیبیاؤں کے دل میں بیات نکد کر کے میرے ہر کا حال کو گون کو معلوم ہو جاوے اور وہ میری عظمت کے بنی اسلئے کلاس تخم ریاض عیدین میں بوجا جاتا ہے یہاں تک کہ عبادات کا کرنا نہائی میں آسان ہو جاتا ہے اور چونکہ لوگ اسکی تکرار کرتے ہیں اسکی گوشہ نشینی سے وقف ہیں اسلئے بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے اور اسکو خبر نہیں کہ اس وجہ سے عمل مجھیر بلکہ معلوم ہوتے ہیں حضرت ابراہیم بن ہارم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معرفت ایک ایسے شخص کی جسکا نام سحان تھا میں اسکو باس اس کے گرجا میں گیا اور اسکو پوچھا کہ تم اس جگہ کب سے ٹھہرے ہو اس نے کہا کہ ستر برس میں نے پوچھا کہ آپ کی غذا کیا ہے اسنے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کیا مطلب میں نے کہا کہ صرف پوچھنا منظور ہے اسنے کہا کہ ہر شب ایک چمنا کھا ہوں میں نے پوچھا کہ تمہاری لیل میں کیا بات رہتی ہے کہ ایک چمنا کافی ہو جاتا ہے اسنے جواب دیا کہ تو کہ جو تمہاری نظر کے سامنے ہیں ہر سال میں ایک وزیر سے پاس آتے ہیں اور اس عبادت خانہ کو آراستہ کرتے ہیں اور اس کے گرد و اطواف کرتے ہیں اور میری بڑی تعظیم کرتے ہیں پس جب کبھی میرا نفس عبادت سے کسل کرتا ہے تو میں اسکو ایسی ایک ساعت کی عروت یاد دلاتا ہوں تو ایک ساعت کی توقیر کے واسطے میں سال بھر مشقت اور بٹھاتا ہوں پس میرے بعد تو ایک ساعت کی مشقت سے عروت جاوید حاصل کر اسکی اس بات سے میرے دل میں معرفت لہی کی نعمت ہوتی ہے پھر اسنے کہا کہ اسقدر پس پتیا اور زیادہ دیکھا جاتے ہو میں نے کہا بہت بہتر کہا کہ اس عبادت خانہ سے نیچے آؤ جب میں نیچے گیا تو اسنے ایک پڑیا میں بیٹھ کر مجھے دے اور کہا کہ دیر میں چلے جاؤ وہاں کے لوگوں نے مجھے لٹکاتے دیکھ لیا ہے میں نے فریاد کیا تو سبھی میرے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ میان حد مشد تکو کیا دیا ہے میں نے کہا کہ اپنی غذا دی ہے انھوں نے کہا کہ تم اسکو کیا کرو گے اسکو مستحق ہم لوگ ہیں ہماری ماتہ بیچ ڈالو میں نے کہا اچھا پس شرفی کو بیچتا ہوں انھوں نے بیس اشرفیان ہی کر چنے لیے میں نے پھر اسے ایک پاس آیا اسنے پوچھا کہ چنے کیلئے میں نے کہا کہ اون لوگوں کو ماتہ بیچ دے اسنے پوچھا کہتے کو میں نے کہا بیس فیو کو اسنے کہا کہ تم چونکہ گئے اگر میں نے اشرفیان مانگتے تو وہ تمہیں جتنے میان حد غوث اس شخص کی ہی جو اسکو عبادت نہیں کرتا اور جو خاص سکی عبادت کرتا ہے اسکا کیا کہنا ہے اب تم ان پر ب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور چلنا پھر ناچھو و انتہی اور مقصود ہے کہ نفس کو جیل اپنی عروت کو گون کے دلوں میں معلوم ہوتی ہے تو تنہائی میں بھی سبب مجاہدہ ہوتی ہے مگر کبھی ہند کو اسکی اطلاع نہیں ہوتی اسی لیے ضرور ہو اس پر جدر رہنا چاہیے اور نشان سلاستی کا یہ ہے کہ آدمی دریاہم عابد نزدیک ایک سے معلوم ہوں کہ بالفرض لوگ اسکا اعتقاد اس پر پھر جاویں تو تو قناعت اور نہ او دلا کرے اور اسکو ٹھوپی ہی کہ بہت دل میں آویں تو اسکی اطلاع سے نہ تو کچھ شروع اسکا زیادہ ہو اور نہ دل پر سرور اور اگر کچھ ایک سے اور

ابو سکوحاصل ہو تو یہ بات کی دلیل ہے کہ ابھی ضعیف ہے لیکن اگر اس کے بعد کوئی قدرت مختل ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اور دفعہ کی طرف مبادرت کرے گا ورنہ مابین ہی نہیں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صانع سبحان و تعالیٰ اور ملاکوں کو ان کے کہنے کے وقت شروع و بستی اس نظر سے زیادہ کرے کہ لوگ زیادہ نہ کھل کھیل دیں و تفریح و اوقات نہ کریں تو اس کا کچھ ممانعت نہیں لیکن اس صحت میں ہو گا بھی ہے اس لیے کہ اظہار شروع کرے نفس کی شہوت بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہے مگر اس کے اظہار کے لیے بہانہ یہ کہ لیتا ہے کہ مجھ کو لوگوں کے ساتھ زیادہ احتیاط منظور نہیں ہوا اس لیے اس عوی کا اڑانا سہل ہے بایں طور کہ تامل کرے کہ لوگوں کی بندش تو ہر طرح بھی ہو سکتی ہے کہ دگر چلنے لگوں یا بہت ہنساکروں یا بہت کھانے لگوں پس اگر نفس بندش کے لیے لان باتوں کو گوارا کرے تو چاہے اور اگر بندش کے لیے عبادت ہی کو چاہے تو اس سے بخلیہ اس کی مراد ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنی منزلت کو لوگوں کے دلوں میں چاہتا ہے اور اس میں بھی بچے کا جسکے دل میں جما ہوا ہے کہ سوائے خدا اور کوئی موجود نہیں بلکہ عمل اس طرح کرے کہ گویا زمین پر رہے برا کیلہا وہی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں تو ایسے شخص کے دل میں خالق کا خطہ اول تو ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ضعیف ہوتا ہے کہ اس کا دور کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا جب تک اس میں حال یہ ہوتا ہے تو لوگوں کے دیکھنے سے کچھ متغیر نہیں ہوتا اور اس حال کٹھیک سے نہ کی یہ پہچان ہے کہ اگر بالفرض اس کے دیوار ہوں یا اب تو انکو دوسرے فلسفے تو ان کے کہنے کے وقت نفس میں باوجود خوشی اس کی تعظیم کی بہ نسبت فقیر کے نہوشہرے کہ اور کوئی وجہ تعظیم کی سوا تو انگری کے نہوشہرے اگر تو انکو عالم ہو یا متقی ہو تو اس وقت البتہ اس کی تعظیم اس صنف خاص کی جہت سے کرے کہ تہا ہے تو انگری کو اس میں کچھ دخل نہیں اور جو شخص ان غنیاء کے دیکھنے سے زیادہ راحت پاتا ہو نسبت فقیر کو تو وہ ریاکار اور لالچی ہے ورنہ فقروں کے دیکھنے سے تو رغبت آخرت زیادہ ہوتی ہے واپس سکنست کی محبت ہوتی ہے اور اغنیاء کا دیکھنا اس کے برعکس ہے تو کس طرح تو انکو ان کی ملاقات سے زیادہ راحت نسبت فقرا کے ہو سکتی ہے اور روایت ہے کہ جیننی لت تو انکو ان کو حضرت سفیان ثوری کی مجلس میں ہوتی تھی اسی اور جبکہ نہیں ہوتی تھی آپ کا دست پر تھا کہ تو انکو پوچھ چلی صنف میں بھلا تر تھے اور اگلی صنف میں فقرا ہوتے تھے یہاں تک تو انکو ان کی مجلس میں نہ لگاتے تھے کہ کاش ہم فقیر ہوتے۔ ہاں ایک حدیث تعظیم غنی کی ہے کہ اس سے قرابت ہو یا کوئی حق بادوستی سابقہ رکھتا ہو الا اس صحت میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر یہی علاقہ کسی فقیر میں بھی پایا جاوے تو پھر غنی کو فقیر پر ترجیح دے اس لیے کہ فقیر کا تہذیب خدا کو نزدیک غنی سے زیادہ ہو اب اگر کوئی غنی ہی کو ترجیح دے گا تو معلوم ہو گا کہ اس کا دل لالچہ ہو سکے ساتھ زیادہ کرے پھر اگر اس میں بھلائی نہ ہو مسافر غنی اور فقیر کے سمجھے تو یہ خوف ہے کہ میں حکمت مشعور غنی کے سامنے بہ نسبت فقیر کے زیادہ ظاہر نہ کرے یہ امر یا غنی یا غنی سے سرزد ہوا کرتا ہے جیسا کہ ابن سہاک نے اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ میں نے معلوم کیا سبب یہ جب میں بغداد میں آتا ہوں تو مجھے حکمت کا دروازہ کھل جاتا ہے

یعنی کلام حکمت میں بہت کمتا ہوں اور سننے جواب دہ لالچ سے اپنی زبان تیز ہو جاتی ہے اور واقعہ میں نہ جانتا کہ
 توانا کے سامنے زبان ایسی بھلتی ہے کہ ایسی فقیر کے سامنے نہیں بھلتی اسی طرح خشوع بھی توانا کے سامنے آتا ہوتا ہے
 کہ فقیر کے سامنے نہیں ہوتا بلکہ شیطاں کی خفیہ تدبیر اسباب میں جھکا شہوات میں جھکا اور انسان کو اس میں جھکی
 نجات ملتی ہے جو جب ماسواں کو دل سے نکال دے اور صرف نفس پر خوف بدلتا ہے اور اس کا آگ میں جھکا جاتا ہے اور
 کو سبب جلد جلد بدلتے رہتے ہیں چند روز میں صلیحہ ہو جائیں گے پسند نہ کرے اور دنیا میں اسی طرح رہے جسے کوئی یاد نہ
 شہوات کو آؤں اور کچھ کھا ہوا اور لذات مطمح کے اوسکے پاس ہوں مگر اوسکے بدن میں ایسا مرض ہے کہ اگر ذرا بھی شہوات میں
 قدم زیادہ دھر تو مرنے کا خوف ہوا اور جانتا ہوگا کہ میں یہ سیز کر دوں گا اور اوں شہوات سے بچوں گا تو زندگی نبی
 رسی کی اور سلطنت بھی قائم رہی اور اس میں حال سے طبیعوں اور عطاروں کی مجالست اختیار کرے اور نفس کو
 تلخ اور بد مزہ و دواؤں کے پینے کا عادی کر کے سبب لذت کو ترک کرے تو ہر چند لذت کی باعث اوس کا بدن ہمیشہ لاتعلو ہوتا
 جائے گا لیکن ایسی ہی بیماری بھی روز بروز شدت پڑے گی باعث کم ہوتی جاوے گی پس جب کبھی نفس اوس کا شہوات کی
 تمنا کرے گا تو تمام درو و تکلیفیں مرض کی خیال میں پھر جاوے گی جھکا انجام موت، اور موت کے سبب سلطنت بھی جاتی ہے
 دشمن خوش ہوں گے اور اگر دوا کی سختی نفس پر ناگوار ہوگی تو اوس سے خوشگوار تر مند رستی آئے گا کہ ہوتی ہے وہ دھیان
 میں آوے گی کہ تندرست ہو کر سلطنت میں چین کرے اور فراغ البالی سے صوم کرے رہن گئے اس نال سے لذت
 چھوڑنا اور کمزوریات پر صبر کرنا ہکا معلوم ہو گا کہ یہی حال ہیما نہ رکھتا ہے جو سلطنت آخرت کی تمنا رکھتا ہے وہ بھی ایسی
 چیز ہے جو آخرت میں مملکت میں یعنی لذات دنیاوی سے احتراز کرتا ہے اور انہیں سے قدر قلیل پر اکتفا کرتا ہے اور لاٹھا
 اور پیرم کی اور وحشت اور حزن و خوف اور ترک موانست خلق سے اسلئے پسند کرتا ہے کہ اوس سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر
 خدا کا غضب نازل ہو کر تباہ ہو جاؤں اور یہ توقع ہوتی ہے کہ عذاب الہی سے نجات پاؤں اسی لیے یہ غیب بدلتا ہے پھر
 آسان معلوم ہوتی ہیں کیونکہ انجام کار کا یقین اور اعتقاد شدت سے ہوتا ہے اور اس بات کا بھی کہ میری عمر دولت فایدار
 رضای الہی کی ابد الابد کے واسطے مہیا ہے پھر یہ بھی اوس کو معلوم ہو کہ خدا کے حکم کو حرم ہے جو لوگ اوس کی رضا جوئی
 کرتے ہیں ان کو مدد دیتا ہے اور مخلوق و رافت فرماتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو بیخ و شقت کی نذر وائر کے
 لیکن اپنی حکمت عدل سے ان کا امتحان اور صدق ارادت کو معلوم کرنا منظور ہے اسی واسطے یہ حکم عبادت کا صادر فرمایا
 ہے پھر جب اول اول آدمی مشقت اختیار کرتا ہے تو خداوند کریم اوس کی طرف توجہ ہو کر مدد عنایت فرماتا ہے اور کام
 کو آسان کر دیتا ہے کہ انی اور کسل کو دور فرما کر صبر کرنا سہل و طاعت کو محبوب کر دیتا ہے پھر طاعت اور تہجدات کی
 وہ لذت عنایت فرماتا ہے جس سے تمام لذتیں بھول جاتی ہیں اور شہوات کو فنا کرنے کی طاقت دیتا ہے بلکہ خود کو
 برباد دیتے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور مدد و مدد پوچھا جاتا ہے اسلئے کہ کریم اپنے امیدوار کی کوشش ضائع نہیں کیا کرتا

بعد اسکے اول صاحب قشربے نے گئے مگر دوسرے گھر سے جوئے روئے تھے لوگوں نے سب کے لیے چھوڑا تو اس نے
 فرمایا کہ عبد اللہ بن عمر نے مجھے یوں کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کے
 دل میں ایک نئی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا اور اسکو خدا تعالیٰ کو غصہ سے دوزخ میں لے کر آئے گا اور ایک ہندو
 یون وارو نے اپنے آپ کو یہاں تک بچا کر تیار کیا تھا کہ اسکا نام کو جبارون کی فہرست میں درج ہو جاتا ہے وہ
 جو عذاب کا وہ کو پہنچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ذرا انسانوں
 اور جنوں اور چرنیہ پرند کو فرمایا کہ باہر چلو دو لا کھ آدمی اور دو لا کھ جن وغیرہ باہر نکلے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام
 اونچے اٹھائے گئے یہاں تک آواز آسمان کے فرشتوں کی سبج کی آپ نے سنی پھر آپ نیچے اتر کر گئے
 یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سمندر سے لگ گئے وہاں ایک از سنی لگا کر تمہارے آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر
 ذرا برابر بھی سہ ہو تو اسکو جتنا اونچا کیا تھا اس سے زیادہ زمین میں اتر دوں۔ اور ایک حدیث میں
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں سے ایک گروں نکلے گی جس میں دوکان سننے والے
 اور دو ٹنگھیں دیکھتی ہوئی اور ایکے باں ہوتی ہوئی ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم کے آدمی جو اللہ کے
 اول جبار عند ذہم جو لوگ مشرک ہیں تو موصو اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة من لم یحسب
 لا حبا ولا کسبی المملکۃ اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم گفتگو ہوئی دوزخ سے
 کہا کہ مجھ کو متکبرین اور جبارین میں سے جنت کے کہا کہ پھر میں نے کیا کیا ہے جو مجھ کو ضعیف و بقاء دی اور عاجز
 لوگ میں نے اس قدر دوزخ کو فرمایا کہ تو میری حمت سے تجھے جہنم میں چاہوں گا رحمت کروں گا اور دوزخ کو فرمایا
 کہ تو میرا عذاب ہے تجھے جسکو چاہوں گا عذابوں کا اور تم دوزخوں کو لوگوں سے بھر دوں گا اور ایک
 حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابند وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور بہت سے بڑے
 سبار کو ہو جائے اور برابند وہ ہے کہ جبر کرے اور اتراوی اور کبیر متعال کا وہ بیان ہے اور برابند وہ ہے
 کہ سہوا اور لہو میں رہے اور قبروں اور خاک ہو جائے لای یا دبالے طاق رکھے اور برابند وہ ہے کہ کشتی
 کر کے حد گذر جاوے اور مبدل و مبدل کی اسکو یاد نہ آوے۔ اور ثابت ہے فرماتے ہیں کہ کسی شخص جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص کبڑا متکبر ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو پیچھے کیا موت نہیں ہے۔ اور حضرت عبد
 بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی فائت قیامت ہوئی تو انھوں نے
 پیچھے دیکھ کر دیکھا کہ فلاں شخص کبڑا متکبر ہے آپ نے فرمایا کہ میں تمکو و حیرت سے متکبر تھا ہوں کہ اگر تم کو کبڑا متکبر تھا ہوں تو
 لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا ہوں کیونکہ میں نے آسمان سے پلہ میں لے کر جلاوین میں لے کر پلہ میں لے کر جلاوین
 تو اسکی پلہ بھاری ہوگا اور اگر ہاتھ میں آسمان میں آون کی چیزوں کا ایک طبقہ ہو اور لا الہ الا اللہ سے کھدیا جاوے تو

حدیث میں ہے کہ
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ
 ہر شخص کے دل میں ایک دانے کے برابر
 کبر ہوگا اور اسکو خدا تعالیٰ کو غصہ سے
 دوزخ میں لے کر آئے گا اور ایک ہندو
 یون وارو نے اپنے آپ کو یہاں تک بچا کر
 تیار کیا تھا کہ اسکا نام کو جبارون کی
 فہرست میں درج ہو جاتا ہے وہ جو عذاب
 کا وہ کو پہنچتا ہے وہی اسکو بھی ہوتا ہے
 اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک
 ذرا انسانوں اور جنوں اور چرنیہ پرند
 کو فرمایا کہ باہر چلو دو لا کھ آدمی
 اور دو لا کھ جن وغیرہ باہر نکلے پھر
 حضرت سلیمان علیہ السلام اونچے اٹھائے
 گئے یہاں تک آواز آسمان کے فرشتوں کی
 سبج کی آپ نے سنی پھر آپ نیچے اتر کر
 گئے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سمندر سے
 لگ گئے وہاں ایک از سنی لگا کر تمہارے
 آقا یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو
 لے کر ذرا برابر بھی سہ ہو تو اسکو جتنا
 اونچا کیا تھا اس سے زیادہ زمین میں
 اتر دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ دوزخ میں سے ایک گروں نکلے گی جس
 میں دوکان سننے والے اور دو ٹنگھیں
 دیکھتی ہوئی اور ایکے باں ہوتی ہوئی
 ہوگی وہ یہ کہے گی کہ مجھ کو میں قسم
 کے آدمی جو اللہ کے اول جبار عند ذہم
 جو لوگ مشرک ہیں تو موصو اور یہ بھی
 آپ نے ارشاد فرمایا لا یدخل الجنة من
 لم یحسب لا حبا ولا کسبی المملکۃ اور
 ایک حدیث میں ہے کہ جنت دوزخ میں باہم
 گفتگو ہوئی دوزخ سے کہا کہ مجھ کو
 متکبرین اور جبارین میں سے جنت کے
 کہا کہ پھر میں نے کیا کیا ہے جو مجھ
 کو ضعیف و بقاء دی اور عاجز لوگ میں
 نے اس قدر دوزخ کو فرمایا کہ تو میری
 حمت سے تجھے جہنم میں چاہوں گا رحمت
 کروں گا اور دوزخ کو فرمایا کہ تو میرا
 عذاب ہے تجھے جسکو چاہوں گا عذابوں
 کا اور تم دوزخوں کو لوگوں سے بھر دوں
 گا اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برابند
 وہ ہے جو جبر و تعدی کرے اور بہت سے
 بڑے سبار کو ہو جائے اور برابند وہ
 ہے کہ جبر کرے اور اتراوی اور کبیر
 متعال کا وہ بیان ہے اور برابند وہ ہے
 کہ سہوا اور لہو میں رہے اور قبروں اور
 خاک ہو جائے لای یا دبالے طاق رکھے
 اور برابند وہ ہے کہ کشتی کر کے حد
 گذر جاوے اور مبدل و مبدل کی اسکو
 یاد نہ آوے۔ اور ثابت ہے فرماتے ہیں
 کہ کسی شخص جس نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ
 فلاں شخص کبڑا متکبر ہے آپ نے فرمایا
 کہ اسکو پیچھے کیا موت نہیں ہے۔ اور
 حضرت عبد بن عمر رضی اللہ عنہما نے
 فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی
 فائت قیامت ہوئی تو انھوں نے پیچھے
 دیکھ کر دیکھا کہ فلاں شخص کبڑا متکبر
 ہے آپ نے فرمایا کہ میں تمکو و حیرت سے
 متکبر تھا ہوں کہ اگر تم کو کبڑا متکبر
 تھا ہوں تو لا الہ الا اللہ کا حکم کرتا
 ہوں کیونکہ میں نے آسمان سے پلہ میں
 لے کر جلاوین میں لے کر پلہ میں لے کر
 جلاوین تو اسکی پلہ بھاری ہوگا اور
 اگر ہاتھ میں آسمان میں آون کی چیزوں
 کا ایک طبقہ ہو اور لا الہ الا اللہ سے
 کھدیا جاوے تو

پاس بہت چھینٹو اور چل میں بچھلے اور اسکے بچھن ورن اور چال کے خدا کی نعمتوں پر اترنا اور اسکی عطیہ فرم کرنا اور اسکی
 بند و غیر تکبر کرنا اور سوائے غات خدا کے اور چیزوں میں اترنا اور اسکی عکس کرنا ہے خدا سے تقابل ہو کر میں دنیا میں اس سے بچاؤ
 دوسرا بیان اترنے کی برائی اور چلنے اور کھڑے ہونے کے لٹکانے سے ٹھنڈا کر کے کی نعمت میں اس حضرت صلی اللہ علیہ
 سلم نے فرمایا کہ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى جُلٍّ يَجُوزُ أَرَاكَ بِطَرٍّ أَوْ فَرَايَا بَيْنَنَا جُلٍّ يَكْبِتُ تَرَفًى يَكْبِتُ يَدِيهِ إِذَا انْجَبَتْهُ
 أَنْفُسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَجْلُجُلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور فرمایا مَنْ جَسَرَ ثَوْبَهُ خَشْيَةَ اللَّهِ
 لَكَهْ ظَرُّ اللَّهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
 میں گیا اور وقت عبداللہ بن اقدیس کے گھر پہنچا اور اسکے پاس لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اپنی ازار اور جی
 میں سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو کوئی ازار کو اتر کر کھینچے گا اسکی طرف قیامت میں خدا
 تعالیٰ نہ دیکھے گا اور روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کف مبارک پر تھوکا اور اوپر انگشت مبارک
 رکھ کر فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ ایسا بن آدم کیا تو مجھ سے بچ جاویں گا میں تجھے اس صلیبی چیز سے پیدا
 کیا ہے جب میں تجھے ہٹا کر دیا تو تو لباس میں ایسا جلتا ہے کہ زمین بھی فریاد کرتی ہے تو تو نال جوڑا اور کسی کو نہ دیا
 جب حج چنبر گردن میں بھی تو کہنے لگا کہ میں صدقہ کروں گا وہ وقت صدقہ کا کہاں ہے اور ایک حدیث شریف میں
 ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میری امت تکبر سے چلنے لگے گی اور فارس اور روم اور انکی خدمت کرنے لگیں گے اور سوختیاں و تھکے
 اور میں بعض کو بعض پر مسلط کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں یونان ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے جی میں قربانتا ہے اور چال میں
 اترتا ہے وہ خدا کے سامنے ایسے حال میں جائے گا کہ خدا تعالیٰ اوپر غصہ ہو تاں راہوں کے ذریعہ روایت کرتے ہیں کہ ہم
 حضرت حسن بصریؒ کے پاس بیٹھے تھے اتنے میں من کو اب اسہم کا گدڑ ہوا جو پاخانہ کو جاتا تھا اور کسی گڑے پر شیشی
 پہنے تھا جو پندلی پر ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ کر کے تھے اور انہیں سے قبلا کھل رہی تھی اور اسکی چال میں تینتر
 یا یا جاتا تھا حضرت حسنؒ نے ایک نگاہ اوسکو دیکھا اور کہا کہ تھکے ہو اس ناک پھیلانے کے چکا کر گردن مڑوڑی پر رہا ہی
 دونوں طرف کیٹھتا جاتا ہے اسے جو قوف اپنی دونوں طرف کیا دیکھتا ہے دونوں طرف نعمتیں ہیں جسکا تو نے نہ شکرا دیا
 کیا نہ اونکو نہ پائیر لایا نہ اونکے باب میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے حکم کیا تھا اوسکو نہ مانا نہ جھوٹا خداوندی اونہیں بھی اولا کو ادا
 کیا نہ کھانک لو کہ ایسا چلتے ہیں کہ انکی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہاگلوں کی طرح جھک جھک پڑے نہیں معلوم کہ ہر عضو میں
 اعضا خدا کی ایک نعمت موجود ہے اور شیطان اوس سے کھیل بنانے کو تیار ہے اسہم یہ نہ کہو نہ کیا اور آپ کی خدمت میں غلبہ
 کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ مجھ سے عذر کیا کرتے ہو خدا کے سامنے توبہ کرو خدا تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسْ فِي
 الْأَرْضِ قَوْمًا أَنْ تَنْصُرُوا قَوْمًا يَكْفُرُونَ تَبْلَغُ لَيْسَ بِحَالٍ طُغْيَانٍ اور کیا آپ کو اس ایک زبان عمدہ لباس پہن کر گذرنا ہے
 اوسکو بلایا اور فرمایا کہ آدمی اپنی جوانی اور چال پر لگتا ہے یوں سمجھتا ہے کہ تیرے ذہن کو چھپا لیا اور اس سامنے آجوا اپنی دل کا

نہیں کہ خدا کی نعمتوں پر اترنا اور اسکی عطیہ فرم کرنا اور اسکی بند و غیر تکبر کرنا اور سوائے غات خدا کے اور چیزوں میں اترنا اور اسکی عکس کرنا ہے خدا سے تقابل ہو کر میں دنیا میں اس سے بچاؤ

اور رسول بنوں یا پادشاہ اور نبی ہوں مگر محبو معلوم تھا کہ کوئی نسی بات کو اختیار کروں اور فرشتوں میں سے بہت جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا اور انھوں نے فرمایا کہ خدا کے سامنے تواضع کرو میں عرض کیا کہ بندہ اور رسول ہوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ فرمائی کہ میں نے اسی شخص کی قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے ساتھ فوجی کرے اور میری عزت اور بڑائی کے دل میں میرا خوف ساتھ لے اور دن بھر میری ذکر میں مشغول رہے اور اپنے نفس کو شہوات سے پرہیز کرے۔ اور ایک حدیث شریف میں آئے فرمایا کہ اَلْکَرَمُ التَّقْوٰی وَالشَّرَفُ التَّوَاضُّعُ وَالْجَنَّةُ الْغِنٰی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں تواضع کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو منہ پر بڑھ چکے اور مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں لوگوں کے درمیان صلح کر لیتے ہیں کہ وہ قیامت میں فرو پس کر لائے گئے اور مردہ ہواؤں کو گو گو جو دنیا میں اپنے دل پاک کرتے ہیں کہ وہ قیامت کو پس چکے جنکو دیار الہی نصیب ہو گا۔ اور حضور کا قول ہے کہ محبو یہ روایت پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کو اسلام کی ہدایت کرتا ہے اور اس کی صورت اچھی بناتا ہے اور برسی جگہ میں کھتا ہے جو اس کو ناز و نیاز میں جنتی اور باوجود اسکے تواضع بھی عنایت فرماتا ہے تو ایسا شخص خدا کے خاص و نیک میں سے ہوتا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اسی کو ملتی ہیں جس کو خدا دوست رکھتا ہے اول سکوت جو عبادت کا آغاز ہے دوم توکل خدا پر سوم تواضع چہارم دنیا میں ہر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تواضع کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان تک بلند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع بندہ کو برتر بھی کرتی ہے پس تواضع کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ اور روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں ایک شخص کا لایا جس کے چپک نکلی تھی اور اس میں نیچے پانی جاتا تھا پس جس کے پاس وہ بیٹھا وہی اس کے پاس سے کھڑا ہو جاتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ماتھے میں ایسی چیز اٹھاویں جو اس کے گھبراؤں کے کام کی ہو اور اس سے مقصود اپنے نفس کا بردور کرنا ہو اور ایک و ناپ نے اصحاب کو فرمایا کہ میں تم میں جلاوت عبادت کی نہیں پاتا یہ کیا بات ہے اور انھوں نے عرض کیا کہ عبادت کی جلاوت کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ فروتنی۔ اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ جب تم میری امت کے تواضع کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ تواضع پیش آؤ اور جب متکبروں کو دیکھو تو اون پر تکبر کرنا اور ان کے حق میں ذلت و خواری ہے۔ آثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب انکسار خدا کے واسطے کرتا ہے تو اسے تعالیٰ اس کی خشک کو بلند فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بلند ہو خدا نے تم کو بلند کیا اور جب تکبر اور تعدی کرتا ہے تو اس کو بلند نہیں دھسا تا ہے اور حکم ہوتا ہے کہ دور ہو خدا نے تم کو دور کر دیا پس ایسا شخص اپنی دانستہ میں بڑا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں حقیر ہے یہاں تک کہ سورت بھی زیادہ حقیر سمجھے جاتے

اور جریر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک سخت کسبے کے نیچے گیا دیکھا تو اس کے تلے ایک شخص تھا اور چتر کا سایہ پہنے
 اور کیا ہے چونکہ آفتاب چتر سے ہٹ گیا تھا میں نے اس کو درست کر دیا اتنے میں وہ شخص جل گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے میں نے جو کچھ کیا تھا آپ سے کہہ دیا آپ نے یہ صیحت فرمائی کہ اے جریر دنیا میں خدا کے واسطے
 فروتنی کر کیونکہ جو شخص دنیا میں خدا کے لیے تواضع کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بلند کرے گا اے جریر
 تجھ کو معلوم ہے کہ قیامت میں دنیا کا اندھیرا کیا چہ ہو گا میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 جو لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور اندھیرا کرتے ہیں یہی قیامت کو اندھیرا ہو گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم افضل
 عبادت سے غافل ہو اور وہ تواضع ہے۔ اور یوسف بن ہلطان کا قول ہے کہ بہت سے عمل سچے اور سچے کا فی ہر اور بہت
 سی کوششیں اور مجاہدہ سے تھوڑی سی فروتنی پس ہے۔ اور حضرت فضیل رحمہ اللہ سے جب کسی نے تواضع کو پوچھا
 کہ کیا چیز ہے تو انھوں نے فرمایا کہ امر حق کے لیے خضوع کرنا اور منقاد ہونا اگرچہ کسی لڑکے کے خواہ جاہل ہی سے ہے۔
 اور ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل تواضع یہ ہے کہ اس شخص کی نسبت جو نعمت نیاوی میں پہنچا ہے کہ ہے
 اپنے نفس کو کم سمجھنا یا شکر کہ یوں جاننا کہ ہر کوئی دنیا کی راہ سے اوپر کچھ زیادتی نہیں اور اس شخص کی نسبت
 جو نعمت نیاوی میں پہنچا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو برتر سمجھنا جسے کہ دنیا کی راہ سے اوپر کچھ فضیلت نہایت بجا ہے اور قوت اور
 فراتے ہیں کہ جس شخص کو مال یا جمال یا بیان یا علم عنایت ہو اور وہ اس میں تواضع کرے تو قیامت کو اوپر سے بہرہ ور
 و بال ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر وحی بھیجی کہ جب میں کوئی نعمت سکون تو
 اس کو انکسار کے ساتھ قبول کرو میں اس نعمت کو تیرے لیے رو کر دوں گا۔ اور حضرت کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو
 جو نعمت نیاوی میں پہنچا اور وہ اس کا شکر گزار ہو تا ہے اور خدا کے واسطے اس نعمت فروتنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر
 اس کو دنیا میں بھی عنایت فرماتا ہے اور آخرت میں اس کا تہ بندہ کر تا ہے اور اگر خدا تعالیٰ نے کسی بندہ کو نعمت
 دی اور اس نے نہ خدا کا شکر کیا نہ فروتنی کی تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر دنیا میں بھی اس کا فائدہ اس سے روک لیتا ہے اور آخرت میں
 اس کے لیے طبقہ جہنم کھول دیتا ہے چاہے اس کو عذاب دی یا درگزر فرماوی۔ اور عبد الملک بن مروان سے کسی
 پوچھا کہ مردوں میں بہتر کون ہے انھوں نے فرمایا کہ جو شخص باوجود قدرت کے تواضع کرے اور باوجود رغبت کے
 زہد کرے اور قابو پا کر انتقام نہ لے۔ اور ابن سماک رحمہ اللہ نے شیعہ کی خدمت میں گئے اور فرمایا کہ اس بزرگی
 اور شرف کے ساتھ آپ کا تواضع کرنا آپ کے خود شرف سے بہتر ہے یا روئے شیعہ نے کہا کہ کیا خوب آپ نے فرمایا۔
 یہ اور انھوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر خدا تعالیٰ کسی کو جمال اور بشارت حسب رمال عنایت کرے اور
 وہ اپنے جمال میں عقیف رہے اور مال سے نولوں کے ساتھ سکوک کرے اور حسب میں منہ و تنی کرے
 تو اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اولیاء اللہ سے لکھا جائے گا یا روئے شیعہ نے کاغذ و اوراق میں لکھا کہ اگرچہ

اوں کا قول علیہ السلام اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کا دستور تھا کہ جب صبح ہوتی تو رئیس قحاک و بن ابوشیرین وغیرہ
 دیکھا کرتے یہاں تک کہ ذوق سے غلغلو ہو کر مساکین نہیں آتے اور ان کے پاس بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مسکین کا گندہ مسکینوں پر
 ہی ہے۔ اس اور بعض کابر کا قول ہے کہ عیسا آدمی کو یہ چھان نہیں معلوم ہوتا کہ تو انکار اوسکو کرے یا نہیں کہیں اسی طرح چاہتے
 کہ وہ ہبات کو بھی ہر جگہ لے کر درویش اوسکو لباس فاخرہ میں دیکھیں اور روایت ہے کہ ایک بار یونس اے یا یونس اور حسن ج
 باہر نکلا اور تواضع کا ذکر ہوا تو حضرت حسن ج فرمایا کہ تو اضع کیا ہے تواضع یہ ہے کہ جب آدمی گھر سے
 نکلے تو جو مسلمان راستے میں ملے اوسکو یہ سمجھے کہ مجھے زیادہ ہے۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو پہلا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا اور اونچا ہونے لگے اور جو دمئی نے
 فروتنی کی اللہ تعالیٰ نے اوسکو بلند مرتبہ کیا کہ حضرت نوح کی کشتی اوی پر ٹھہری۔ اور حضرت ابویسماں ج فرماتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے دلوں کا حال معلوم کیا تو کسی میں تواضع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر نہ پائی اسی لیے
 اوں کو آدمیوں میں کلام کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ اور یونس بن عبدیدم جب وفات سے پھرے تو کہنے لگے کہ اگر میں لوگوں میں
 نہ ہوتا تو یقیناً انہیں رحمت ہوتی ہے اب مجھے خوف ہے کہ شاید میرے سبب رحمت منحور و منہرے ہوں۔ اور یہ جملہ تقدیریں
 جلا آتے کہ ہر تقدیر آدمی اس انداز پر اپنے نفس میں فروتنی کرتا ہے اوی قدر خدا تعالیٰ کو ایک بندہ متعجب ہوتا ہے اور جتنا آپ
 نزدیک اونچا ہوتا ہے و تنہا ہی خدا کے نزدیک بہت ہوتا ہے۔ اور زیادہ نیرے کا قول ہے کہ جس اہل میں تواضع نہ ہو وہ
 درخت پر چھل ہے۔ اور مالک بن سنان ج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد دروازہ پر گھرا ہو کر بیچارے کہ جو تم سب میں خیرا
 شخص ہو وہ باہر نکلا تو مجھے لگے کہ کوئی بچا اسکے دست اول میں ہی دوڑے ورنہ البتہ جسکے اندر طاقت دور کرنے کی ہو وہ
 بڑھ چاوی تو بڑھ چاوی راوی کہتا ہے کہ جب ابن مبارک کو حضرت مالک ج کا یہ کلام پونچھا تو اونھون نے فرمایا کہ مالک
 اسی بہمت مالک ہو اے۔ اور حضرت فضیل ج کا قول ہے کہ جو شخص محبت یا ست رکھتا ہے اوسکو کبھی فلاح نہیں ہوتی
 اور موسیٰ بن القاسم کہتے ہیں کہ ایک بار ہمارے یہاں لزلہ اور سرخ آندھ آئی تو میں محمد بن قاتل ج کو پاس گیا اور کہا کہ
 اے ابو عبد اللہ آپ ہمارے امام ہیں اے تعالیٰ سے دعا مانگیے آپ نے لگا اور فرمایا کہ اگر میرے سبب تم ہلاک نہ ہو تو
 میں ایک غنیمت جانوں محمد بن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ فرماتے ہیں
 کہ محمد بن قاتل کی دعا خداے تعالیٰ نے پھر سے آندھی وغیرہ کو دور کر دیا۔ اور ایک شخص حضرت جلی ج کو پاس آیا تو
 اونھون نے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے اور سطح پر چھنا اپنی عادت تیرے ہی اوس شخص نے جواب دیا کہ میں جن فب کو نیچر کا نقطہ ہوں
 آپ نے فرمایا کہ یا تو اسکے موافق اپنے نفس کو کرنا چاہیے ورنہ تیری محبت اے تعالیٰ منقطع کر دی گا۔ اور بعض مظلوموں میں
 یہ بھی منتقل ہو کر میری دولت پر ہوئی قلت کو بیکار کر دیا۔ اور یہ جملہ کابر سے منقول ہے کہ جو اپنے نفس کی گھنچہ چھری رجانا
 اوسکو تواضع ہی کچھ نہ رہیں۔ اونیچہ میں شیخ رحم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کریم اللہ تعالیٰ کے جواب میں دیکھا اور

یہ شخص کہ آپ مجھ کو نصیحت فرمائیے آپ نو فرمایا کہ فقیر کوئی مجلس میں نہ آئے تو اگر توقع ثواب خدا تو اضع کر دیں کہ کتنا چھٹا آؤ اور اس سے زیادہ بھی جی بات ہے کہ فقر خدا کی تعلیم پر اعتماد کیے تو انکو روک کر کہیں سور ابو سلیمان ہم فرماتے ہیں کہ آدمی جو تک اپنی نفس کو نہیں پہچانتا جب تواضع نہیں کرتا۔ اور حضرت ابو یزید بسطامی ہم فرماتے ہیں آدمی کو جب تک گمان ہے کہ خلق میں کوئی مجھ سے ہے تب تک وہ تکبر سے لوگوں کو بوجھا کہ پھر تواضع کب ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب اپنے نفس کے واسطے نہ کوئی مقام چاہو اور کوئی حال اور جہت آدمی خدا تعالیٰ کو اور اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسی قدر اس میں تواضع ہوتی ہے۔ اور ابو سلیمان ہم کا قول ہے کہ جتنا میں اپنے جی میں ہست اور کم رتبہ ہوں اگر تمام خلق مجھ کو تناکر تہ کہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور عہدہ بن الوروم فرماتے ہیں کہ تواضع حصول شرف کا ایک جال ہے اور آدمی اس کو تواضع کے سبب تو نیر حسد کیا جاتا ہے اور اکابر کا قول ہے کہ تواضع سبب قسم کے لوگوں میں ابھی ہے اور تو انکو روک میں سب سے بہتر ہے تواضع کر کے فرزانہ نکوست۔ لہذا اگر تواضع کہ نہ زحمت اور استہانہ اور تکبر تمام خلق میں برتاؤ اور فقیروں میں سب سے زیادہ دیر ہے۔ اور یہ بھی بعض اکابر کا قول ہے کہ عزت اسی کو ہے جو خدا کے واسطے دلیل ہو اور برتری اور سکویہ جو اس حد صل شانہ کے واسطے تواضع کر اور یاموں وہی ہے جو خدا سے ڈرے اور فقیر اسی کو ہے جو اپنے نفس کو خدا کا تہ بچدے۔ اور ابو علی جو جانی ہم کا قول ہے کہ نفس کا خمیر کہ اور حرموں و رحمت ہے پس جس شخص کو خدا تعالیٰ ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کو تواضع اور خیر خواہی اور رعایت سے باز رکھتا ہے اور جب کے ساتھ بہتری کرنی ہوتی ہے اس کو یہ باتیں عنایت فرمادیتا ہے تو جب کبھی اس کو دل میں کبر کی آگ بھڑکتی ہے اس کو خدا کی تواضع فرو کر دیتی ہے اور اگر جس کی آگ و بھڑکتی ہے تو اس کی توفیق سے خیر خواہی اور سکون بھاتی ہے اور اگر جس شخص حذر نہ جانی ہے تو خدا کے فضل سے قناعت اور سکون فرم کر دیتی ہے۔ اور حضرت جنید ہم جہ کے روز ابی مجلس میں کہتے کہ اگر یہ حدیث مروی نہ ہوتی کہ پھلے زلزلے میں ہزار قوم کا اون میں ازل ہوگا تو میں ہرگز نہ کو کچھ نہ آؤں یہ بھی اور نصیب کا قول ہے کہ اہل توحید کے نزدیک تواضع بھی تکبر ہے اور شاید ان کی مراد یہ ہے کہ تواضع اپنی نفس کو پہچانتا ہے تب اس کو سب سے خیال کہ تلہ ہے اور موصدا اپنے نفس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا حاجت کا وجود ہی نہیں تو بستی اور فحش سکری ثابت کرے۔ اور عمرو بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں صفا اور مردہ کے درمیان تھا دیکھا تو ایک شخص چپ سے سوا ہے اور اس کے آگے بہت سے غلام لوگوں کو دھکے دیتے اور سختی کرتے جاتے ہیں پھر وہیں چنک میل کر کے بغداد میں آوا اور پل کے اوپر کھڑا تھا کہ ایک شخص گلیاؤں اور ننگے سر لنبے لنبے مال الا اس نے آیا میں نے اس کو بغور دیکھا شروع کیا اس نے پوچھا کہ تم کیا دیکھتے ہو میں نے کہا کہ تمھاری صورت کا ایک آدمی میں نے مکہ معظمہ میں دیکھا تھا اور سب سے بتلائے اس نے کہا کہ میں ہی شخص ہوں میں نے پوچھا کہ تمھارا کیا حال ہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں نے اسی جگہ بلندی ظاہر کی تھی جہاں لوگ انکسار کرتے ہیں اس کے عوض میں جن اسے تعانے مجھ کو بیسی جگہ بہت کر دیا جہاں لوگ نظر کرتے ہیں۔ اور غیر وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم ہم سے اتنا ڈرتے تھے جسے بادشاہ کا خوف ہوتا ہے اور وہ یہ فرمایا

امام ترمذی
مؤید
ابو یزید
ابو یزید
ابو یزید

کرتے تھے کہ جس زمانہ میں کہ میں غیبہ کو فکا ہوا ہوں وہ برائے زمانہ ہے کہ مجھ سے کچھ شخص غیبہ لکنا جاوے۔ اور عطا فرمائی کہ
جب عدی کی تو از منستے تو بوٹھتے بیٹھتے اور روزہ والی عورت کے طرح بیٹھ کر مکتے اور مکتے کہ یہ بلا میرے سبب سے تیرے تو میری
اگر میں جاؤں تو لوگوں کو راحت پونچے۔ اور بشر حافی رح مکتے کہ دنیا داروں کے لیے یہی سلام ہے کہ ان کو سلام کر۔ اور ایک
شخص حضرت عبداللہ مبارک کے لیے عادی کہ جو تکہ توقع ہو خدا سے تعالیٰ عنایت فرماوے آپ فرمایا کہ تم سے
بعد معرفت ہوتی ہے یہاں سے وہی معرفت ہی نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زہل قریشی شخص
کرسنگے آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حال بد چھتے ہو تو ناپاک منظر سے تمہیں یاد ہوا ہوں اور انجام کو مراد بد بودار ہو جاؤں گا
یہ صبر نیران میں اگر لیہ بجاری رہا تو تو میں چھا ہوں اور اگر ہلکا رہا تو برا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ
فرماتے ہیں کہ ہم نے کرم کو توقع تو میں پایا اور غنا کو یقین میں اور شرف کو تو اشیاع میں خداوند کریم ہی امید ہے
کہ ہلکا بھی تو یقین تو اشیاع میں ہے کرم و فضل سے عنایت فرماوے۔

چوتھا بیان کبر کی حیثیت اور اس کی آفت کیا۔ جاننا چاہیے کہ کبر دو قسم ہے ایک ظاہر اور ایک باطن کبر ظن
نفس کی عادت کا نام ہے اور کبر ظاہر اعمال میں جو انسانی سرزد ہوتے ہیں اور واقع میں عادت باطنی ہی کا نام کبر
کہنا ٹھیک ہے اعمال تو اس عادت کے ثمرات ہیں اور وہ عادت موجب اعمال کی ہوتی ہے اسی واسطے جب اعضا
اوپر آثار ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کبر کیا اور جب تک ظاہر نہیں جوتے تب تک کہا جاتا ہے کہ اوپر نفس میں
کبر ہے غرض صلیبی ہے کہ کبر وہی ہے جو نفس کا اخلاق میں ہی ایک خلق کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ نفس اپنے آپ کو
دوسرے پر فائق دیکھ کر راحت پاوے اور وہی کی طرف مائل ہو جائے کہ کبر کو کبر امر اضافی ہے اس کے لیے کسی چیز میں چاہے
اول کبر کرنے والا دوسرے کبر کرنا ہے شوق میں چیز سے کبر کرنا ہے اور کبر اور عجب میں ہی فرق ہے کہ عجب میں
صرف ایک شخص عجب کرے والا ہوتا ہے جیسا کہ آگے مذکور ہوگا بلکہ اگر فرض کیا جاوے کہ انسان صرف
ایک لکھ پیدا ہو تو ہوتا ہے کہ عجب کرے مگر تکبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ غیر کے ساتھ نہ ہو اور اپنے نفس کی صفات
کمال میں اوس دوسرے سے برتر بنانے غرض کہ کبر میں صرف اپنے نفس کا بڑا جانا کافی نہیں ہونا بلکہ بعض اوقات
آدمی اپنے نفس کو بڑا جانتا ہے مگر دوسرے کو اپنے آپ سے بڑھ کر خواہ بنیاد پر بھٹتا ہے اور کبر نہیں کرتا اور نہ وہ کبر
حقیر جانا کافی ہے اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے کو حقیر جانتا ہے مگر اپنے نفس کو اوس سے بھی زیادہ حقیر سمجھتا ہے
تو کبر نہ ہوگا اور اگر دوسرے کو اپنے مثل ہی سمجھے تب بھی تکبر نہیں بلکہ کبر میں یہ ضرور ہے کہ ایک مرتبہ اپنے نفس کا
سمجھے اور ایک غیر کا پھر اپنے مرتبہ کو غیر کے مرتبہ سے بہتر سمجھے جب یہ میں باتیں اومیکے اعتقاد میں ہونگی تب
کبر پیدا ہوگا صرف اپنے مرتبہ سمجھنے کا نام کبر نہیں بلکہ اوس سمجھنے اور عقیدہ سمجھنے میں اسی بھونک پڑتی ہے
جس سے دل میں شامان اور حرکت اور خوشی اور میل اپنے عقیدہ کی طرف پیدا ہوتا ہے اور اس سبب سے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلق کبریتی ہیں اور اس سے منکر و حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْثَةِ الْكَبْرِ يَا اُورَاسِی طرخ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا اور اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظ کہنے کی اجازت ملے گی بھی کہ مجھے یہ خوف ہو کہ تو پہلو لکڑیاں لکڑیاں سے بچاؤ ہیں جو معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُدُوْرِهِمُ الْاَكْثَرُ مَآهَمٌ بَیِّنَاتٌ لِّغِيْهِ فَرَمَیْہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ ان کو نہ ملے پس کبر کی تفسیر آیت اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں۔ عجب اس کے نزدیک اپنا تہہ و دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرنا تو اپنے سے کہہ کر کو حقیر جاننے کا اور اس سے دوری جاننے کا اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھلنے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیوڑھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا منتظر رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اس کے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کرے بیٹھے تو اس کے جواب نہ دینا کنگالی کا اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت ستم مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والی سرزمی نہ برے بلکہ شاگرد کو ذلیل متواری سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ گھر میں ان کو جال و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بیشمار ہیں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں معروف و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس سے خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور عابد و زاہد اور علما کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی نہ ہو سکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ اور جو اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی سے یہ ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور یہ وعورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اس کے باعث نصیب نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہو وہ دوسرے

نفس میں ایک عورت آتی ہے اس عورت کی حرکت میلان کو خلق کبریتی ہیں اور اس سے منکر و حدیث شریف میں بھی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْثَةِ الْكَبْرِ يَا اُورَاسِی طرخ حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا اور اس شخص کو جسے بعد نماز صبح وعظ کہنے کی اجازت ملے گی بھی کہ مجھے یہ خوف ہو کہ تو پہلو لکڑیاں لکڑیاں سے بچاؤ ہیں جو معلوم ہوا کہ انسان جب اپنے نفس کو اس نظر سے دیکھتا ہے یعنی اپنی بڑائی کے اعتقاد سے تو وہ تکبر کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے تو ثابت ہوا کہ کبر اسی حالت کو کہتے ہیں جو ان اعتقادات مذکورہ سے نفس میں حاصل ہوتی ہے اور اسی کا نام عورت اور عظمت بھی ہے چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں اِنَّ فِيْ صُدُوْرِهِمُ الْاَكْثَرُ مَآهَمٌ بَیِّنَاتٌ لِّغِيْهِ فَرَمَیْہے کہ اس سے مراد عظمت ہے کہ ان کو نہ ملے پس کبر کی تفسیر آیت اسی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر یہ عورت موجب اعمال ظاہری اور باطنی کا ہوتی ہے جو اس کے ثمرات کہلاتے ہیں اور ان کو کبر کہتے ہیں۔ عجب اس کے نزدیک اپنا تہہ و دوسرے کی نسبت بڑا ٹھہرنا تو اپنے سے کہہ کر کو حقیر جاننے کا اور اس سے دوری جاننے کا اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور کھلنے میں شریک ہونا ناپسند کرے گا اور اگر کبر زیادہ ہوگا تو یہ تصور کرے گا کہ اس شخص کو میرے سامنے جھک کر کھڑا ہونا چاہیے یعنی غلاموں کی طرح رہنا چاہیے اور اگر اس سے بھی زیادہ کبر ہوگا تو اس سے خدمت لینا بھی برا سمجھے گا اور اگر اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہ جانے کا نہ ڈیوڑھی کی خدمت کے قابل سمجھے گا اور اگر کبر کچھ کم ہو تو اس کی مساوات کو اور رنگ راستوں میں آگے چلنے کو اور محفلوں میں اونچا بیٹھنے کو عار جانے گا اور سب بات کا منتظر رہے گا کہ پہلے سلام کرے اور اگر کوئی اس کے کام میں اس سے تصور ہو جاوے گا تو بہت بعید جانے گا اور اگر وہ کچھ حجت و مناظرہ کرے بیٹھے تو اس کے جواب نہ دینا کنگالی کا اور اگر کبر والے کو کوئی نصیحت کرے تو قبول نہ کرے اور اگر خود نصیحت دے تو نہایت ستم مزاجی سے کرے اور اگر کوئی اس کی بات کا انکار کرے تو غصہ ہو جاوے اور کسی کو تعلیم کرے تو سیکھنے والی سرزمی نہ برے بلکہ شاگرد کو ذلیل متواری سمجھے اور اوپر احسان جتاوے اور اس سے کار خدمت اور عوام کو ایسا جانے کہ گھر میں ان کو جال و حقیر تصور کرے غرض کہ جو اعمال کبر سے صادر ہوتے ہیں بیشمار ہیں ان کی گنتی کی کچھ حاجت نہیں معروف و مشہور ہیں اسکا نام کبر ہے اور اسی کی آفت بڑی مہلک ہے کہ اس سے خواص لوگ تباہ ہو جاتے ہیں اور عابد و زاہد اور علما کم اس سے خالی ہوتے ہیں عوام کا تو کیا ذکر ہے اور اس کی آفت کس طرح بڑی نہ ہو سکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ اور جو اس کی حجاب ہونے کی جنت کسی سے یہ ہے کہ اخلاق ایمانداروں کے جنت کے دروازے ہیں اور یہ وعورت کے باعث یہ سب دروازے بند ہو جاتے ہیں بندہ کو کوئی خلق اہل ایمان کا اس کے باعث نصیب نہیں ہوتا مثلاً جب تک آدمی میں کچھ بھی عورت و کبر ہوگا تب تک جو بات اپنے واسطے محبوب ہو وہ دوسرے

کیا اور خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَلَا يَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ
اور وَاَصْبَحَ نَفْسًا مَعَ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ
عَيْنًا لَا عَنْهُمْ اور کفار کا کہہ رہا تھا کہ خدا سے تعالیٰ اون کے تعجب کی خبر اون کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی بتا
یے جو جن لوگوں کو نہ دیکھیں گے جن کو حقیقت جانتے تھے تو کہیں کچھ مانگا نہ کریں چاہے کتنا لغو و بیهوده ہو اور
اس سے مراد اون کی حضرت عمار بن یاسر اور بلال اور صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہر حال قریش کے کافروں میں
بعض تو ایسے تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے حال۔ اور
بعض ایسے تھے کہ ان کو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کبر کی جہت اور انکارت تھے چنانچہ اس تعالیٰ فرمایا ہُوَ فَكُنَّا لَهُمْ
مَعَ كَرَفًا وَقَهْرًا وَهُمْ لَا يَخْلَعُونَ اور دوسری جگہ فرمایا وَبِحُكْمٍ وَأَهْلًا وَأَشْتَقِصَتْ عَنْهُمْ نَفْسُهُمْ ظُلُمًا وَعُتُوًّا اور یہ قسم
تکبر کی اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ایسے کہ تکبر خدا کے حکم ماننے پر اور اس کے رسول کے
مقاوم ہونے کے لیے ہے۔ قسم تیسری بند و نیز کبر کرنا یا بن طور کہ اپنے نفس کو بڑا جانے اور دوسری کو حق تسلیم نہ کرنے سے
کسی شخص کی قربانیزاری نہ کرے بلکہ اس سے اونچا ہونے کو چاہے اور ان کو حقیر جان کر مساوات ناک و برتری قسم اگرچہ
پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت بڑی ہے و وجہ اول تو یہ ہے کہ کبر اور عظمت و عتبت بالک
برحق قادر مطلق کو ہی زیبا ہے۔ بندہ جو مخلوک اور ضعیف عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں کہتا اس کو کبر
کیا چاہیے پس جب بندہ کبر کرے گا تو گویا وہ صفت جمیع خاص کے واسطے تھی اس میں خدا کا شریک ہوا چاہتا ہے اور
اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام یا بادشاہی سلطان کا دلچ سپر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جاوے تو خیال کرنا چاہیے
کہ بادشاہ اس پر کتنا غصہ ہوگا اور کیسی کینہی رسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ بڑی جرات و گستاخی کی برائی کی خوف
ہے جس کا یہ بر تکبر اور اسی لیے حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ عظمت کبر یا میری چادر ہے جو او میں مجھ سے
نزل کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ صفت خاص ہی ہو میری سوا اور کسی کو زیبا نہیں کر سکتا
مجھ سے نزل کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزاع کرے گا اور انانجام کہ بندوں پر بڑائی کرنی اسی کو زیبا ہے
تو جو کوئی اس کے بند و نیز کبر کرے گا وہ خدا کا گنہگار ہوگا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور خواص کو حقیر جانتے
اور ان سے خدشہ اور اپنے آپ کو اون پر برتری کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ ان کے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص
بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزاع و مشرت کرتا ہے گو دینا تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جسے تخت پر بیٹھا
جایا تھا اور نہ تھا حکومت کیا چاہتا تھا کیونکہ تمام خلق اس کے بندے ہیں اور ان پر کبر اور عظمت وہی کرتا ہے
جو دوسرے شخص اگر کسی بندہ پر تکبر کرے گا تو البتہ خدا سے تعالیٰ سے نزاع ٹھہرے گا۔ ان اس نزاع میں اور غرور و
و غرور کے نزاع میں اتنا فرق ہے جیسے اون دنوں و نون شخصوں کے نزاع میں فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

بیت نمبر و مجب کی برای فصل اول نمبر چہارمین
خود المعانی و غیرہ
۵۴۷
کیا اور خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَلَا يَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ
اور وَاَصْبَحَ نَفْسًا مَعَ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ الَّذِينَ يَذَرُونَكُمْ فِي الْحَرْبِ وَيَحْتَفِلُونَ فِي الْغَنَاءِ
عَيْنًا لَا عَنْهُمْ اور کفار کا کہہ رہا تھا کہ خدا سے تعالیٰ اون کے تعجب کی خبر اون کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد کی بتا
یے جو جن لوگوں کو نہ دیکھیں گے جن کو حقیقت جانتے تھے تو کہیں کچھ مانگا نہ کریں چاہے کتنا لغو و بیهوده ہو اور
اس سے مراد اون کی حضرت عمار بن یاسر اور بلال اور صہیب اور مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ بہر حال قریش کے کافروں میں
بعض تو ایسے تھے کہ کبر کے باعث فکر و معرفت سے باز رہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے سے حال۔ اور
بعض ایسے تھے کہ ان کو برحق ہونا تو معلوم تھا مگر کبر کی جہت اور انکارت تھے چنانچہ اس تعالیٰ فرمایا ہُوَ فَكُنَّا لَهُمْ
مَعَ كَرَفًا وَقَهْرًا وَهُمْ لَا يَخْلَعُونَ اور دوسری جگہ فرمایا وَبِحُكْمٍ وَأَهْلًا وَأَشْتَقِصَتْ عَنْهُمْ نَفْسُهُمْ ظُلُمًا وَعُتُوًّا اور یہ قسم
تکبر کی اگرچہ پہلی قسم سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ایسے کہ تکبر خدا کے حکم ماننے پر اور اس کے رسول کے
مقاوم ہونے کے لیے ہے۔ قسم تیسری بند و نیز کبر کرنا یا بن طور کہ اپنے نفس کو بڑا جانے اور دوسری کو حق تسلیم نہ کرنے سے
کسی شخص کی قربانیزاری نہ کرے بلکہ اس سے اونچا ہونے کو چاہے اور ان کو حقیر جان کر مساوات ناک و برتری قسم اگرچہ
پہلی اور دوسری قسم سے کم ہے تاہم دو وجہ سے بہت بڑی ہے و وجہ اول تو یہ ہے کہ کبر اور عظمت و عتبت بالک
برحق قادر مطلق کو ہی زیبا ہے۔ بندہ جو مخلوک اور ضعیف عاجز ہو اور کسی چیز کی قدرت نہیں کہتا اس کو کبر
کیا چاہیے پس جب بندہ کبر کرے گا تو گویا وہ صفت جمیع خاص کے واسطے تھی اس میں خدا کا شریک ہوا چاہتا ہے اور
اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی غلام یا بادشاہی سلطان کا دلچ سپر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جاوے تو خیال کرنا چاہیے
کہ بادشاہ اس پر کتنا غصہ ہوگا اور کیسی کینہی رسوائی کا نشانہ بنے گا کیونکہ بڑی جرات و گستاخی کی برائی کی خوف
ہے جس کا یہ بر تکبر اور اسی لیے حدیث قدسی وارد ہوئی ہے کہ عظمت کبر یا میری چادر ہے جو او میں مجھ سے
نزل کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا اس سے یہی مراد ہے کہ یہ صفت خاص ہی ہو میری سوا اور کسی کو زیبا نہیں کر سکتا
مجھ سے نزل کرے گا وہ میری ایک صفت میں نزاع کرے گا اور انانجام کہ بندوں پر بڑائی کرنی اسی کو زیبا ہے
تو جو کوئی اس کے بند و نیز کبر کرے گا وہ خدا کا گنہگار ہوگا کیونکہ جو کوئی بادشاہی غلاموں اور خواص کو حقیر جانتے
اور ان سے خدشہ اور اپنے آپ کو اون پر برتری کرے اور جو معاملہ کہ بادشاہ ان کے ساتھ کرتا ہے وہی کرے تو یہ شخص
بھی بعض باتوں میں بادشاہ کے ساتھ نزاع و مشرت کرتا ہے گو دینا تو نہیں جیسا وہ شخص تھا جسے تخت پر بیٹھا
جایا تھا اور نہ تھا حکومت کیا چاہتا تھا کیونکہ تمام خلق اس کے بندے ہیں اور ان پر کبر اور عظمت وہی کرتا ہے
جو دوسرے شخص اگر کسی بندہ پر تکبر کرے گا تو البتہ خدا سے تعالیٰ سے نزاع ٹھہرے گا۔ ان اس نزاع میں اور غرور و
و غرور کے نزاع میں اتنا فرق ہے جیسے اون دنوں و نون شخصوں کے نزاع میں فرق تھا کہ ایک صرف بادشاہ کے

خواص امر غلاموں کو اپنا غلام بنایا چاہتا تھا اور دوسرا اصل سلطنت ہی لیا چاہتا تھا۔ دوسری چیز
 کہ کچھ عیب برآیہ ہے کہ اسکے باعث خدا تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو جاتی ہے کیونکہ مثلاً آدمی جب حق
 بات کسی سے کہتا ہے سنتا ہے تو کبر کی جہت سے اس کو ماننا نہیں بلکہ انکار کے واسطے مسعد ہوتا ہے ایسیہ جو لوگ پہلے
 دینی میں مناظرہ کرتے ہیں تو دعویٰ تو یہی کہتے ہیں کہ بحث صرف حقائق حق اور دریافت کے لیے ہے مگر پھر
 تکبر میں کاسا کرتے ہیں اگر ایک کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا اور اس کے انکار و رد کا
 بہانہ تلاش کرتا ہے کہ کسی دھوکے سے اس کو طرف مقابل پر شک کر دینا چاہیے اور یہادت کا فروغ دینا چاہیے
 کی ہے چنانچہ انکار و صفت کلام مجید میں موجود ہے **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ**
وَالْغَفْ أَفْرِقُوا بَيْنَكُمْ تَعْلَمُونَ پس جو شخص مناظرہ غلبہ کے لیے یا دوسرے کے الزام و سکوت کے لیے کرے
 اور تحقیق حق منظور نہ ہو گا اگر امر حق معلوم ہو جاوے تو غیبت سمجھیں تو ایسا شخص اصل علمت میں منافقوں کا شریک
 ہے اسی طرح کبر اور غیبت و عطف و نصیحت کو بھی نہیں مانتے دیتے چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہے **وَإِذَا قِيلَ**
لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّ الْعَذَابَ يَأْتِيكُمْ يَوْمًا اور فرمایا **إِنَّمَا اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** اور فرمایا کہ جس شخص سے کہیں
 کھڑا ہو لوگ اچھی بات کو امر کرتے ہیں ان کو کیوں قتل کرتے ہو تو متکبر نے اس کو بھی بخیر سمجھا اچھی بات
 بتاتی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور جسے بری بات سے منع کیا تھا اس کو بھی کبر کے مارے مار ڈالا اور حضرت
 ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آدمی کو صرف یہی گناہ کافی ہے کہ جب اس کو کوئی کہے کہ خدا سے ڈر تو وہ جواب
 دے کہ تم اپنے نفس کی تو حفاظت کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دہنہ ہاتھ سے کھانا
 کھاؤ سننے کبر سے کھا کہ میں دہنہ سے نہیں کھا سکتا آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو گا راوی کہتے ہیں کہ اس کو
 پھر کبھی دہنہ ہاتھ سے کھانا نصیب نہ آئی وہ گم میں مبتلا ہو گیا۔ غرض کہ کبر کا خلق پر بری بات ہے اس کے
 سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور بلیس کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور
 وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور نہ کہ کھاتھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا
 کبر کیا کہ مجھ کو گاہ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا
 کیا اس کو بجا نہ لایا اور اپنے امین کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی جہ سے ابلا لایا
 کے واسطے ہلاک ہوا **وَاحِصَةً تَكْبَرُ عَزَائِلُ** را خوار کرد و بزدان لعنت گرفتار کرد پس بند و تیر تکرار کے لیے
 یہ آفت جو حکم آئی کے نمانے کی آتی ہے بڑی آفت اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن
 شماس کے سوال کے جواب میں فرمایا جب انھوں نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے نفاست محبوب ہے تو یہ کبر تو

میں نے یہ سنا ہے کہ کبر کا خلق پر بری بات ہے اس کے سبب سے خدا کے احکام پر کبر ہو جاتا ہے اور بلیس کا حال جو کلام مجید میں مذکور ہے اور کبر میں مشہور وہ اسی لیے ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اور نہ کہ کھاتھا کہ میں انسان سے بہتر ہوں اور اپنے نسب کا کبر کیا کہ مجھ کو گاہ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے مگس کبر کا انجام یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو حکم سجدہ کا کیا اس کو بجا نہ لایا اور اپنے امین کبر اور حسد آدم پر تھا مگر انتہا میں خدا کے امر پر ہو گیا اسی جہ سے ابلا لایا کے واسطے ہلاک ہوا

نہیں اپنے قریب کیا کہ نہیں بلکہ کبر سے کام حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جی فی اور تھکرے یعنی کبر سے
دو خرابیاں ہیں اول تو لوگوں کی حقارت کرنی جو کبر و اگے ساوی خواہ بہتر میں اور دوم رد کرنا امر حق کا سنس
جو شخص یہ تصور کرے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں اور دوسرے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور حقارت کی نظر کر
اوسکی طرف دیکھے اور علم حق کو عمد جان کر اگے کرے تو خلق کے معاملات میں متکبر ہوگا اور جسکوس بات کی غیرت
ہو کہ عدلے قلعے کے لیے خضوع کرے اور طاعت اوسکی بجالا دے اور ابلہ عرسل کر کے فروتنی ظاہر کرے

تو ایسا شخص اسد قلعے کے اور اوسکے رسولوں کے معاملات میں متکبر کہلاویگا

چھٹا بیان اون چیزوں کا جسے تکرہ ہوتا ہے واضح ہو کہ تکرہ وہی شخص کی بات ہے جو اپنے نفس کو برا سمجھے
اور نفس کو برا وہی سمجھتا ہے جو یہ جانے کہ اس میں کوئی صفت صفات کمال سے ہے اور کمال یا دینی ہو یا مادی یا دنیوی
دینی کی دو قسمیں ہیں علم اور عمل اور دنیوی کمال یا بیچ طرح پر ہیں تسبیح و جمال و قوت اور مال و کثرت
یادوں کی اور رسالت والوں کو تو یہ سب بات سبب ہوئے ہر ایک کا بیان جدا جدا سننا چاہیے اول چیز تکرہ کی علم
ہے اور علما کو بہت جلد کبر آتا ہے اسی واسطے حدیث شریف میں روئے کہ اَفْهَى الْعِلْمِ الْخَبْلُ یعنی علم کی آفت
تکرہ ہے عالم بہت جلد علم کی جہت متعزیز بناتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا
اور لوگوں کو حقیر و جاہل جانتا ہے اور انکی طرف ایسے دیکھتا ہے گویا جانوروں کو دیکھتا ہے اور سب بات کا متوقع ہوتا
کہ مجھے پہلے سلام کریں اور اگر اتفاقاً کسی کو آپ پہلے سلام کر لیا یا خوشی سے کسی کو سلام کا جواب دیا یا تعظیم کو اوٹھکھڑا ہوا
یا دعوت منطوق کر لی تو ان باتوں کو اوس شخص پر اپنا احسان جانتا ہے اور اوسکا شکر گزار ہونا اور سیرالارم سمجھتا ہے اور
اعتقاد کرتا ہے کہ میں اسکو سرفراز کر دیا اور ایسا کام کیا جسکا وہ سچی مجتہد جسے شخص سے تھا تو اوپر میری توقیر و خدمت
اس حسان کے عوض میں ضرور ہے بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ عالم کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور وہ خود کسی کے ساتھ
سلوک نہیں کرتا اور اوسکے پاس بآتے ہیں وہ کسی کے پاس نہیں جاتا اوسکی بیماری پر نہی سبک تو ہیں جو کسی کی عیال
نہیں پکڑتا اور اگر کوئی اون میں سے اسکے ساتھ زیادہ قیلا ملا رکھتا ہے تو اوس سے اپنا کاروبار کرتا ہے اور اگر اوس
کچھ خدمت میں قصو ہو جاوے تو بڑا جانتا ہے گویا اسکے غلام یا مزدور ہیں اور لوگوں کو سکھانا یا ٹھکانا یا مال سنا
وسلوک ہے جس سے اسکا حق اونپر ہو گیا ہے یہ حال تو دنیا کے کاروبار میں ہے اور دین کی باب میں علم کا تکرہ لوگوں پر
اس طرح ہو کر اپنے نفس کی خدمت و دیک لوگوں کی نسبت اعلیٰ و افضل سمجھتا ہے اور لوگوں کا زیادہ خوف ہوتا ہے اپنا
آتما خوف نہیں کرتا اور اپنے واسطے توقع نجات کی نسبت لوگوں کی زیادہ کرتا ہے تو ایسے عالم کو جاہل کہنا مناسب
ہے اسکو عالم کہنے کیا ہے علم حقیقی تو اوس علم کا نام ہے جس سے آدمی خدا کو اور اپنے نفس کو بچائے اور جاننے کے خطر کو
جلنے اور یہ سمجھ کر زیادہ تر فرما خذہ اُمی علما ہی سے ہے اور علم کا خطر بہت بڑا ہے چنانچہ علاج کبر میں اسکا بیان

کبر کی بڑی برائی ہے جو انسان کو حق سے غافل کر دیتی ہے اور اس کو لوگوں کی حقارت کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔
کبر سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔
کبر سے انسان حق کو رد کرتا ہے اور اپنے نفس کو برا سمجھتا ہے۔
کبر سے انسان علم اور عمل کو برا سمجھتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔
کبر سے انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کی طرف ایسے دیکھتا ہے گویا جانوروں کو دیکھتا ہے۔
کبر سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔
کبر سے انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ان کی طرف ایسے دیکھتا ہے گویا جانوروں کو دیکھتا ہے۔
کبر سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے جی میں جمال کمال علم سے واقف ہو کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔

مذکور ہوگا اس علم سے البتہ خوف اور تواضع اور شرم زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم جو سب سے پہلے ہونا چاہیے ہے
 اپنی بات سے بہتر جانتے اس واسطے کہ مواخذہ انہی علم کے باعث زیادہ تر ہے اور نعمت علم کا شکر عالم سے کما ہوتا ہے
 اسی واسطے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو شخص علم میں زیادہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ ایک عابد ہے
 و سب سے زیادہ اس کے یہ ہو چھو کہ بعض شخص کو علم کے باعث کبر اور نخوت کیوں ہوتی ہے تو اس کی وجہ میں میں نے
 یہ کہ وہ شخص کسی ایسی علم میں مشغول ہو جو کہ باری نام علم ہو مگر علم حقیقی نہیں یعنی وہ علم نہیں جس سے خدا تعالیٰ اور اپنے
 انفس کو اور خدا تعالیٰ سے ملنے کے وقت کے خطرہ کو اور اس سے کجا ب ہو گویا جیسے کہ ایسی علم سے تو خوف
 خدا ہی ہوتا ہے بلکہ خوف ہونا اور متکبر ہونا اس علم کی شان نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَا لَكُمْ لَعَنَ اللَّهُ**
مَنْ جَاءَكَ بِالْعِلْمِ اور جو علوم کو اس علم کے سوا ہیں جیسے طب و حساب و لغت و شعر و نحو اور حسابات
 فیصل کرنا اور مناظرہ کا طرز و غیرہ جو حیات ہی صرف انھیں علوم کو سیکھتا ہے تو البتہ نفاق و کبر سے بھر جاتا ہے اور
 ان علوم کو علوم کہنا چاہیے بلکہ فنون و صناعات کہنا مناسب ہے علم وہی ہے جس سے زندگی اور ربوبیت اور
 عبادت کا طریق معلوم ہو اور اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے دوسرے سبب کبر کا علم یہ ہے کہ جب آدمی
 علم شروع کرتا ہے تو سبقت اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا انفس کا اخلاق بدساتہ ہوتے ہیں کیونکہ اول تہذیب
 نفس اور تزکیہ قلب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور عبادت میں مجاہدہ ریاض نہیں کرتا غرض علم کے شروع ہونے سے
 بدحوہی رہتا ہے پھر جب علم میں داخل ہوا کوئی سادہ علم کیونکہ تو اسکے دل میں علم کو اچھی جگہ نہیں اسی غیبت جگہ میں
 علم نہ اسی واسطے اس کا اثر بھی اچھا نہ ہوا نہ خیر میں کچھ اثر دیکھا ہوا۔ اور وہ سب سے اس کی ایک مثال یہ ہے
 کہ علم کا حال ایسا ہے جیسا آسمان کا پانی کی صاف اور شیریں ہوتا ہے مگر درخت اس کو اپنی رگوں سے جذب کر لے لے
 تو جیسا جس درخت کا ذائقہ ہے ویسا ہی اویں پانی کو بھی بدل لیتو ہیں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہے
 اور شیریں کی شیرینی بھی حال علم کا ہے کہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں جو جیسی اون کی ہمت و خواہش ہوتی ہے ویسا ہی
 یہ علم اون کے ہی میں ہو جاتا ہے تکبر کا کبر پڑھتا ہے اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کی ہمت
 مثلاً کبر کے لیے تھی اور وہ جاہل تھا جب اس نے علم پڑھا تو سبب کبر اسکے پاس آ گیا اور زیادہ کبر کرنے لگا اور جب
 حالت جاہل میں مثلاً خائف تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہوگا ایسی کہ اب حجت خوف کی زیادہ
 مضبوط ہو گئی بہر صورت علم کبر کے بڑے سبب میں ہے یہی واسطے خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد
فَمَا يَأْتِيكُمْ جَنَاحُكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا **وَلَوْ كُنْتَ قَطًا غَلِيظًا لَفَلَيْتَ لَقَضُوا**
لَكَ حَقَّكَ اور اپنے اولیاء کو وصف میں فرمایا **أَذَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْنَى عَلَى الْكَافِرِينَ** اور اسی جگہ
 حضرت ابن عباس سے یہ روایت حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے ہونگے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو

نفاق العلم و غیرت من اجل علم الدین و علوم
 مذکور ہوگا اس علم سے البتہ خوف اور تواضع اور شرم زیادہ ہوتا ہے اور یہ علم جو سب سے پہلے ہونا چاہیے ہے
 اپنی بات سے بہتر جانتے اس واسطے کہ مواخذہ انہی علم کے باعث زیادہ تر ہے اور نعمت علم کا شکر عالم سے کما ہوتا ہے
 اسی واسطے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جو شخص علم میں زیادہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ ایک عابد ہے
 و سب سے زیادہ اس کے یہ ہو چھو کہ بعض شخص کو علم کے باعث کبر اور نخوت کیوں ہوتی ہے تو اس کی وجہ میں میں نے
 یہ کہ وہ شخص کسی ایسی علم میں مشغول ہو جو کہ باری نام علم ہو مگر علم حقیقی نہیں یعنی وہ علم نہیں جس سے خدا تعالیٰ اور اپنے
 انفس کو اور خدا تعالیٰ سے ملنے کے وقت کے خطرہ کو اور اس سے کجا ب ہو گویا جیسے کہ ایسی علم سے تو خوف
 خدا ہی ہوتا ہے بلکہ خوف ہونا اور متکبر ہونا اس علم کی شان نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَمَا لَكُمْ لَعَنَ اللَّهُ**
مَنْ جَاءَكَ بِالْعِلْمِ اور جو علوم کو اس علم کے سوا ہیں جیسے طب و حساب و لغت و شعر و نحو اور حسابات
 فیصل کرنا اور مناظرہ کا طرز و غیرہ جو حیات ہی صرف انھیں علوم کو سیکھتا ہے تو البتہ نفاق و کبر سے بھر جاتا ہے اور
 ان علوم کو علوم کہنا چاہیے بلکہ فنون و صناعات کہنا مناسب ہے علم وہی ہے جس سے زندگی اور ربوبیت اور
 عبادت کا طریق معلوم ہو اور اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے دوسرے سبب کبر کا علم یہ ہے کہ جب آدمی
 علم شروع کرتا ہے تو سبقت اس کا باطن اچھا نہیں ہوتا انفس کا اخلاق بدساتہ ہوتے ہیں کیونکہ اول تہذیب
 نفس اور تزکیہ قلب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور عبادت میں مجاہدہ ریاض نہیں کرتا غرض علم کے شروع ہونے سے
 بدحوہی رہتا ہے پھر جب علم میں داخل ہوا کوئی سادہ علم کیونکہ تو اسکے دل میں علم کو اچھی جگہ نہیں اسی غیبت جگہ میں
 علم نہ اسی واسطے اس کا اثر بھی اچھا نہ ہوا نہ خیر میں کچھ اثر دیکھا ہوا۔ اور وہ سب سے اس کی ایک مثال یہ ہے
 کہ علم کا حال ایسا ہے جیسا آسمان کا پانی کی صاف اور شیریں ہوتا ہے مگر درخت اس کو اپنی رگوں سے جذب کر لے لے
 تو جیسا جس درخت کا ذائقہ ہے ویسا ہی اویں پانی کو بھی بدل لیتو ہیں تلخ درخت کی تلخی زیادہ ہو جاتی ہے
 اور شیریں کی شیرینی بھی حال علم کا ہے کہ لوگ جو اس کو پڑھتے ہیں جو جیسی اون کی ہمت و خواہش ہوتی ہے ویسا ہی
 یہ علم اون کے ہی میں ہو جاتا ہے تکبر کا کبر پڑھتا ہے اور تواضع کی تواضع زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جس شخص کی ہمت
 مثلاً کبر کے لیے تھی اور وہ جاہل تھا جب اس نے علم پڑھا تو سبب کبر اسکے پاس آ گیا اور زیادہ کبر کرنے لگا اور جب
 حالت جاہل میں مثلاً خائف تھا اور علم تحصیل کیا تو اور زیادہ خوف ہوگا ایسی کہ اب حجت خوف کی زیادہ
 مضبوط ہو گئی بہر صورت علم کبر کے بڑے سبب میں ہے یہی واسطے خداوند کریم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد
فَمَا يَأْتِيكُمْ جَنَاحُكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اور فرمایا **وَلَوْ كُنْتَ قَطًا غَلِيظًا لَفَلَيْتَ لَقَضُوا**
لَكَ حَقَّكَ اور اپنے اولیاء کو وصف میں فرمایا **أَذَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْنَى عَلَى الْكَافِرِينَ** اور اسی جگہ
 حضرت ابن عباس سے یہ روایت حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لوگ ایسے ہونگے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کو

۱۱

لوہکا کبر پونہ کا اپنے نفس کو ناجی خیال کریں اور لوگوں کو تباہ کار اور ہلاک شدہ تصور کریں اور طعن میں ہلاک شدہ وہی ہیں اگر یہی صورت ہو چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو سنو کہ لوگوں کو کہتا ہے کہ سب ہلاک ہوئے تو معلوم کر لو کہ سب سے زیادہ ہلاک وہ ہوگا اور آپ نے ہوا سطر فرمایا کہ اوسکا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ خلق اللہ کو حقیر جانتا ہے اور اس پر مغرور ہو کر اوسکے عذاب سطوت میں رہے اور نہ معلوم کیا وسکون و سکون نہیں لوگوں کے حقیر جاننے کی برائی کیا اوسکے نہ کہتے وہی کافی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کوا تھی یہی شر کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کو حقیر جانے اور جو شخص عابد کو خدا کے واسطے محبوب سمجھا اور خدا کی عبادت کے سبب اسکی تعظیم کرے اور بڑا جائے اور ایسے درجات کا اوسکے لیے متوقع ہو جسکا اپنے نفس کے لیے نہ ہو تو اوس شخص میں اور عابد میں بہت فرق ہے انیسلیہ کہ ایسا شخص تو اس وجہ سے کہ اوسنے خدا واسطے عابد کی تعظیم کی نجات پاوے گا اور اسکا مقرب ہونا اور عابد چونکہ لوگوں سے محترم تر ہو اور انکے پاس بیٹھنے سے متنفذ غضب الہی کا مستحق ہوگا پس کیا تماشے کی بات ہے کہ لوگ تو عابد کی محبت کے سبب اسکے عمل کا درجہ پاویں اور وہ خود اونکی حقارت کے باعث مہمل ہو جاوے کہ گویا کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ چنانچہ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ بہت فساد کی باعث اسکا نام فساد ہی ہو گیا تھا اور ایک عابد بنی اسرائیل میں کثرت عبادت کے عابد مشہور ہو گیا تھا اور یہاں تک عبادت کی تھی کہ ایک ابر کا ٹکڑا اوپر سیاہ کیے رہتا تھا وہ شخص فساد ہی ایک وزا کو پاس گذرا اور دل میں شوچا کہ یہ عابد عبادت میں مشہور ہے اور میں فساد ہی ہوں اگر میں اسکے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا عجب ہے کہ اسے تعالیٰ مجھ پر رحم کرے یہ سوچ کر اوسکے پاس جا بیٹھا اور عابد نے سوچا کہ میں تو عابد ہوں اور یہ فساد ہی ہے میرے پاس کیوں بیٹھا اوس سے تنگ کیا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ جا خدا تعالیٰ نے اوس وقت بنی کو وحی کی کہ ان دنوں سے کہہ دو کہ عمل نہ کرو کہ میں پہلے اعمال کا یہ حال ہے کہ میں فساد ہی کو بخشد یا اور عابد کے عمل کا بل کر دیے۔ سو ایک روایت میں ہے کہ ابر کا سیاہ بھی فساد ہی کے سر پہ ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو بندوں سے صرف دل کا قصد فرماوے پس جاہل گناہگار جب اسے ڈر کہ تو اضع کرے گا تو اپنی دل سے خدا کا مطیع ہے وہ عالم تنک اور عابد کبر و اے کی نسبت زیادہ مطیع ہوگا۔ اسی طرح تو روایت ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں کا ایک عابد کے پاس آیا وہ اوس وقت سجدہ میں تھا اوسنے عابد کی گردن پر پاؤں رکھا اور کہا کہ انا سر و تھا بخدا کہ تجھ کو اللہ نہیں بخشے گا خدا تعالیٰ نے اوپر وحی کی کہ او میری قسم کھائے وائے بسکی نہیں بلکہ تیری مغفرت نہیں ہوگی اور اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ لوں کا پسینے والا کہ میں جب میری پوش کے زیادہ ہوتا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ حریر پوش کلیم پوش کے سامنے فروغی کرتا ہے اور اس فضل و سکو بھگتا ہے اور کلیم پوش بنی اسرائیل میں تھا اور لغت بھی اسی ہے کہ عابد ہو گئے جن میں بات ہو کر عابد کی کسی بسکی کی یا کچھ فساد ہی تو تھا

امام حسین علیہ السلام
الحسن بن علی بن ابی طالب
موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب
ابو جعفر محمد بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب

ایمان و ایمان

نہ کور اوسکی مغفرت و شوار جانتا ہوا رہا ہات میں تو کچھ شک ہی نہیں کیا کہ خدا کی نزدیک و مغضوب ہو گیا اور رازوری
 شخص کسی و نہوے مسلمان کو اندازی تو عابد کو اتنا برا نہ معلوم ہو سکی وجہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی قدر زیادہ
 سمجھتا ہے حالانکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں جہالت اور کبر اور عجب و متعور ہونا اسد پر اور کبھی بیوقوفی
 ایسے لوگوں کی یہاں تک پرستی ہے کہ کتنے لگتے ہیں کہ دیکھو اوسکا کیا حال ہوتا ہے اور اگر اتفاقاً سوونی پر کوئی
 سچ و مصیبت آتی ہے تو اپنی کراست سمجھتی ہیں کہ خدا نے ہمارا بدلہ لیا اور یہ نہیں دیکھتے کہ بہت گروہ کفار سے
 اسد و رسول کو گالیان پڑھیں اور بہتوں انبیاء کو اندازی بلکہ بعض کو توبہ پڑی ڈالا اور بعض کو اور تکلیفیں فرمیں
 خدا کے قتلے نے کافروں کو دنیا میں جہالت ہی اور عذاب نکلیا بلکہ بعضے ان میں سے مسلمان ہو گئے اور انکو نہایت
 کچھ تکلیف ہوئی نہ آخرت میں نہ پسند جا بل تکبر سمجھتی ہیں کہ ہم اسد کے نزدیک اوسکے انبیاء سے زیادہ ہیں یا نہ یا کا
 انتقام نہ لیا اور ہمارا محض لیا اور یہ نہیں معلوم کہ شاید اس کبر و عجب کی جہت وہ لوگ خدا کی نزدیک مغضوب ہوں
 اور اپنے نفس کے ہلاک ہونے کی خبر نہ سمجھتے ہوں یہ عقائد تو کبر والوں کا ہوتا ہے اور اناعابد یوں کہا کرتے ہیں
 جیسے عطا اسلمی آندھی چلتی یا بجلی گرنے کے وقت کہا کرتے تھے کہ جو کچھ خلق کو مصیبت پہنچتی ہو وہ میری سیبت
 ہے اگر عطا اسلمی مر جاوے تو لوگ جھمی یا دین یا ایک اور شخص سے وفات سے بچتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ کو توقع تھی کہ اگر
 میں نہ ہوتا تو سب پر رحمت ہوتی پس تو لون میں فرق دیکھنا چاہیے کہ انا تو اسد سے ظاہر و باطن میں برابر
 اور اپنے نفس پر خائف ہے عمل کو ناجیز جانتا ہے اور با حق دل میں آیا اور کبر اور جسد اور عداوت اتنی رکھتا ہے
 کہ شیطان اسکو سخرہ بنا کر رکھتا ہے پھر اوپر طرہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا خدا پر احسان رکھتا ہے خدا صمد یہ کہ جس کا عقدا
 یقینی اس بات پر ہو کہ میں کسی بند سے بہتر ہوں تو اس سے اپنے سب عمل برباد کرنا چاہتا ہے کہ اس سب میں اگر گناہ
 ہے اور خدا سے دور کرنے کے لیے بڑی چیر ہے اور اپنے نفس پر حکم بہتری کا و دوسرے کی نسبت کرنا محض جہالت
 اور خوں ہوا عذاب الہی سے ہے فلا یؤمن من حکم اللہ الا القوم الساء مرفون اسی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کے سامنے ذکر خیر کسی شخص کا ہوا ایک زوہ شخص آیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بھی شخص ہے کہ
 جسکا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں کیا تھا آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے چند وہ میں نشان شیطان کا معلوم ہوا ہی پس جب
 اس شخص نے اگر سلام کیا اور آپ کے اور اصحاب کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے اوس سے فرمایا کہ تجھ سے قسم پوچھتا ہوں
 کہ تیرے جی میں یہ بات ہے کہ نہیں کہ قوم میں مجھ سے فضل و در کوئی نہیں اوس نے عرض کیا کہ بیشک میری دل میں یہی
 بات ہے دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت اس کے دل کی بات کو چہرہ فیر آنا شیطانی کی شکل میں
 دیکھ لیا بہر صورت یہ صفت ایسی ہے کہ اس سے کوئی عابد خالی نہیں ہوتا مگر جسکو خدا بچا وے اس کو معلوم کرنا چاہیے
 لگات کبر کو اعتبار سے عالم اور عابد میں برات پر میں تو ان وجہ تو یہ ہے کہ کبر دل میں موجود ہے کہ اپنی نفس کو دوسرے

کبر و عجب کی برائی فصل اول کبریا میں
 بدنیہ و نفسانیہ
 کبر و عجب کی برائی فصل اول کبریا میں
 بدنیہ و نفسانیہ

بہتر سمجھنا ہے مگر گوشہ نشین کر کے تو خلع کرتا ہے اور ایسے افعال بجالاتا ہے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی بہت
 بہتر سمجھتی ہیں تو ایسے شخص کدل میں درخت کہہ کر کا تو جھابو ہر گز دوسرے او کی شاخیں بالکل کاٹ لی ہیں مگر
 وہ یہ سمجھتا ہے کہ کد کو افعال میں بھی ظاہر کرے مثلاً اونچا بیٹھے اور بہترین آگے بڑھنا چاہے اور جو کوئی اسکے حق میں
 قصود کرے اسکو بڑھا جائے اور حال میں او فو بات نہ ہوتی ہے کہ ایسا رخ بدلتا ہے کہ یا مٹنے پھیر لیا اور عابد روتی تھی
 ہوتا ہے اور پتھ پر شکن لگاتی ہے کہ یا لوگوں کے کنارہ کش اور اونکو حقیر جانتا ہے یا اوپر غصہ ہے اور پیچا رہے کہ وہ خیر نہیں
 کیا تقویٰ ماتھے میں نہیں کہ اوپر شکن لگنے والا جاوے نہ پھر میں کہ اوکو ترش کیا جاوے نہ زخماں میں کہ اوکو پھیرا جاوے
 نہ گردن میں کہ اوکو جھکا جاوے نہ دامن میں کہ اوکو اکٹھا کیا جاوے تقویٰ تو دلون میں ہے جیسا کہ انھیں صفت
 صلہ علیہ سلم نے فرمایا کہ اتقوا فی ہذا یعنی سینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے اور ظاہر ہو کہ انھیں
 صلہ علیہ سلم کے محبوب و سزاوارد بزرگ و متقی تھے اور باوجود اسکی سبب میں باوجود خلق اور کثرت کشا پشیمانی اور استیلا
 تھے اسی لیے حدیث میں جزیر بیدی صحابی رہ فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھنے والوں میں سے کشادہ دل و خندہ پیشانی اپنے
 معلوم ہوتے ہیں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ تم اونکے ساتھ کشادہ پیشانی ہو کر ملو اور وہ تم سے ناک بھونچر ٹھاکر
 نلیق اپنے اعمال کا متاثر حسان کہ میں تو ایسوں کی خدای تعالیٰ سے کثرت نکر سوار اگر اللہ تعالیٰ کو
 یہی بات پسند ہوتی تو اپنے نبی کو یہ ارشاد کیوں فرماتا کہ **وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ** یہی المؤمنین
 تیسرا مرتبہ ہیں لوگوں کی ہی کہ کبر اونکی زبان پر بس قدر ظاہر ہو کہ اسکے مارے دعویٰ اور مخالفت و سیادت اور تزکیہ
 نفس اور احوال مقامات کا ذکر اور دوسروں پر علم و عمل میں غلبہ و اختیار کیسے اس فرقہ کی نسبت دوسری مرتبہ کے
 لوگوں کی عبادت احوال میں اتنے کبر کا کم ظاہر ہوتا ہے انہیں بہت ظاہر ہوتا ہے مثلاً عابد قفاخر کے مقام میں
 دوسرے عابد کو مٹا ہے کہ وہ کون ہے اور اسکا عمل کیا ہے اور ہر دلوں کو کمان سے چھوٹا غرض دوسرے کے بہت سے
 عیب بیان کیے کچھ اپنی تعریف کرتا ہے کہ میں نجاتی و نون سے روزہ نہیں فطرا کیا اور رات کو سوتا نہیں بچہ ایک
 جہم قرآن مجید کا ہر روز کرتا ہوں اور فلاں شخص صبح کو سو رہتا ہے اور بہت تلاوت نہیں کرتا یا جو اسی قسم کی باتیں
 ہوں۔ اور کبھی اپنی نفس کے تزکیہ کا دعویٰ کہیں کلام کی لپیٹ میں ہوتا ہے مثلاً کہتا ہے کہ فلاں شخص نے ہکو تکلیف
 دینی چاہی تھی تو اوں کا بیٹا گیا یا مال لٹ گیا یا بیمار ہو گیا وغیرہ کہ ہمیں اپنی کرامت کا دعویٰ ہو کہ ہم ایسی ہیں
 اور سیادت اس طرح ہو کہ مثلاً عابد مذکور کہیں ایسی قوم میں جا پڑے جو توحید گزار ہوں و مانع و شب بیدار ہو اور جتنی نماز
 پڑھا کرتا تھا اوں سے زیادہ پڑھے اور اگر وہ لوگ بھوکھ کے عادی ہوں تو خود بھی صبر کرے یہاں تک کہ اوں پر غالب جاوے
 اور انکو جہلم نہ جاوے کہ ہم سے زیادہ قوی ہیں ہم عاجز ہیں اسی طرح عبادت میں باقی ہی خوف سے کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے
 کہ اسکی نسبت تو فلاں شخص زیادہ عابد ہے اور دین میں قوی تر ہے۔ اور عالم کا قفاخر اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مخاطب کہتا ہے کہ

اسکو بزرگ
 بہتر سمجھنا ہے
 مگر گوشہ نشین
 کر کے تو خلع کرتا ہے
 اور ایسے افعال
 بجالاتا ہے
 جیسے وہ لوگ
 کرتے ہیں
 جو دوسرے لوگوں
 کی بہت
 بہتر سمجھتی
 ہیں
 تو ایسے شخص
 کدل میں
 درخت کہہ کر
 کا تو جھابو
 ہر گز دوسرے
 او کی شاخیں
 بالکل کاٹ
 لی ہیں
 مگر
 وہ یہ سمجھتا
 ہے کہ کد کو
 افعال میں
 بھی ظاہر کرے
 مثلاً اونچا
 بیٹھے اور
 بہترین آگے
 بڑھنا چاہے
 اور جو کوئی
 اسکے حق میں
 قصود کرے
 اسکو بڑھا
 جائے اور حال
 میں او فو بات
 نہ ہوتی ہے کہ
 ایسا رخ بدلتا
 ہے کہ یا مٹنے
 پھیر لیا اور
 عابد روتی تھی
 ہوتا ہے اور
 پتھ پر شکن
 لگاتی ہے کہ یا
 لوگوں کے کنارہ
 کش اور اونکو
 حقیر جانتا ہے
 یا اوپر غصہ
 ہے اور پیچا
 رہے کہ وہ خیر
 نہیں کیا
 تقویٰ ماتھے
 میں نہیں کہ
 اوپر شکن
 لگنے والا جاوے
 نہ پھر میں کہ
 اوکو ترش کیا
 جاوے نہ زخماں
 میں کہ اوکو
 پھیرا جاوے
 نہ گردن میں
 کہ اوکو جھکا
 جاوے نہ دامن
 میں کہ اوکو
 اکٹھا کیا جاوے
 تقویٰ تو دلون
 میں ہے جیسا کہ
 انھیں صفت
 صلہ علیہ سلم
 نے فرمایا کہ
 اتقوا فی ہذا
 یعنی سینہ کی
 طرف اشارہ کر
 کے فرمایا کہ
 تقویٰ یہاں ہے
 اور ظاہر ہو کہ
 انھیں
 صلہ علیہ سلم
 کے محبوب و
 سزاوارد بزرگ
 و متقی تھے
 اور باوجود اسکی
 سبب میں باوجود
 خلق اور کثرت
 کشا پشیمانی
 اور استیلا
 تھے اسی لیے
 حدیث میں
 جزیر بیدی
 صحابی رہ
 فرماتے ہیں کہ
 مجھے پڑھنے
 والوں میں سے
 کشادہ دل و
 خندہ پیشانی
 اپنے معلوم
 ہوتے ہیں مگر
 جو لوگ ایسے
 ہیں کہ تم
 اونکے ساتھ
 کشادہ پیشانی
 ہو کر ملو اور
 وہ تم سے ناک
 بھونچر ٹھاکر
 نلیق اپنے
 اعمال کا متاثر
 حسان کہ میں
 تو ایسوں کی
 خدای تعالیٰ
 سے کثرت نکر
 سوار اگر اللہ
 تعالیٰ کو یہی
 بات پسند
 ہوتی تو اپنے
 نبی کو یہ ارشاد
 کیوں فرماتا
 کہ **وَاخْفِضْ
 جَنَاحَكَ
 لِمَنِ اتَّبَعَكَ**
 یہی المؤمنین
 تیسرا مرتبہ
 ہیں لوگوں کی
 ہی کہ کبر
 اونکی زبان پر
 بس قدر ظاہر
 ہو کہ اسکے
 مارے دعویٰ
 اور مخالفت و
 سیادت اور
 تزکیہ نفس
 اور احوال
 مقامات کا ذکر
 اور دوسروں
 پر علم و عمل
 میں غلبہ و
 اختیار کیسے
 اس فرقہ کی
 نسبت دوسری
 مرتبہ کے
 لوگوں کی
 عبادت احوال
 میں اتنے کبر
 کا کم ظاہر
 ہوتا ہے انہیں
 بہت ظاہر
 ہوتا ہے مثلاً
 عابد قفاخر
 کے مقام میں
 دوسرے عابد
 کو مٹا ہے کہ
 وہ کون ہے
 اور اسکا عمل
 کیا ہے اور
 ہر دلوں کو
 کمان سے
 چھوٹا غرض
 دوسرے کے
 بہت سے عیب
 بیان کیے
 کچھ اپنی
 تعریف کرتا
 ہے کہ میں
 نجاتی و نون
 سے روزہ نہیں
 فطرا کیا اور
 رات کو سوتا
 نہیں بچہ ایک
 جہم قرآن
 مجید کا ہر
 روز کرتا ہوں
 اور فلاں شخص
 صبح کو سو رہتا
 ہے اور بہت
 تلاوت نہیں
 کرتا یا جو اسی
 قسم کی باتیں
 ہوں۔ اور کبھی
 اپنی نفس کے
 تزکیہ کا دعویٰ
 کہیں کلام کی
 لپیٹ میں ہوتا
 ہے مثلاً کہتا
 ہے کہ فلاں
 شخص نے ہکو
 تکلیف دینی
 چاہی تھی تو
 اوں کا بیٹا
 گیا یا مال لٹ
 گیا یا بیمار
 ہو گیا وغیرہ
 کہ ہمیں اپنی
 کرامت کا دعویٰ
 ہو کہ ہم ایسی
 ہیں اور سیادت
 اس طرح ہو کہ
 مثلاً عابد مذکور
 کہیں ایسی قوم
 میں جا پڑے جو
 توحید گزار ہوں
 و مانع و شب
 بیدار ہو اور
 جتنی نماز پڑھا
 کرتا تھا اوں سے
 زیادہ پڑھے
 اور اگر وہ لوگ
 بھوکھ کے عادی
 ہوں تو خود بھی
 صبر کرے یہاں
 تک کہ اوں پر
 غالب جاوے اور
 انکو جہلم نہ
 جاوے کہ ہم سے
 زیادہ قوی ہیں
 ہم عاجز ہیں اسی
 طرح عبادت میں
 باقی ہی خوف سے
 کرتا ہے کہ کوئی
 یہ نہ کہے کہ اسکی
 نسبت تو فلاں
 شخص زیادہ
 عابد ہے اور دین
 میں قوی تر ہے۔
 اور عالم کا
 قفاخر اس طرح
 ہوتا ہے کہ اپنی
 مخاطب کہتا ہے کہ

میں ہر ایک میں جانتا ہوں اور خالق سے گاہ اور استادوں میں سے فلان فلاں کو میں نے دیکھا تم کوں ہوا اور یہ
 تھادی فضیلت حدیث میں کہنا ہے یہ سب باتیں اس لیے کہنا ہے کہ اپنی بڑائی اور دوسرے کی حقارت ہو۔ اور یہاں
 اس طرح ہر حکمہ مناظرہ میں کوئی شکر کہ دوسرے کو ہاروں آپ نہ ہاروں اور رات دن ایسی ہی علوم کی تحصیل میں
 بسکے جو علم مجلس میں کام آویں مثلاً مناظرہ اور مجادلہ اور انشائیہ داری اور صحیح طرازی اور فنون عجیبہ یاد کرنا
 اور احادیث کے الفاظ اور سننا یاد کرنے تاکہ ہر شے پر عظمت عزت حاصل ہو اور اگر کسی میں غلطی الفاظ و سننا ہو
 تو اس کو گرفت کر کے اس لیے کہ دوسرے کا نقصان ہو یا شخص جب سہی غلطی ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے کہ مجھ کو موقع
 غلطی بتانے کا مل گیا اور اگر کوئی صحیح بیان کرتا ہے تو برا معلوم ہوتا ہے اس خوف سے کہ کہیں لوگ اس کو میری نسبت
 بڑا انجام دیں یہ سب باتیں اخلاق و آداب کے ہیں جو علم اور عمل کے سبب پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص کہاں ہے
 جو ان سب سے خالی ہو اب کوئی یہ بتلاوے کہ جو شخص ان اخلاق کا پابند ہے اور یہ حدیث شریف بھی اس کو معلوم
 ہے کہ جنت میں ایسا شخص جاوے گا جس کے دل میں لٹی کر دانہ کے برابر کبر ہو تو وہ کس طرح اپنی نفس کو بڑا جانتا ہو اور
 دوسرے کو کبر کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو دوزخی بتلاتے ہیں بڑا تو وہ ہے جس میں صیفت نہ ہو اور
 جس میں صیفت نہ ہو اس میں عزت کبر نہ ہو گا۔ عالم اس کو کنا جانتا ہے جو یہ سمجھے کہ خدا تعالیٰ کا بندہ کو ایسا نہ
 ہے کہ تیری قدر یہاں چھی تک ہو جس تک تو اپنے نفس کی قدر نہ سمجھ اور اگر نفس کی کچھ قدر سمجھے گا تو تیری قدر
 ہماری یہاں نہ ہو گی اور جو یہ بات جانتا ہو اس کو عالم کنا سمجھتا ہے اور جو اس کو دین کی بات سمجھتا ہو اس کو کنا سمجھتا ہے
 اور یہ ایک اور چیز سمجھنا لازم ہے یہ اس کبر کا حال تھا جو علم و عمل کی سب سے ہو تیسری چیز کبر کی نسبت ہے جس میں
 نسبت شریف ہو وہ ایسی شخص کو حقیر جانتا ہے جس کا دنیا نسب نہ ہو کو اس سے علم و عمل میں بڑھ کر ہو اور بعض آدمی
 ایسا کبر نسب کا کرتے ہیں کہ گویا دوسرے کو اپنا خدام تصور کرتے ہیں اور ان کے اٹنے چلنے اور پاس ٹھہرنے سے نفرت
 کرتے ہیں ان رفتار نسبت کا وہی زبان پر رہتا ہے دوسرے کو کہتی ہیں کہ تو کیا اہل کتاب ہے تیرا باپ کون تھا میں فلاں کا
 فلاں کا بوتا ہوں مجھے جیسے کی کیا طاقت کہ میرے سامنے بولے یا میری طرف اٹھو اٹھا کر دیکھے اور تو ہم جیسوں سے
 بولتا ہے وغیرہ اور یہ ایک ایسی چھی رگ نفس میں ہے کہ نسبت اس سے خالی نہیں ہوگا اگر یہ کج خلق اور عالیشان
 مگر بعض دفعہ اعتدال احوال کو وقت اور سیر میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن غلبہ غضب دین فوجی ریل ٹارگٹ جاتا ہو اور موت
 یہ بات ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ابو ذر نے سہی کہ وہ لوگ انھوں نے فرمایا کہ مجھے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سامنے تکرار ہوئی میں اس کو کہہ بیٹھا کہ اگلی عورت کے پیچھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
 طغف للصبا طغف الصبا لیس لایمن البیضاء علی ابن السواد فضل یعنی دو فنون برابر ہیں کوری
 عورت کے پیچھے کو کالی عورت کے پیچھے زیادتی نہیں حضرت ابو ذر نے فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہ میں لیٹ گیا اور

کبر

کبر

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم

اور اس شخص سے کہا کہ تو میرے خسر کو یا مال کو تو ایک یکنواخت چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو کس طرح
آگاہ کیا ہے کہ یہ ایک بہتر شخص ہے اس نظر سے کہ گوری عورت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اور ان کی خطا اور زیادتی
اور سب سے بھی یکنواخت چاہیے کہ وہ خود اپنے کسی توبہ کی اور اپنے نفس کی گہری جو رکس طرح اگھاری کہ چھپر
کیا تھا اسی سے کہا کہ اپنا تلوار میری خسران پر رکھ دو کہ وہ خود اپنے جان لیا کہ عزت کی جڑ بدون دولت کی نہیں جاتی
اور اسی قبیل سے یہ بھی روایت ہے کہ دو شخصوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ فرمایا کہ ہم تم کو کیا ایک سے
دوسرے کو کہا کہ میں فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہوں تو تو بتلا تو کون ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو شخصوں نے اسی طرح فخر کیا تھا اور ایک فردوس سے کہا کہ میں فلاں کا
بیٹا اور فلاں کا پوتا اور فلاں کا بیٹا ہوں اسی طرح نو پڑھی گن گیا اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
دعویٰ بھیجی کہ جو شخص فخر کرتا ہے اس کے کہ وہ کہہ دے کہ وہ نو کے نو دو رخ میں جاوین گے اور تو دوسرا ہے۔ اور ایک حدیث
میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے باپ دادا کو فخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جسم کے
کوٹے ہو گئے ہیں اور خدا سے تقاے کہ وہ دیکھ گہوٹے سے بھی نہیں ہیں جو دن بھر اپنی ناک سے غنیمت گریا
رہتا ہے۔ چوتھی چیز تکبر کی جمال تو اور یہ اکثر عورتوں میں ہوتا ہے اس سے بھی یہی ثمرہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے
نقصان میں غیب غیبت زبان پر آتی ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو پاس آئی میں نے فرمایا کہ اشاری سے کہا کہ بونی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت
کی۔ اور اس کا نشانہ بھی کبر پوشیدہ تھا اس لیے کہ اگر مثلاً خود چھوٹے قد کی ہوتیں تو اس کو سکھائی نہ کہتیں تو کو یا
قد کو اچھا جانا اور اس کے مقابل دوسری عورت کو جھوٹا سمجھ کر بونی کہہ دیا۔ یا چونکہ امیر کبر کا مال ہو یہ پادشاہوں
آخر ان کو کرباب میں ہوتا ہے اور سودا گروں میں مال تجارت میں اور گادوں والوں میں اسی کرباب میں اثر
والوں میں لباس و سواری کے باب میں۔ پس ج غنی ہوتا ہے وہ فقیر پر تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھیک
اور سکیں ج میں جا ہوں تو تجھے جسے کو خرید لوں اور تجھے اچھے اچھوں سے خدمت لوں اور میری
اصل کیا ہے میرے گھر کا سامان تیرے سارے مال سے بڑھ کر ہے جتنا تو سال بھر میں کھانا ہی و تنہا میں یک
روز میں دے ڈالتا ہوں غرض اس طرح کی باتیں اسی لیے کرتا ہے کہ تو انگری کو بڑا اور فلسفی کو حقیر
جانتا ہے اس لیے کہ آفت تو انگری اور فضیلت فلسفی سے جا مل رہی ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنْكَ مَا لَكَ وَأَعْرَفْتَكَ دوسرے نے جواب دیا اے
تو انا اقل منک ما لک وولدک افعسے کہ جی ان یوتین خیر امر من جنتک ویرسل علیکما
حسبنا ما من السماء فضیض عیدان لقاؤہم مآءہا غفر لہم فلن یصطیع لہ طلبا۔ اور پہلے

[illegible]

شخص کا قول مال اور اولاد کے تکبر کی جوت سے تھا پھر انجام اوس کا یہ ہوا کہ کہنے لگا یا لہی
 اسیا کہ تیرے لئے احسا اور ہی قبیل سے تکبر فارون کا تھا کہ جب بن سنور کر اپنی قوم میں
 بھلا تو لوگ کہنے لگا کہ کیا خوب ہو جو ہم کو بھی فارون کا مال سے چھٹا امر تکبر کا قوت و زور ہے
 جس سے کم زور یوں پر تکبر کیا کرتے ہیں سا تو ان امر تکبر کا کثرت تابعین مددگار یوں اور شاگردوں
 اور غلاموں اور کہنے اور رشتہ والوں کی ہے بادشاہ تو کثرت لشکر سے تکبر کرتے اور سلما کثرت
 شاگردوں سے۔ اور محال ان سب امور کا یہ ہے کہ جو نعمت کہ اوس کا مال ہونا مقصود ہو سکو گو واقع میں
 وہ کمال نہوا پس سے تکبر کرنا ممکن ہے یہاں تک کہ غنیمت بھی اپنے ہمدون پر تکبر کرنے لگتا ہے کہ
 میں اس صنعت سے زیادہ ماہر ہوں تو چونکہ وہ سلو بھی کمال جانتا ہے اسے نخر کرتا ہے کہ اوس کا کمال
 موجب برابری و عذاب کا ہے سطح غاصق کبھی کثرت شراب خواری اور کثرت جماع و اغلام کا نخر کرتا ہے
 کیونکہ اپنے گمان میں اس کی کمال جانتا ہے حالانکہ اوس میں غلطی کرتا ہے یہ باتیں ہیں کہ جس نے آدمی ایک دوسرے
 پر کیا کر دہیں جسکو کوئی چیز حاصل ہے وہ اوس پر تکبر کرتا ہے جسکو کہ وہ چیز نہیں حاصل ہے یا اوس کی
 دانست میں اوس کی نسبت کم ہے گو خدا کے نزدیک بعض اوقات اوس کے برابر یا زیادہ ہی ہو مگر عالم جو
 اپنے علم کا کاپر ایسے شخص پر کرے جو اوس سے زیادہ جانتا ہو تو ایسے کرنا ہی کہ اپنی دانست میں اپنے آپ کو زیادہ فاضل سمجھتا ہے
 سا تو ان بیان اور اسباب کا جس سے تکبر بچان میں آتا ہے یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ تکبر
 خلق باطن کا نام ہے اور جو کچھ اوس سے اخلاق و افعال ظاہر ہوتے ہیں وہ اور کائنات اور عیب
 ہوتے ہیں اور اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے اور کبر صرف امر باطن ہی کا نام ہے یعنی اپنے
 نفس کا بڑا جاننا اور اوس کی قدر کو دوسرے کے نفس کی قدر سے زیادہ سمجھنا اور اس امر باطن کا صرف
 ایک ہی سبب ہے جسکو عجب کہتے ہیں جسے معنی لگے آتے ہیں کیونکہ آدمی جب اپنے نفس خواہ علم یا عمل
 یا کسی اور چیز سے عجب کر لگا تو اپنے نفس کو بڑا جان کر تکبر کر لگا اور تکبر ظاہری کے تین سبب ہیں
 ایک تو تکبر واسطے میں ہوتا ہے اور دوسرا وسع میں جیسے تکبر ہوا تو وسیع سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں
 کے سوا اور کسی سے متعلق ہو جو سبب کہ تکبر میں ہوتا ہے وہ تو دوسری ہے جو کبر باطنی کا سبب ہے یعنی
 عجب اور جو متعلق اور شخص سے ہے جیسے تکبر ہوتا ہے وہ خدا اور خدا ہے اور جو سبب کہ متعلق غیر سے
 ہے وہ ریاست پس اس اختیار سے چار سبب ہوئے عجب اور کینہ اور سنہ اور ریاست عجب سے تو ظاہر ہے
 کہ کبر باطنی چنانچہ تا ہی اور کبر باطنی سے تکبر ظاہری اعمال اور اقوال و احوال میں سرایت کرتا ہے اور
 کینہ بعض اوقات بے عجب بھی تکبر پر لے ڈالتا ہے مثلاً کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا زیادہ

سمجھتا ہے مگر کسی سبب سے اوپر غصے ہو گیا ہے تو غصے کے باعث اس کی طرف سے دل میں کینہ
 جگایا ہے اس لیے اس کا نفس اس بات کو نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے تواضع کیجیے کہ اس کے نزدیک
 وہ شخص مستحق تواضع ہے جیسے اکثر زویل کی دمی حد کے بارے کسی خاص بزرگ کے لیے تواضع میں
 کرتا اور اسی نفس سے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ اگر امر حق اس بزرگ کی طرف سے آوے تو نہ مانے
 یا وہ نصیحت کرے تو نہ سنے اور کوشش کرتا پھر کہ کی سطح اس سے آگے بڑھ جائے کہ وہ جانتا ہے
 کہ مجھے مستحق نہیں اور اگر اس بزرگ پر کچھ ظلم کرے تو نہ اس سے معاف کر لے جائے اور نہ غصہ
 پیش کرے اور جو بات اپنے آپ کو نہ آتی ہو اس کے دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس نہ جاوے
 اور حسد کا بھی یہی حال ہے کہ اس سے بھی مسود کے ساتھ بغض ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہ
 نہ پہونچتی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب ہوا ہو کہ جس سے نوبت غصے اور کینے کی پہونچے حسد کے بارے
 بھی امر حق کا منکر ہو جاتا ہے اور نصیحت کو نہیں مانتا اور علم تحصیل نہیں کرتا بہت سے جاہل ایسے
 ہیں کہ علم کے مشتاق ہیں مگر جاہل کے جاہل بہتے ہیں ایسے کہ اپنے شہر کے عالم سے خواہ اپنے
 کسی رشتہ دار سے باعث حسد نہیں پڑھتے اس سے پھر بہتے ہیں اور اوپر تکبر کرتے ہیں
 باوجودیکہ جانتے ہیں کہ وہ شخص علم کی حجت سے مستحق تواضع ہے مگر حسد و نگو اس بات پر اوجھارتی
 ہے کہ اس سے معاملہ متکبر بن کا سا کرتے ہیں اگرچہ باطن میں اس کے نفس کو اپنے آپ سے زیادہ
 سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بھی متکبروں کے اخلاق کی ہے یہاں تک کہ آدمی ایسے شخص سے
 مناظرہ کرتا ہے جس کو جانتا ہے کہ قطعاً مجھے بہتر ہے اور پہلے سے کچھ معرفت یا حسد یا بغض بھی
 نہیں ہوتا مگر اس کی حق بات ایسے نہیں مانتا اور اس سے استفادہ ایسے نہیں کرتا کہ لوگ یہ
 کہہ سکیں کہ وہ سب شخص اس سے افضل ہے اس صورت میں باعث تکبر صرف یہی ہو اور اگر بغض میں
 تنہائی میں اس شخص کے پاس ہوتا تو تکبر نکرتا بخلاف اس تکبر کے جو عجب اور حسد و بغض سے
 ہوتا ہے کہ وہ خلوت میں بھی نکیساں ہے اگر حاسد و محسود کے ساتھ تیسرا کوئی اور نہ ہو جب بھی
 حاسد کو اوپر تکبر ہو گا۔ ایسی طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب شریف کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں
 کہ ہم حسن عوی میں جھوٹے ہیں مگر تاہم ایسے جھوٹے نسب سے دوسروں پر تکبر کرتے ہیں
 جو اس نسب کے نہ ہوں اور مجالس میں ان کو نہ ترفع اور نہ خوں میں تقدیم کے خواہاں ہوتے ہیں
 اور اگر کوئی شخص غیر کی تعظیم و توقیر ان کی برابر کرے تو ناخوش ہوتے ہیں حالانکہ باطن میں جانتے ہیں
 کہ ہم مستحق اس تعظیم کے نہیں اور نہ کبر باطن میں ہے کیونکہ یہ تو خود ان کو معلوم ہے کہ وہ عوی میں

ہر جھوٹے ہیں ہیں ان افعال تکبر پرین کے جو وہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں صرف ریائی جھوٹے ہو جاتے ہیں اور تکبر کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو اکثر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو مرتکب ان افعال کا اس جہت سے ہو کہ باطن میں کبر و عجب ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا چاہتا ہو اور اس قسم کے ریاضائے کو تکبر کہنا صرف اس واسطے ہے کہ اس کے افعال مشابہ کبر کے افعال کے ہیں

انھوں ان بیان تواضع والوں کے اخلاق کا اور تفصیل ان افعال کی جنہیں اثر تواضع اور تکبر کا ظاہر ہو جاتا ہے کہ تکبر آدمی کی وضع میں ہوتا ہے جیسے چہرہ چلانا اور کمر اٹھینا اور کھڑا کرنا اور انا اور چار راؤ خواہ تکبر لگا کر بیٹھنا اور گفتگو میں بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ آواز میں اور بیان کرنا صحت میں پایا جاتا ہے اور نیز خیال اور شہوت برخواست میں اور افعال کرتے وقت کی حرکات سنگنا میں غرض جب ایک حالت سے دوسرے میں بدلتا ہے ہر ایک میں ظاہر ہوا کرتا ہے پس بعض تکبر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سب باتوں میں تکبر کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ چند چیزوں مذکورہ بالا میں کبر کرتے ہیں اور چند میں تواضع کچھ ایک عادات کا بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے رہیں یا ہمارے تعظیم کو کھڑے ہو جائیں تو یہ عادت تکبر میں کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی منظور ہو کہ وہ زبانی آدمی کو دیکھے تو وہ ایسے شخص کو دیکھے جو خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہ تھا اور باوجود اس کے جب آپ کو دیکھتے تھے تو تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے تھے اس واسطے کہ جانتے تھے کہ آپ کو یہ کھڑا ہونا پسند نہیں اور بعضوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی پیچھے پیچھے ساتھ کا آدمی نہ ہو تب تک نہیں چلتے یہ بھی بری عادت ہے۔ حضرت ابو درود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنے غلاموں سے پہچانے نہ پڑتے کیونکہ صورت ظاہری یعنی لباس وغیرہ میں کچھ فرق نہیں کرتے اور اپنا ایک حال رکھتے تھے اور کچھ لوگ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پیچھے چلے تو آپ نے ان کو روک دیا اور کہا کہ اس سے بندہ کے دل میں کچھ رہتا نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اصحاب فر کے ساتھ چلتے تو ان کو آگے بڑھنے کو فرماتے اور آپ پیچ میں چلتے یہ امر یا تو وہ سرون کی تعظیم کے لیے تھا یا اپنے نفس مبارک سے وہ سرون شیطانی کبر و عجب کا دفع کرنا منظور تھا جس طرح نے کھڑے ہو کر بدن مبارک سے آٹھ نمازیں اقامت کر کے انھیں دونوں

کبر و عجب کی عادت

ابو نعیم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلاموں کو اپنے پیچھے چلنے کو کہے وہ کبر کا عمل ہے

وجہوں میں سے ایک کی جہت سے پُرانا پن لیا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرے سے ملنے بجاوے گو او سکے ملنے سے غیر و برکت دینی دوسرے کو ہوتی ہے یہ بھی تواضع کے خلاف ہے۔ روایت ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ میں تشریف لائے اوسکے پاس ابراہیم بن اوجیم نے آدمی بھیجا کہ میرے پاس تشریف لا کر کچھ حاجت سنائیے حضرت سفیان رحمہ اللہ تشریف لائے لیکن لوگوں نے ابراہیم بن اوجیم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ ان جیسے لوگوں کو بھی بلواتے ہیں یعنی خود جانا چاہیے تھا اور انھوں نے جواب دیا کہ میں اذکی تواضع کا امتحان کیا چاہتا تھا۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ دوسرا شخص آکر اپنے پاس بیٹھے تو برا معلوم ہو سانسٹے ٹھکے تو مضائقہ نہیں اور تواضع اسکے بجائے ہے چنانچہ ابن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بار عبدالغزیز بن ابی رواد کے پاس بیٹھا اور میرا نانو اوسکے زانو سے لگ گیا میں ذرا کناہ کو ہوا اور انھوں نے میرا کپڑا کپڑا کر اپنی طرف کھینچ لیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگ وہ معاملات کیوں کرتے ہو جو جاہل و نادان کے ساتھ کیا کرتے ہیں میں نے اپنے آپ سے برا تم میں سے کیونہیں جانتا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی نوڈیون میں سے ایک نوڈی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جانا چاہتی تھی چھری آپا پاتا تھا اوس سے نہ بچتا

ادب و عفت میں

۱۔ الاغوش ہشکان محبوب جان را
۲۔ بدویشان و سکینان سرے ہست
اور ایک عادت یہ ہے کہ بیارون کے پاس نہ بیٹھے اور اوسنے احتراز کرے یہ بھی تکبر میں داخل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ اوسکے چپک نکلی تھی اور اوس میں سے پانی بہتا تھا آپ اوسوقت مع اصحاب رضہ کھانا تناول فرماتے تھے وہ شخص بکے پاس بیٹھا وہی اوسکے پاس سے علیحدہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسکو اپنے پاس جھلایا اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے کھانے سے کسی کو روٹی اور سفید دانغ والے اور مرہین کو نہ روکتے بلکہ اپنے دست و سر خوان پر جھلا کر اور ایک عادت یہ ہے کہ گھر میں اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہ کرے اور تواضع اسکے خلاف ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالغزیز کے یہاں ایک مہمان رات کو آیا اور سوقت آپ کچھ لکھتے تھے اوپر چارے میں تیل نہ تھا گل ہونے لگا مہمان نے کہا کہ آپ فرماؤ میں اسکو درست کروں آپ نے فرمایا کہ مہمان سے خدمت یعنی اچھی بات نہیں مانوئے کہہا کہ خادم کو جگا دوں آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی کچی نیند میں ہے یہ کہہ کر آپ ہی اٹھے اور کپتی لیکر چراغ کو تیل سے بھر دیا مہمان نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ہی نے تکلیف کی فرمایا کہ جب میں تیل لے کر گیا تھا جب بھی عمر ہی تھا اب پھر کرایا تب بھی عمر ہی ہوں مجھ میں سے کچھ کم نہیں ہو گیا اور لوگوں میں سے بہتر وہی ہو

جو اللہ کے نزدیک متواضع ہو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ اپنے گھر کی کوئی چیز اپنے ہاتھ میں
 اور ٹھکانہ لائے متواضع آدمی ایسا نہیں کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بنفس نفیس خیرین
 لے آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عیال کے واسطے کچھ اور ٹھکانہ لے
 تو اس کے کمال میں کچھ نہ نہیں لگتا حضرت ابو عبیدہ جراح حیووت امیر لشکر تھے گھڑ پانی کا خود
 حمام میں نہیاتے تھے اور ثابت بن ابی مالک روایت کرتے ہیں کہ جن دنوں حضرت ابوہریرہ رضی
 اللہ عنہ مروان کی طرف سے خلیفہ تھے میں نے دیکھا کہ بازار سے لکڑیوں کا گٹھا اور ٹھکانے لاتے ہیں اور
 مجھے فرماتے ہیں کہ امیر کو ہر ستہ دو اور صنف بن بنانہ تابعی فرماتے ہیں کہ اب تک میری آنکھوں میں
 گویا تصویر بندھ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں گوشت اور دھنسنے میں درہیلے بازار میں
 گشت کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بعض تابعین سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک درم کا گوشت خریدا کہ اپنی چادر میں رکھ لیا میں نے عرض کیا کہ لائے ہیں
 لیے چلوں آپ نے فرمایا کہ عیال لارہی کو اس کا بے چلنا زیارت ہے۔ اور ایک عادت لباس پہننے کی
 کہ اس سے بھی نگہ اور تواضع ظاہر ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا اَلْبَسْكَ اَذَاكَ مِنْ اَلْبَاطِلِ ہارون راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معن رضی
 اللہ عنہ سے بذات کے معنی پوچھے اور انھوں نے فرمایا کہ اس سے مراد گھٹیا لباس ہے۔ اور زید بن مسہب
 راوی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ درہ لیکر بازار میں نکلے جو چادر کہ اس وقت پہنے تھے
 او میں چودہ پیوند تھے جن میں سے بعضے چٹے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو بعضے شخصوں
 نے پیوند لگے چادر کے باعث اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ولیمین خشوع ہو تا ہے اور
 لوگ اقتدار کرتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھا ہونا کپڑوں کا دل کے لیے
 اترائے کا سامان ہے۔ اور طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ماوجودیکہ میں اپنے انھیں دو کپڑے لٹکا ہوا
 بھر بھی جب تک او جلتے رہتے ہیں میں اپنے دل کو نہیں پہچانتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت عمر
 بن عبدالغفر رحمہ اللہ کے لیے قبل خلافت لباس ہزار دینار کا لیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ میں اگر سختی
 سنوتی تو بہت عمدہ تھا خلافت کے بعد ان کا لباس پانچ درم کو مول آتا تھا اور فرماتے تھے کہ میں عجب
 کہ نرم ہو ورنہ بہت خوب تھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا لباس اور سواری اور عطر سابق کا کہا
 گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ نے نفس زبنت پسند اور شائق صفتیت کیا ہے دنیا میں
 جو مشہور آگیا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی خواہش کرتا گیا یہاں تک کہ حب سلطنت کا طرہ اس سے چھٹا

حجرت
 علیہ السلام

ادنیٰ لباس بیان میں
 سے بہت ۱۲ ابوداؤد
 بن ماجہ بروایت
 ابوالدرداء بن اسماء

جو سب مراتب دنیاوی سے اعلیٰ ہے تو اب شائق اللہ تقاے کے نزدیک کے مراتب کا ہوا
اور سعید بن سوید رحمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ نے ہکو نماز جمعہ کی پڑھائی اور
بیٹھ گئے اور وقت آپ ایک کرتے پہنچے ہوئے تھے جسے گویا ان میں سلسلے اور پیچھے پیوند لگا ہوا
ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تقاے نے آپ کو سب کچھ دیا ہے
آپ پہنتے کیون نہیں آپ نے بڑی دیر تک سر جھکائے رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ
تو انگڑی میں ہوتی ہے اور عفو میں افضل وہی ہے جو قدرت کے وقت ہوا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نیت کو خدا کے واسطے چھوڑے اور خدا کے لیے تواضع کی
راہ سے اپنے کپڑے پہنتے ترک کرے تو اللہ تقاے بالضرور اس کے لیے سب سے عمدہ لباس
جنت کا جمع فرما دے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر
کپڑے سامان دل کے تکبر کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا کہ کپڑے تو کا
نفس رکھنا کبر میں داخل ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کبر نہیں بلکہ کبر اس کا نام ہے کہ امر حق سے
جاہل ہے اور لوگوں کے عیب نکالے تو بظاہر ان دونوں میں تناقض معلوم ہوتا ہے اگلی
تطبیق کس طرح ہے تو جاننا چاہیے کہ عمدہ کپڑے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگوں کے حق میں جان
داخل تکبر ہوں اور حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے اور یہی بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھی تھی یعنی جب اوٹھون نے پوچھا کہ میں ایک نئی نفاخت
ہوں تو آپ نے جانا کہ اس کا میل نفاخت اور خوش لباسی کی طرف ہے سو اسے نہیں کہ دوسرے
تکبر کریں کیونکہ یہ تو ضروری ہی نہیں کہ لباس کی عمدگی کبر میں داخل ہو گو کبھی کبر کے واسطے ہی
ہوتی ہے اور یہ کچھ مختص عمدہ پر نہیں اور فی لباس سے بھی کبر ہوتا ہے اور تواضع بھی ہوتی ہے اور لباس
تکبر کی پہچان یہ ہے کہ جب لوگ دیکھیں تب تو پر تکلف بنے اور اگر اکیلا ہو تو کچھ پروا نہ کرے کہ
کس طرح ہوں اور طالب نفاست کی علامت یہ ہے کہ ہر ایک شے میں اس کو خوبصورتی پسند ہو
اگرچہ تنہا ہی ہو یہاں تک کہ گھر کے پردوں میں بھی خوش وضعی ملحوظ رکھے پس جب حال مختلف
ہوے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا بھی درست ہے کہ بعض احوال میں خوش وضعی اور خوش لباس
مورثہ دل کے تکبر کا ہوتی ہے اور حدیث شریف بھی درست ہے کہ کبر کو خوش لباسی ضرور نہیں
اور نہ خوش لباسی ہمیشہ موجب کبر ہو گو کبھی مورثہ کبر ہوتی ہو حال یہ کہ اس باب میں احوال مختلف ہیں
اور سب سے اچھی پوشاک وسط درجے کی ہے جس میں نہ شہرت عمدگی کی ہو نہ برائی کی اور آنحضرت

ابو نعیم اور ابوداؤد
ابن عبد البر اور ابی
سعید بن سوید
ابو نعیم اور ابوداؤد
ابن عبد البر اور ابی
سعید بن سوید

صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور سونا اور صدقہ دونہ انمول کے ساتھ اور تباہی اور خدای تعالیٰ کو اپنے بندے پر اثر اپنی نعمت کا چھامہ نہ ہوتا ہے۔ اور بکر بن عبداللہ مزیٰ نے فرمایا کہ میں کپڑے چاہو یا دشا ہونکے سے پہنو مگر دلو میں خوف خدا سے نرم کرو

حاجت بکلاہ سر کی دشتنت نیست ۴ درویش صفت باشی کلاہ تتری دلاہ

اور یہ اون لوگوں کیواسطے فرمایا کہ پارساؤں کا کپڑا پہنکر تباہی کے طالب ہیں اور حضرت سید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میرے پاس کپڑے تو ایسے ہیں کہ سے پہنکر آتے ہو اور تمھارے دل بھیڑیوں کے سے ہیں کپڑے پاؤ شاہوں کے سے پہنو مگر دلو میں خوف الہی سے نرم کرو۔ اور ایک عادت یہ ہے کہ جب کوئی کالی یا ادا سے یا حق چھین لے

تو او کی بددشت کرے اور یہی اصل ہے ہم نے باب غضب و حسد میں حکایات سلف کی ادا کی برداشت میں نقل کی ہیں یہاں اسقدر معلوم کر لیا چاہیے کہ مجموعہ حسن اخلاق و تواضع کا سیرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سیکو دستور العمل کرنا چاہیے اور اسی سے سیکھنا چاہیے۔ اور ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے پوچھا کہ اب جو

لوگوں نے لباس اور کھانا پینا اور سواری ایجاد کی ہے اس میں آپ کی کیا رאי ہے اور بخون نے فرمایا کہ بھیتے اپنا کھانا اور پینا اور لباس وغیرہ سب اللہ کیواسطے کر اور جس چیز میں ان اشیاء سے بکر یا سبابت یا ریا دشت آ جاو گی وہ سعیت و اسراف ہے اور اپنے بکر میں وہ کام کیس کر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کرتے تھے آپ کا دستور تھا کہ اونٹ کو گھاس ڈالتے

اور اپنے ہاتھ سے باندھتے گھر میں جھاڑو دیتے دوڑھکتے جو امانتے کپڑے میں پیوند لگاتے اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھاتے اور اگر وہ تھک جاتا تو اسکی غوض پیتے اور بازار سے چیزیں مول لیتے اور اس بات کی حیثیت سے کہ اسکو ہاتھ میں لے کر آیا کپڑے کے کونے میں باندھ کر گھر لایا تو انکر اور مفلس و ربڑے جھوٹے سے سبے مصانح کرتے جو ادنیٰ اعلیٰ نمازی سانسے آتا

اور سکو اول سلام کرنے خواہ کالا ہو یا گور یا بدم ہو یا یا آزاد گھر کا اندر یا جہر کا جدا لباس نہ رکھتے اس بات سے جیسا کرتے کہ کوئی دعوت کرے تو قبول کریں گو کیساری پریشان حال ہو اور دعوت کی چیز کو بھی بڑا بکتے اگرچہ ہڑا چھو بار ہی کیوں نہ ہو صبح کا کھانا شام کو نہ رکھتے اور شام کا صبح کو بہت سبیل کا رخا کرتے اور با این ہمہ نرم خلق کریم لطیف و متواضع و ہنسار کشادہ پیشانی تھے بے خندہ کا ہنرم

کرتے نعم کرتے تو تر بشر نہ ہوتے شدت کرتے تو نہایت سختی دہرتے تواضع بے ذلت کی اور

نہم کہ عجب کی برائی میں ضلّ ال کبر کی مبین

اسکالین

اور سخاوت بے اسراف کی کڑی ہر شے دار اور مسلمان پر رحم فرماتے دل کے رفیق تھے ہمیشہ گردن نیچی رکھتے شکم سیری سے کبھی بد معنی کی نوبت نہ آنے دیتے دست مبارک طبع کی طرف ہرگز نہ مڑتے حضرت ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں گیا اور جو کچھ حضرت ابوسلمہ نے مجھے کہا تھا وہ سب میں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے کسی بات میں خطا نہیں کی البتہ اتنی بات کو تاہی کی کہ تم سے یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھایا اور نہ کسی سے اس بات کا شکوہ کیا بلکہ فاقہ آپ کو یہ ثابت تو انگری کے زیادہ ہو چکا اور کبھی بھوکے ہی آپ رات گزار دیتے اور پھر صبح کو روزہ رکھتے اگر آپ خدا سے مانگتے کہ خزانے زمین کے اور پھل اور تمام پورب و پچم کی وسعت عیش لمحاتے تو ایسا ہی ہو جاتا اور اکثر میں آپ کی بھوک پر رحم کر کے روٹی اور آپ کے پیٹ پر لم تھ پھیر کر کہتی کہ آپ پر میری جان خدا ہو دنیا سے اس قدر تو نفع پہنچے کہ آپ کی غذا کو کافی ہو اور بھوکے نہیں آپ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ای عائشہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ سختیاں سہرا سہی علی گزرتے اور جب خدا کے سامنے پہنچے تو انکی تواضع اور تکریم ہوتی اور بہت سا ثواب حاصل کیا مجھے یہ شرم آتی ہے کہ اگر میں آرام میں بسر کروں تو کہیں اوسے کم فرہ جاؤں ایسے تھوڑے دن میں کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ آخرت میں میرا درجہ ناقص ہو اور سب سے بہتر بات مجھے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے ملوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس کلام بعد آپ کو ایک ہفتہ بھی پورا نہوا کہ وفات پائی پس جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات نقل ہوئے اوہیں سب عادات متواضع لوگوں کے جمع ہیں جسکو تواضع کی طلب ہو اوسکو چاہیے کہ آپ کا اقتدار کربے اور جو شخص کہ اپنا رتبہ آپ کے رتبے سے زیادہ سمجھ کر اون اعمال پر جواب کو پسند تھے راضی نہ تو تو جنت جاہل ہے آپ کو دین و دنیا کا منصب تمام خلق سے زیادہ تھا ایسیلئے عزت اور رفعت یدوں آپ کی اقتدار کے ممکن نہیں اسی جہت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا و تعالیٰ نے ہموں کو اسلام سے عزت دی ہے ہم اوسے سوا کسی اور چیز سے عزت کے طالب نہیں اور یہ قول آپ نے جب فرمایا تھا جب شام میں غل ہونے کے وقت کسی نے آپ کی ہیبت ظاہری پر اعتراض کیا تھا۔ اور حضرت ابوذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جسکو ہر آل کہتے ہیں وہ لوگ انہی کے خلیفہ ہیں اور زمین کے قطب جب نبوت منقطع ہوئی تو خدا ہی تعالیٰ نے ایک گروہ کو اپنا جانشین

صلی اللہ علیہ وسلم سے اونکے قائم مقام کر دیا ہے وہ لوگ کچھ اوروں سے زیادہ روزہ و نماز
 نہیں ہوتے نہ خیر خواہی بلکہ صدق و بر اور نیک نیتی اور سلامتی قلب پر ایک مسلمان
 کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی صرف خدا و تعالیٰ کی رضا جوئی کے واسطے کرتے ہیں حالت صبر
 جزع و فساد نہیں کرتے تواضع کرتے ہیں وہ بھی دولت کے ساتھ نہیں اور ان لوگوں کو خدا تعالیٰ
 نے چھانٹ کر اپنا بنالیا ہے گنتی میں نہیں یا پچیس ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یقین الہی ہو کر
 جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا اور انہیں سے کوئی جب تم ہے جب خدا تعالیٰ اور کا ناب
 پیدا کر لیا ہے اور یہ بھی یاد کر لینا چاہیے کہ وہ لوگ کسی چیز کو برا نہیں کہتے نہ کسی کو اذی وین نہ
 حقارت کریں نہ دست درازمی اور حسد اور حرص و نیاومی کریں سب لوگوں سے زیادہ تجربہ کار
 اور سب سے زیادہ نرم طبع اور سخی ہوتے ہیں سخاوت ان کی پہچان ہے اور بشاش ہنا ان کی عادت
 اور رست روی ان کی صفت ہے نہیں کہ کج توخوف خدا کریں اور دوسرے روز غفلت میں بہن بلکہ
 طاہرین ہمیشہ ایک دل پر ہستہ ہیں اور ان کا معاملہ جو خدا سے ہے اور میں ان کو نہ ہوا سی تندیا کے اور
 نہ تیز قدم اور رفتار ان کے دل خدا کے شتیاق میں اور ان کے پاس کی رحمت کی طلب میں ترقی کرتے
 رہتے ہیں اور ان کے قدم خیرات کی طرف اٹھتے رہتے ہیں عرض ان کا حال یہ ہوتا ہے اَللّٰہُ
 جَزَّوَجَلَّ اَلَا اَنْتَ جَزَّوَجَلَّ اَللّٰہُ الْمَفْلُحُ رَاوِی کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت ابو درداس سے یہ حال سنا
 تو عرض کیا کہ میں نے آج تک کوئی وصف جو اس سے زیادہ سخت مجھ کو معلوم ہو نہیں سنا اور میں
 کس طرح اس وصف کو پہنچوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس وصف کو اچھی طرح حاصل کیا چاہتا ہے
 تاہی ہی بات کرنی پڑے گی کہ دنیا سے بغض رکھے اس واسطے کہ جب دنیا کو برا جائیگا تو آخرت
 کی محبت پیدا ہوگی اور جب قدر آخرت کی محبت ہوگی اوسے قدر دنیا میں رہ کر گناہ اور اوسے قدر
 وہ باتیں سمجھو جو چھینکی جو تیرے کام آویں اور جب خدا تعالیٰ کو طلب بندے کی طرف سے معلوم
 ہوتی ہے تو رہتی ہو رہتی اوس کے ساتھ کر دیتا ہے اور کنار عصمت میں جگہ عنایت فرماتا ہے
 چنانچہ خود کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ
 یہ بھی بن کثیر م فرماتے ہیں کہ ہمنے جو اسمیں غور کیا تو معلوم ہوا کہ لذت حاصل کرنے والوں کو
 جو لذت کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اوس کی رضا جوئی میں ہوتی ہے ایسی ان کو کسی چیز میں نہیں ہوتی
 ہم بھی خدا سے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کی محبت ہو کہ لذت ہو یا
 نوان بنیان طریق علاج کبر کا اور تواضع کے حاصل کرنے کا۔ یہ معلوم ہو چکا کہ کبر مملکت میں ہے

میں نے سنا ہے کہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو خدا تعالیٰ نے
 اپنا بنالیا ہے

انصار میں
 ترجمہ احیاء
 معلوم کردہ
 سہ ماہی

صنعت کی اور علم سے پہلے جبل کی اور مینائی سے پہلے اندھے ہونے کی کیفیت اور شوقانی
پہلے ہر اچھونے کی اور گویائی سے پہلے گونگا ہونے کی اور چاریت سے پہلے ضلالت کی
اور تو انگری سے پہلے افلاس کی اور قدرت سے پہلے عاجزی کی حالت رکھتا تھا یعنی ہو
اتنی آیت کے من آج شَيْخٌ خَلَقَ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ بَقْتٌ ذَرَّاهُ اور دوسری جگہ جو ارشاد
فرماتا ہے قُلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ
مِنْ نُّطْفَةٍ اَنْشَلِمُ بَنَاتِهِ اے مجھے بھی یہی معنی ہیں۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اوپر احسان فرمایا کہ تَعْلَمُ
النَّسِيلَ لَيْسَ اَكْثَرُ اَمِنْ اَشْيَا كَيْطُورٌ حَوَادِثُ كَوَدَتْ حَيَاتٍ مِثْنُ مَوْتٍ تَكُ
جامل ہوئی ہیں اور ایسے فرمایا مِنْ نُّطْفَةٍ اَنْشَلِمُ بَنَاتِهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا
اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ مَا نَسْكُرُ اَوْ نَنْكُرُ ایعنی خدای تعالیٰ نے انسان کو زندہ کیا اور بیشتر وہ مردہ اور
پتھر تھا کہ ابتدا میں مٹی تھا پھر نطفہ اور بعد زندگی کے اور سکو بہرے سے شوق کیا اور اندھے سے
بینا کیا اور ضعف کے بعد قوی کیا اور جاہل سے عالم بنایا اور او کو ایسے اعضا عنایت کیے
جس میں عجائبات اور آیات ہیں پہلے او کو کھانا تھے اور پھل سے تو انگر کیا اور جھو کے سے
شکر سیر کیا اور رنگے سے لباس پہنایا اور گمراہ سے ہدایت یاب کیا تو دیکھنا چاہیے کہ خدای تعالیٰ
نے تو کس کس تدبیر اور صورت سے او کو بنا کر سب سے کیسے آسان کیے اور انسان کی ہر
چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ کتنا بڑا شکر ہے اور کیسا کھلا جاہل ہے خدای تعالیٰ تو فرماتا ہے
اَوَلَمْ يَكُنْ لَإِنْسَانٍ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ وَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُتَبِينٌ اور دوسری جگہ فرماتا ہے
وَمِنْ اٰيَاتِنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ وَاِذَا هُوَ نَسْرٌ مُتَشَبِّهٌ ایعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان پر
قابل دیکھنے کے ہے کہ اوس دولت اور قلت اور خست اور ناپاکی سے اس بلندی اور بزرگی
پر پہنچا یا کہ نیت سے بہت کیا اور مردہ سے زندہ اور کونکے سے مطلق و عینہ اور
پہلے لاشے محض تھا ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے بھی کہ ہو پھر خدای تعالیٰ نے جو پردہ عدم سے
وجود عنایت فرمایا تو ذلیل مٹی اور ناپاک نطفے سے بنایا اگر او کو اپنے نفس کی خست معلوم ہو
اور اپنی ذات پہچانے اور نعمتیں جو او کو عنایت فرمائیں وہ انیسے کہ او سے رب کو پہچانے
اور او کی عظمت و جلال کو دریافت کرے کہ بڑائی اور کبرائی او کی شانیں کو زیبائے
اسیواسطے احسان کے مقام میں ان نعمتوں کا ذکر موجود ہے چنانچہ فرمایا اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ
عَيْنَيْنِ وَلَمَّا نَاوَلَتْهُمَا نَبْصِيرًا وَهَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ وَهَدَيْنَاكَ السَّبِيلَ اور دوسری جگہ اول و سکی خست کو ارشاد فرمایا

[illegible]

اور اوس کی شانوں سے
یہ کہ نگینا می سے
اب ہم سالار ہو پھیل پرورد
کیا ہم نہ نہیں دینا
دو اکیس اور بار
روبو بخا اور دھواں
اب سکو رو بخاں

لَا تَرَىٰ نَفْسًا مِّنْ حَيٍّ يَحْيِيهِ ثُمَّ كُنَّ عَلَيْهِ قُلُوبُ رَحْمَةٍ كَرِيمَةٍ
 وَهَذِهِ الْأَرْوَاحُ حَيَاتُ الدُّنْيَا وَكَانَتْ لَهَا أَوْسَاكَ وَجُودٌ هَمِيشَةٌ كَوْنًا مَّحَلٍّ سَے قَائِمٌ رَہے جیسا اول میں صرف
 ایجاد سے موجود ہو گیا پس جس شخص کا حال یہ ہوا اور اس کی ابتدا سے پیدائش اس طرح ہو گئی
 اتنا اور کبریا اور غرور و تکبر کیسے جائز ہے وہ تو واقع میں سب سے کمتر چیز اور سب سے کم درجہ
 کم زور تر ہے ہاں اگر انسان کو کامل بنایا ہوتا اور اس کے سب کام ایک سپرد رہتے اور اپنے
 اختیار سے ہمیشہ کو زندہ رہتا تب بھی مضائقہ نہ تھا کہ سرکش ہو جاتا اور اپنے آغاز و انجام کو
 بھول جاتا لیکن اب تو معاملہ اور طرح ہے کہ اتنی ہی زندگی میں امراض مہلک اور بڑی بڑی
 بیماریاں اور مختلف آفتیں مسلط کر دی ہیں اور اسکے چار اجزاء صغر، بلوغ، سودا اور خون ایک
 دوسرے کی ضد ہیں اور ایک سے دوسرے کو نقصان پہونچتا ہے خواہ انسان چاہے یا نہ چاہے
 راضی ہو یا ناخوش مثلاً بھوک پیاس مرض اور موت سب کے سب خواہ مخواہ لاحق ہوتے ہیں
 آدمی کو کچھ اپنے نفس کے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں نہ خیر و شر کا اختیار ہے بہت سی چیزیں نہ
 چاہتا ہے کہ مجھے معلوم ہوں مگر اونسے جاہل رہتا ہے اور کسی چیز کا یاد رکھنا چاہتا ہے تو
 بھول جاتا ہے بعض چیزوں کو بھولنا چاہتا ہے تو نہیں بھولتا اگر اپنے دل کو کسی امر میں
 مصروف کرنا چاہتا ہے تو تعبے اختیار و سواس و فکر کے میدان میں جو لایا کرتا ہے
 خلاصہ یہ کہ انسان کا دل خود اپنے اوپر نہیں اختیار رکھتا اور نہ اس کا نفس اپنے قابو میں ہے
 ایسی چیز کا آرزو مند ہوتا ہے کہ اوس میں ہلاک ہو جائے اور بعض شیا کو بڑا سمجھتا ہے لیکن
 اوس میں زندگی ہوتی ہے کھانوں کو لذت جاتا ہے حالانکہ وہی باعث سود و ہنسی ہو کر ہلاک
 کرتے ہیں اور وہ کو بفرہ جاتا ہے اور وہ اس کو نافع ہوتی ہیں اور زندہ رکھتی ہیں اور رات
 اور دن میں کوئی لحظہ اس بات کا امن نہیں کہ کان اور آنکھ چین جاویں یا اعضا کو فالج مارے
 یا عقل جاتی ہے اور جان کھچاؤ سے اور سب آرزوئیں بالاسی طاق رہ جاویں پس آدمی بچارہ
 مجبور ہے اگر کوئی چھوٹے تور ہے اور اوچکے نے تو جاتا رہے غلام ملوک ہے کہ نہ اپنے اوپر
 قابو ہے نہ غیر پر تو اگر اپنے نفس کو سچانے تب معلوم ہو کہ انسان سے زیادہ دلیل کیا چیز ہوگی
 اور ایسے حال میں کبر کا نام محض جہالت ہے یہ درمیان کا حال ہوا اس کو تامل کرنا چاہیے اور
 انجام اور فروغ کا آخری موت ہے جسکی طرف ان کلمات میں اشارہ ہے تَشَوُّهُ أَمَاتَةٌ
 فَاقْبَرُ فَتَعْرِضُ لَكَ أَلْسُنُ الشَّيْءِ الْمَعْنَى انسان سے روح چھینی جاوے گی اور سننا اور دیکھنا اور علم و قدرت

جلد غائب ایک
 نئی پویشی
 غائب ہوئی غیبی

پیر اور سب بنایا اور
 عجب کرادے
 پیر کی اوسیمیں چوڑا
 نرادر مارا

اور جس وادار کے و حرکت سب سب کیے جاوے گئے تو جیسا ابتداء میں جما و تھا ویسا ہی انجام کو پہنچا
 اعضا کی شکل کے سوا کچھ جس و حرکت باقی نہ رہے گی پھر نئی میں رکھا جائیگا تو ایک مردار بدبو اور ناپاک
 ہو جاوے گا جیسا اول میں نطفہ ناپاک تھا پھر اعضا کلیں گئے اور اون کے اجزا بکھر گئے ہڈیاں سڑ کر پاش
 ہو جاوے گی کیرے بدن کو کھا جاوے گئے آنکھوں کے ڈھیلوں سے کھانا شروع کرینگے جب وہ ہوشیاری کے
 تو رخسار کو چاٹینگے اس طرح سب کی صفائی بتائینگے تو سارے بدن کی ہڈیوں سے پیٹ میں جائیگا اور اوست
 مردے کا یہ حال ہوگا کہ کوئی حیوان پس نہ پھٹے آدمی او سکونایا کہ سمجھے اور بدبو کی شدت سے دور بھاگے
 اور سب سے بہتر اوست کے احوال میں سے یہ کہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاوے تو اب گلے اور ٹہنوں کے
 جھجھک ہو جاوے گا جس سے برتن شینکے اور عمارت بنائی جاوے گی اور موجود ہونے کے بعد پھر نابود ہوگا کہ
 گویا کبھی ہوا ہی نہ تھا جیسا پہلے مدون تک بود رہا تھا اور کیا اچھا ہوتا جو اسی حال پر خاک ہونے کے بعد
 چھوٹ جاتا بلکہ یہاں تو ایک اور شاخ لگی ہے کہ پھر زندہ ہوگا اور اجزاء متفرق سب جمع ہو کر پھر فرسے
 نکلے گا تو دیکھئے گا کہ قیامت کھڑی ہے اور مصیبت سرپری آسمان پھٹے ہوئے ہیں اور زمین بد لگئی ہے
 پہاڑ اوھر سے اوھر مارتے پھرتے ہیں ستارے اندر سے ہیں آفتاب کو کہن لگا ہوا ہے سب اجزاء
 اور کڑے فرشتوں نے اکھیر ہے دوزخ جدا چلاتی ہے جنت کو دیکھ کر مجرموں کو حسرت آتی ہے نامہ اعمال
 کھلے ہیں اور حکم ہے کہ اپنا نامہ پڑھو اور سوچو پوچھو کہ کیا نامہ کیسا ہے کہنا جاوے گا کہ تیرے ایام حیات میں
 جیسے تو راہی اور نازان اور تنکیر تھا تجھ پر دو فرشتے محافظ مقرر تھے کہ جو چہ تو بولتا اور عمل کرتا تھا وہ ان
 لکھتے جاتے تھے تیرا عمل ٹھوڑا اور بہت چھوٹا اور بڑا اور کھانا اور پینا اور نشست برخاست سب کچھ
 اس میں موجود ہے تو بھول گیا تو کیا ہوا خدا تعالیٰ نے تو سب لکھ رکھا ہے اب چل حساب ہے اور اپنے
 کیے کا جواب ہے ورنہ عذاب کے لیے تیار ہو اس خطاب کے سنتے ہی دل بیتاب ہوگا اور خوف کے مارے
 زہرہ آب ہوگا حالانکہ ابھی نامہ اعمال کو دیکھنا نہ ہوگا جب دسکو مکیجیگا تو کیسی گامی افسوس اس کتاب میں
 چھوٹا اور بڑا گناہ سب کچھ موجود ہے پس آخر امر انسان کا یہ ہے جیسا کہ آیت سے مراد ہے **نَعْرَازِ اَسْأَلُ**
اَلشَّرِّ کا اب غور کا مقام ہے کہ جب کا یہ حال ہوا ہو سکوت کبر سے کیا سر و کار ہے او سکوا ایک لحظہ خوشی کرنی
 بھی نہ چاہیے اترنا اور جبر کرنا تو درکنار ہے انسان پر اہل اور درمیان کا حال تو کھلا ہے اگر معاذ اللہ چکا
 بحال کھلیا ہے تو اب ہر وقت عجب نہیں کہ اپنے تئیں گتیا سو رہنا پسند کرے کہ اون کے ساتھ خاک ہو کر
 نہ خطاب نہ نئے نہ عذاب سے اور واقع میں اگر انسان خدا کے نزدیک جہنم دوزخ ہے تو سو رہی
 اس سے کہ نہیں اشراف اور طبیب ہے اس واسطے کہ وہ اول میں بھی خاک تھا اور آخر کو بھی خاک ہو جاوے گا

حساب و عذاب سے علیحدہ رہیگا علاوہ ازیں کتا اور سور اگر لوگوں کو نظر میں تو کوئی آؤٹے
 بھاگتا نہیں اور اگر دنیا و اگر کسی بندہ گناہگار کو دوزخ میں دیکھ جاوین تو اسکی صورت ہمیشہ تک
 اور وحشت دیکھ کر جھنجھ مارین اور اگر اسکی ہوا اوٹکو لگ جاوے تو بدبو سے ہلاک ہو جاوین اور
 اگر اسکے پینے کے پانی کا ایک قطرہ دنیا کے سمندرون میں گر جاوے تو دریا سے زیادہ شربت
 پس جس شخص کا انجام کاریہ ہو وہ تکبر کس طرح کرتا ہے اور اپنے نفس کو کچھ شے فرض کر کے اسکو
 فضیلت کا معتقد کیسے ہوتا ہے یوں اگر خدا معاف کر دے اور یہ نوبت نہوے پادے تو
 اور بات ہے الٹا ہم معاف کرنے میں توشک ہی ہے اور گناہگار ہونا یقینی ہے کو فساد میں
 ایسا ہے جسے گناہ لگا ہوا اور سخت عقوبت اسکے سبب نہوے کہ خدا تعالیٰ معاف فرماوے
 اور جس غفلت اسکے فضل و کرم پر اسی بات کا مقتضی ہے کہ وہ اپنی رحمت سے معاف کرے۔
 فرض کرو کہ کسی شخص نے پادشاہ کا ایسا تصور کیا جس سے مستحق ہزار کورٹوں کا ہے اور حکم
 سلطانی سے قید خانے میں مقید کر دیا گیا اور وہ شخص غلط ہے کہ میری رو بکاری ہوگی اور سب
 لوگوں کے سامنے سزا ملے گی اور اس بات میں شک ہے کہ میرا تصور معاف ہوگا کہ نہیں
 اب ہم پوچھتے ہیں کہ وہ شخص قیدیوں پر تکبر کر گیا یا حالت دل میں اپنی جان کی فکر میں باہر گیا یا نہ
 ہے کہ گناہگار اور سخت عقوبت تو سب میں اور دنیا اسکی لیے قید خانہ اور جالات ہے اور یہ معلوم
 نہیں کہ رو بکاری کے روز کیسی بنے گی تو جو شخص اس طرح تامل کر گیا اسکو یہی سنج و خوف اور ذلت
 کافی ہے اور یہ علاج علمی یا سنی تدبیر ہے کہ جس سے کبر کی جزا کھڑی جاتی ہے۔ اور علاج عملی یہ ہے کہ
 علانیہ تواضع خدا کیواسطے کرے اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع کرنے والوں کے سے خلعت
 برتے جیسے کہ ہم نے صلوات کا حال اور بیان کیا ہے یا بطرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور
 شریف تھا یہاں تک کہ روایت آئے کہ آپ زمین پر کھانا کھاتے اور فرماتے کہ میں بندہ ہوں
 بندوں ہی کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کپڑا پہن
 نہیں پہنتے آپ نے فرمایا کہ میں غلام ہوں جس دن آزاد ہو گیا اس روز کیا کپڑا پہنوں گا اس
 آنسو سے مراد ازادی روز قیامت ہے اور تواضع کے معلوم ہونے کے بعد اسکے تمامی عمل سے
 ہوتی ہے اسی جہت سے عرب کی قوم کہ اللہ و رسول پر تکبر کرتے تھے انکو ایمان اور فرماندہوں کو
 حکم ہوا اسیلئے کہ انکو تواضع اور فروتنی بڑی معلوم ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر کسی ہاتھ میں سے کوٹا گرتا تو
 اٹھانے کیواسطے نہ جھکتا اور اگر جوتے کا تسمہ کھلتا تو اسکو نہ باندھتا کہ جھکنا پڑ گیا چنانچہ حکیم

احیاء علوم الدین جلد سوم

بن حرام رفتہ اول اول بعیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کی تھی کہ میں کو مع و سجدہ
کھڑے کھڑے کیا کر دینا آپ نے منظور فرمایا تھا پھر آخر کو وہ سمجھ گئے اور پڑے پکے عابد اور کامل ہو گئے
غرض کہ اہل عرب کے نزدیک سجدہ کرنا اور جھکنا کمالِ ذلت اور پستی کی علامت تھی اس لیے نماز کا حکم
ذو انما کہ ان کا کبر ٹوٹے اور دونوں میں تواضع گھر کرے کیونکہ نماز میں شدت سے تواضع پائی جاتی تھی
کہ کو مع اور سجدہ اور سنانے کھڑا رہنا سب کچھ آثارِ فروتنی کے موجود ہیں اور نماز کو جو دین کا ستون کہتے ہیں
اسکی بہت سی وجہیں ہیں یا دین میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں حدودِ رجب کی تواضع موجود ہے اور
نماز کا حکم تمام خلق کو بھی ایسے ہوا ہے کہ اسکے افعال مقتضی تواضع کے ہیں تو حاصل یہ ہوا کہ آدمی کو
پہچیت کہ جب اپنے نفس کی حقیقت پہچان لی تو جو فعل کہ ان کا مقتضی کر ہو ہمیشہ اس کے خلاف کرے
سیان ملک کہ تواضع کا عادی ہو جائے اس لیے دل میں اچھے اخلاق بھی گئے ہیں جب علم و عمل دونوں
ہوں اور چونکہ اعضا عالمِ ظاہری سے ہیں اور دل عالمِ ملکوت سے اور ان دونوں میں ایک علامت پوشیدہ
اور ارتباط مخفی ہے اس لیے اعضاء کے عمل سے دل پر تاثیر ضرور ہوتی ہو۔ دوسری صورت اس کبر کا
بیان جو سات سببوں مذکورہ سابق سے ہوتا ہے باب دوم جاہ میں ہم لکھ چکے ہیں کہ کمالِ حقیقی علم اور
عمل کا نام ہے اور جو چیز ان کے سوا اور موت پر فنا ہونے والی ہے وہ کمال وہی ہے اس لحاظ سے
عالم کو نگہ نہ کرنا دشوار ہے اس لیے فی الجملہ کمالِ حقیقی اسکو علم کا موجود ہے مگر ہم طریق علاج علمی و عملی
ساتون سبب کا ذکر بیان کیے دیتے ہیں اول نسب کا کبر نسب کے باعث جسکو کبر ہو اسکو دو باتیں جانی
چاہئیں اول تو یہ کہ نسب پر فخر کرنا محض جہالت ہے اس لیے کہ دوسرے کے کمال سے نہایت ہونی معنی تو یہ
ہو کہ زیادت میں جوہر تو کیا حاصل ہو یوں کہنا کہ آبا تھے ہمارے اشرف و افضل خدا ہی سے
پس جو شخص نسب کا فخر کرتا ہے اگر خود صفاتِ خیریں کہتا ہے تو اذنی خست کو دوسرے کا کمال
کسطحِ تدارک کر گیا بلکہ جس شخص کو نسب سے کبر کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا تو کہتا کہ فضیلت مجھ میں ہے
اور تو تو میری پیشاب کا کیرا ہے تجھے شرف کہانے آیا اب ہم پوچھتے ہیں کہ جو کیرا انسان کے
پیشاب سے پیدا ہو اور جو گھوٹ کے پیشاب سے پیدا ہو تو انسان کے پیشاب کا کیرا دوسرے
بہت کہلاوے گا نہیں بلکہ دونوں کیساں ہونگے شرف انسان ہی کو ہے اور اس کے پیشاب سے کیرا
کیرے کو کچھ شرف دوسرے کیروں پر نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنا نسب حقیقی پہچاننے
اور باپ مادر دانے کو خیال کرنے اور سکھانے تو ایک نطفہ ناپاک بنے اور دادا بیٹی اور خاں
ذلیل ہے چنانچہ خدا ہی تعالیٰ نے اس نسب کو قرآن مجید میں بتلادیا ہے جیسا کہ فرمایا

پیشہ و بعض میں بدبو ہے اور باوجود اسکے دن میں ایک بار یا دو بار پاخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا اور ہر روز ایک یا دو بار پیٹ کی بلاناہی کو پاخانہ میں جاتا ہے اور وہ اسی چیز ہے کہ اس کا دیکھنا بھی کمزورہ معلوم ہوتا ہے چھونا اور سناگھنا اور کنار اور یہ سب سیواسطے ہے تاکہ ہر وقت اسکو و میان اپنی ناپاکی اور نولت کا بنا رہے یہ حال توحیات کا ہے اور ابتدای خلقت میں ہوتی رہے وہ معلوم ہی ہے کہ لفظ اور خون حیض سے ہے اور دو بار پیشاب کے راستے سے نکلا ایک بار باقی پشت سے جب اس کے پیٹ میں گیا اور رحم میں جو خون حیض کی جگہ سے رہا اور ایک بار جب اس کے پیٹ سے دنیا میں آنا چنانچہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے میں ہمارے نفسوں کی ناپاکی ظاہر کرنے کو فرماتے کہ تم لوگ پیشاب کی جگہ سے دو بار نکلتے ہو اور یہی ناپا طائوس رحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم سے کہا تھا کہ یہ چال اس شخص کی نہیں جس کے پیٹ میں غلیظ ہو جیسا کہ یہ قصہ اوپر گذرایہ ابتدا و وسط کا حال ہے۔ اور اگر ایام حیات میں ایک ذریعہ ہی اپنے بدن کی صفائی اور غسل نہ کرے تو بدبو اور پلیدی ایسی ہو جائے جیسے چوپایوں میں ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنے آپ کھیل اپنے صفائی کے نہیں ہوتے۔ پس جب آدمی نامل کرے کہ میں پلیدی سے پیدا ہوا اور پلیدیوں ہی میں رہا اور مرنے کے بعد بھی مردار پلیدی ہو جائیگا تو اپنے جمال کو بے فخر سمجھے گا وہ تو گھورے پر کا سبزہ ہے کہ ظاہر میں ہر اہر معلوم ہوتا ہے اور چھل ناپاکی ہے چھل کا گلزار ہے کہ ابھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور کچھ دنوں بعد تنکا تنکا ہوا میں مارا پھرتا ہے۔ اور اگر بالفرض حسین آدمی کا جمال دیر پا ہوتا اور ان سب خرابیوں سے بُتر اتب بھی اوپر واجب تھا کہ اپنے جمال سے بد صورت پر کمر نہ کرتا سیکے کہ بد صورت کی بد صورتی اور اسکے اختیار میں نہ تھی کہ اس سے بچ رہتا اور نہ خوبصورت کی خوبصورتی اور اسکے اختیار میں ہے کہ اسکی تعریف کیجا و سحر اور اسکی جمال کو کچھ قیلم ہی نہیں نہ دم یہ خوف لگا ہوا ہے کہ جاتا رہے فنا سے مرض یا چیچک یا زخم یا کسی اور سبب سے زائل ہو جاتا ہے اور ایسا بہت واقع ہوا ہے کہ خوبصورت آدمی یا خضیں اسباب سے بد صورت ہو گئے ہیں تو ان باتوں کو جاننا اور اکثر شہنشاہ دل میں سے جانے کے کبر کو دکھانا دیتا ہے۔ قیصر سبب تلک کا زور و قوت ہے اسکا علاج یہ ہے کہ جو مرض اور بیماریاں آدمی پر سبب ہیں انکو تامل کرنے کے اگر ایک دیکھ میں بھی درہو جاتا ہے تو سب عاجز و ناتوان ہو جاتا ہے اور سب زیادہ نامل بن جاتا ہے۔

اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کھیتی کچھ جھپٹ لے تو اوس سے نہیں بے سکتا اور اگر کچھ ناک میں

افسوس یا چونی کاں میں چلی جائے تو باعث ہلاک ہو اور اگر کاٹیا نون میں لگ جائے
 تو باعث گردے ایک دن کے بخار میں مدت کا زور جاتا رہتا ہے پس جس شخص سے تحمل کاٹنے کا
 نہو سکے اور پھر اوچونی کی تاب نلاوے اور بھی کو اپنے اوپر سے مثال سکے اور سوچا ہے کہ اپنی
 قوت کا فخر کرے اور اگر بالفرض اس طاقت وہی ہو تو گدہ ہے اور گائے اور ہاتھی گھوڑے سے
 ذہر دست ہو گا پھر ایسی صفت میں کیا فخر رہا جس میں بہائم بڑھکر ہوں جو تھا سبب تو انگریزوں
 کثرت مال ہے اور اسی میں کثرت یار و مددگار اور بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر
 کو نیا بھی شامل ہے اور ان میں سے ہر ایک چیز پر تکبر کرنا جمال و قوت وغیرہ کے تکبر کے مانند نہیں
 اس واسطے کہ جمال وغیرہ تو داخل انسان تھا یہ چیزیں تو اسکی ذات سے خارج ہیں اور یہ قسم تکبر کی
 سب سے بڑی ہے اسلئے کہ جو اپنے مال کا تکبر کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی اپنے گھوڑے یا کھر کا
 تکبر کرتا ہے تو اب اگر گھوڑا مر جاوے یا کھر مسمار ہو جائے تو ذلیل کا ذلیل رہ جاوے گا اور جو شخص
 بادشاہوں کی طرف سے حکومت پانے پر تکبر ہے اور اپنے آپ میں کوئی وصف نہیں رکھتا
 اسنے اپنے کام کی بنیاد اس دل پر رکھی ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش رکھتا ہے یعنی
 بادشاہوں کا دل ہمیشہ متغیر رہتا ہے گاہ ہمسائے برخند و گاہ بدشنامے خلعت دہندا اگر وہ اسی
 بات میں بگڑ جاوے تو جو لوگ اپنے آپ کو ذی عزت سمجھتے تھے وہ سب ذلیل ہو جاتے ہیں
 اور جو شخص ایسی چیز سے تکبر کرے جو اسکی ذات میں نہو وہ کھلا جاہل ہے مثلاً جو تو انگریز کا تکبر
 رکھتے ہیں اگر تامل کریں تو کفار میں اسنے زیادہ زیادہ ثروت واسلئے ہیں پس قہر ہے ایسے
 شرف پر کہ جس میں کفار بڑھکر ہوں اور قہر ہے ایسے فضل پر کہ جسکو جو ایک نخطے میں چوراہے
 اور مالک ذلیل و فلس رہ جاوے غرض کہ یہ سبب ایسے ہیں کہ آدمی کی ذات میں داخل نہیں
 اور جو ذات میں داخل ہیں انکا ہمیشہ قائم رکھنا آدمی کے اختیار میں نہیں اور آخرت میں
 وبال و مصیبت کے باعث ہونگے پس اوپر فخر کرنا عین جہالت ہے اور یہ بھی بات قابل غور ہے
 کہ جس چیز پر آدمی کو اختیار نہیں وہ اسکی ملک نہیں ہو سکتی اور یہ سب چیزیں ایسی ہی ہیں کہ آدمی
 کے اختیار میں نہیں بلکہ ناک حقیقی کے اختیار میں ہیں اگر وہ چاہے تو پاس رہ سکتی ہیں اور نہ چاہے
 تو نہیں رہ سکتے ہیں آدمی تو ایک غلام ملوک ہے کہ کسی چیز پر اسکا قابو نہیں تو جسکو یہ حال معلوم ہو جاوے
 اور کا کبر ضرور ہی دور ہو نا چاہیے مثلاً کوئی شخص مائل اپنی قوت و جمال و مال و دولت اور حریت اور
 استقلال و زیادتی مکانات اور کثرت دہا و شہر کا فخر کرتا ہے اسی اثنا میں دو عادل گواہوں نے

کسی منصف کا کہنے کے سامنے کوہی ہی کہ شیخ فدا نے کا غلام ہے کیونکہ اسکے مان باب اس کے ملوک تھے
اور حاکم نے بھڑا اطلاع مالک کو خبر کر دی اور مالک نے آکر اس پر بھی قبضہ کر لیا اور تمام اس کا مال لے لیا
اور وہ باوجود مال جانے کے یہ بھی خوف رکھتا ہے کہ کہیں ان اموال میں افراط و تفریط کرنے اور اصل مالک
اطلاع نہ پانے کی سزا نہ ملے کہ مالک کی جستجو میں تھیں کیوں کی اور اس پر اور مصیبت یہ کہ وہ شیخ فدا سے
گھر میں بند کیا جائے کہ جہاں سانپ بچھو اور حشرات الارض بہت سے ہوں کہ ہر دم ہر ایک سے ڈھے
اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ نہ تو اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ کوئی تدبیر نجات کی جانتا ہے تو بھلا
ایسا شخص جس کا یہ خاں ہو وہ اپنی قدرت و ثروت اور قوت و کمال کا فخر کر گیا یا اپنے دل میں مہمل
خفیہ ہو گا یہی حال عاقل بصیر کا ہوتا ہو کہ وہ بھی اپنے نفس کو ایسا ہی جانتا ہے کہ زمین مالک اپنی
گردن کا ہوں نہ بدن کا نہ اعضا اور مال کا اور باوجود اسکے آفات اور شہوات اور امراض کو اپنے لیے
سانپ بچھو بچھتا ہے کہ ہر دم اس سے خوف ہلاک ہونے کا ہے پس جب کا یہ حال ہو وہ اپنی قوت و قدرت
نہیں کرنے کا کیونکہ اس کو تو معلوم ہے کہ نہ مجھے کچھ قدرت ہے نہ قوت تو جو اس باب تکبر کے آدمی
کی ذات سے خارج ہوں اس کے علاج کا طریق یہی ہے اور یہ طریق علم اور عمل پر تکبر کے علاج کی
بہ نسبت آسان ہے ایسے کہ علم اور عمل نفس کے دو کمال ہیں اور نفس کا کیش ہونا اور نشہ یہاں سے
تکبر کرنے میں ایک طرح کی خفیہ جہالت ہے جب کا ہم ذکر کروں گے ہیں چھتا ہے تکبر کا علم ہے اور وہ ہی افت
اور بڑے امراض میں سے جب کا علاج اصل نہیں بلکہ روایت سخت و شدت سے جو ناست و حواس سے
علم کی قدر خدا نے تعالیٰ کے نزدیک اور بندوں کے نزدیک بھی ہے اور اس کی قدر مال و جہاں سے ملو تو
چیزوں سے بڑھ کر ہے بلکہ مال و جہاں کو کچھ بھی رتبہ نہیں اگر علم اور عمل اس کے ساتھ ہوں اور ہی جہت سے
حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ ہیں کہ علم کی طغیانی مثل مال کی طغیانی کے ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کہ جب عالم لغزش کھاتا ہے تو اس کی لغزش سے ایک عالم لغزش کھاتا ہے پس چونکہ فضائل علم کے
شرعیات میں اس کثرت سے ہیں ایسے عالم آدمی سے نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو جانے سے بڑھ کر
نجانے اور اس پر کہے دو کر کے لیے اس کو دو باتوں کا جانا چاہیے اول توبہ کہ اللہ تعالیٰ کی
خمت اہل علم پر مستحکم تر ہے اور جاہل سے و تنازداشت کیا جاتا ہے کہ عالم نے اس کا ہونا
بھی برداشت نہیں کیا جاتا کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور عالم کا حق لغت و
بگڑے اس سے زیادہ کیا گناہ ہو گا اور ہمیں بحاخ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز
عالم بلایا جاوے گا اور روز میں ڈال دیا جاوے گا اس کی آستیناں مکمل ٹپٹکی اور اس کو ایسا چکر دیا جائے

اور اس کے بعد
اور اس کے بعد

وزن اس کے باہر و محبوب کی گرمی میں بہت دیر تک ڈھلے رہ گیا اور جب تیرا خوبیاں میں نہ جاوے گا
تب تیرا احباب و پیغمبر کا وہ سب کام تھوٹے اور بہت کی باز پرس ہوگی بعد اس کے تجھ کو حکم ایک تنگ
قید خانے میں قید کرنے کا دیا جاوے گا کہ ہمیشہ عذاب میں رہے اور ایک دم راحت نہ پناوے اور اس
غلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے آقا نے اپنے بہت سے غلاموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے اور
بعضوں کو معاف بھی کر دیا ہے مگر معلوم نہیں کہ میں کونسے فرقہ میں ہوں پس جب اس کے سر پر یہ اندیشہ
سوار ہوگا تو نفس بالکل شرمزدہ و اندوئل ہو جاوے گا اور غم اور خوف کر گیا عزت و کبر بالکل جاتا رہے گا کسی پر تکبر
کرنا تو کیا معنی ہے ساتھ تواضع سے پیش آوے گا کہ شاید میری سفارش تکلیف کے وقت کریں یہی جانی
حاکم کا ہے کہ جیل میں رہے کہ میں نے کتنے حکم خدا کے تلف کر دیے اور عہدے ظاہری سے جدا
گناہ کیے اور باطن میں حسرت و حقد و ریا و عجب و فحاش و غیرہ جدا ہو جو ہے اور آئندہ نہ معلوم کہ کچھ
کیا ہوگا اور باز پرس کے وقت کس طرح صورت رشتہ کاری ہوگی تو بیشک کہ جاتا رہے گا دوسری بات عالم
سوچنے کی یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ خدا کے سوا اور کسی کو زیبا نہیں اور اگر میں تکبر کروں گا تو خدا
نزدیک غضب و خفا خدا تعالیٰ میری تواضع ہی محبوب جانتا ہے چنانچہ اس کا ابرہہ و حدیث
قدسی میں ہے کہ بندے کی قدر میرے نزدیک بھی تک ہے جب تک کہ اپنے نفس کی قدر نہ جانتا ہو
اگر اپنے نفس کی قدر جانتے گا تو میرے یہاں اس کی قدر نہیں تو ضرور میرا کہ نفس سے ایسا ہی کام
لیا جاوے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہو اور اس بات کا تامل کرنا کہ کو کھو دے گا اور کو یقین ہو کہ میں نے
کوئی خطا نہیں کی مثلاً اگر ممکن ہو کہ آدمی گناہ نہ کرے تب بھی یہ تامل کرنا کہ کو کھو دے گا اسی تامل سے
انبیاء علیہم السلام کا تکبر نازل ہوا کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے کبر یا فی میں نزاع کرتا ہو
خدا تعالیٰ اس کو ضرور توبہ دیتا ہے اور خداوند کریم کا حکم ہے کہ اپنے نفسوں کو حقیر جانو تو تمہاری عزت بڑھ
یہاں ہو غرض کہ یہ تامل بھی آدمی کے لیے بے شک باعث تواضع ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جو شخص
عالم اور عابد ہو وہ فاسق اور بدعتی کے لیے تواضع کیسے کرے اور اپنے نفس کو اس کی نسبت کمتر
کیسے سمجھے خدا کے نزدیک جو مرتبہ علم و عبادت کا ہے اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیسے
ممکن ہے کہ علم کا خطر تو اس کے دل پر گرنے اور شوق و بدعت کا جو قطعی زیادہ ہے وہ دل پر گرنے
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا امکان خاتمہ ملی فکر کرنے سے ہو سکتا ہے بلکہ اس کا خاتمہ اگر کافر کو
دیکھے تو اوپر بھی تکبر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ ایمان لائے اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہو
اور عالم گمراہ ہو کر کافر بنے اور بڑا آدمی ہے جو آخرت میں خدا کے نزدیک ہو اور جو شخص خدا کے

نزدیک و دوری ہوا اور اس کو معلوم ہوا اس سے تبتہ بین کیا اور سویر بہترین دیکھتے تھے عمر و
کو قبل اسلام کے بہت مسلمان حقیر جانتے تھے اور کفر کے باعث نفرت کرتے تھے مگر آخر میں
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اسلام عنایت فرمایا کہ سوائے حضرت ابوبکر و عمر و سے بہتر ہوئے پس خود و
انجام کار پر نظر نہیں ہوتی اور دانا آدمی ہمیشہ خلتے ہی کا لحاظ کرتے ہیں اور تمام فضائل دنیاوی
خاندان ہی کے واسطے مطلوب ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بندے کو یہی شایان ہے کہ وہ
مکبر نہ کرے بلکہ اگر جاہل کو دیکھے تو دل میں یہ کہے کہ اے تو جہالت کے باعث خدا تو تعالیٰ کی امانتی
کی اور میں نے جان بوجھ کر نافرمانی کی تو یہ شخص میری نسبت مفرد و قریب ہے اور اگر عالم کو دیکھے تو
یوں کہے کہ یہ مجھے زیادہ جانتا ہے میں اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں اور اگر عمر میں بڑھ کر
دیکھے تو یہ خیال کرے کہ اسے مجھے پہلے امت کی اطاعت کی میں اس کی برابر نہیں ہو سکتا اور اگر
چھوٹے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ میں نے اس سے پہلے خدا کی نافرمانی کی اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں
اور اگر بدعتی یا کافر کو دیکھے تو یہ سوچے کہ مجھے معلوم نہیں شاید ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا اور میرا خاتمہ
کفر و بدعت پر ہو کیونکہ ہر ایت ہمیشہ کچھ میرے اختیار میں تو نہیں جیسے کہ ابتدا سے ہدایت
میرے قبضے میں نہ تھی غرض فکر خاتمہ سے کہ اپنے نفس کا دور کرنا چاہیے یعنی یہ جانتا چاکو کہ کمال آدمی کا
اسی میں ہے کہ سعادت اخروی اور قرب الی اللہ سے بہرہ اندوز ہو یہ چیزیں خود نیامیں ہیں اور
جنگو کچھ مقام نہیں انہیں کچھ کمال نہیں اور بہر چند خاتمہ کا متکبر میں اور جس پر تکبر کرتا ہے وہ میں
مشتہک ہے مگر یہ ایک پر بھی لازم ہے کہ تمام مہمت اپنے نفس کی طرف مشغول ہو اور اپنے خلتے کا
خوف کرے دوسرے کے خوف میں مشغول ہو نا چاہیے اس واسطے کہ خالف آدمی نہایت ہی
بظن ہوتا ہے اور ہر ایک شخص کو اپنی ہی جان کا زیادہ خوف ہوتا ہے مثلاً اگر بہت سے لوگ
قتید میں ہوں اور اونسے کوئی تصور ایسا ہوا ہو کہ سب کے واسطے گردن مارنے کا حکم ہوا ہو
تو ان کو اس بات کی مہلت نہ ہو گی کہ ایک دوسرے پر تکبر کریں گو تر دو میں سب کیساں ہیں بلکہ
ہر ایک کو اپنی جان کا رنج دوسرے کے حال پر متوجہ نہیں ہونے دیتا گو یا ساری مصیبت
اور خطر ایک ہی کے سر ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ملک و حکم ہے کہ بدعتی اور فاسق سے بغض نہ رکھو
اور متحدی تقریر سے ان کے ساتھ تواضع کرنی پائی جاتی ہے تو ان دونوں باتوں کا جمع
ہونا صدقین کا جمع ہونا ہے پس جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر لوگوں پر مشتبہ
ہو جاتی ہے کیونکہ بدعت و فسق پر خدا کے لیے عرصہ کرنے میں کہ نفس اور علم

روح کا غم بھی شامل ہو جاتا ہے بہت سے جاہل عابد اور مغرور عالم ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں
 ان کے برابر کوئی فاضل بیٹھا ہو سکے اپنے پاس سے سنا دیتے ہیں اور کنارہ کشی کرتے ہیں اور یہ گنا
 کرتے ہیں کہ ہم نے غصہ خدا کے واسطے کیا حالانکہ واقعہ میں یہ امر کبر باطن کی جہت سے شر ہو
 بیٹھا کہ ابھی قصہ عابدی اسرا میں اور مسادی کا ذکر دیکھا ہے اور وجہ شنبہ بھی ہے کہ مطیع آدمی پر کبر
 کو موقوف نہ ہے کہ نہ اس سے بچنا بھی ممکن اور سہل ہے مگر بدعتی اور فاسق پر کبر کرنا ایسا
 معلوم ہے کہ اس کا واسطہ غصہ کیسا ہے اور چونکہ غصہ خدا کی واسطے کیا یا نہیں ہے اس واسطے بدعتی
 اور فاسق پر کبر بادی النظر میں بہتر معلوم ہو سکتا ہے علاوہ ان میں غصہ کرنے والا جس شخص پر غصہ کرتا ہو
 وہ کبر بھی کرتا ہے اور کبر کرنے والا غصہ کرتا ہے پس کہ اور غضب الیکڑی کے موجب ہوتے ہیں
 اور ایسے باہم مختلط ہیں کہ ان میں تمیز سوای توفیق یا قتلوں کے اور کیونہیں ہو سکتی پس اس مختص سے
 نجات کی صورت یہ ہے کہ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے یا دیکھو اور معروف اور بری بات سے
 منع کرے تو تین باتیں دل میں اوسوقت موجود ہونی چاہئیں اول یہ کہ جو خطا میں اپنے آپ سے سرزد
 ہوئی ہوں وہ پیش نظر کرے تاکہ اپنا فضل اپنی آنکھوں میں حقیر ہو جائے دوسرے یہ کہ جس بات سے
 اپنے آپ کو فضیلت ہے یعنی علم یا عمل صالح یا امر حق کا عادی ہونا وغیرہ اسکو یہ لحاظ کرے کہ خدای تعالیٰ
 کے انعام اور حسان سے مجھے دین یہ باتیں ہیں میرے اختیار و قدرت سے نہیں ہیں کہ اپنے نفس کو اس
 باعث بڑا سمجھوں اور دوسرے پر کبر کر دوں تیسرے یہ کہ اپنا اور دوسرے کا خاتمہ معلوم نہیں ہو سکتا تو
 کہ میرا خاتمہ بڑا ہوا اور اس بدعتی یا فاسق کا خاتمہ اچھا ہو غرض ان تین باتوں کے پیش نظر ہونے سے کبر سے
 محفوظ رہیگا باقی رہا یہ کہ ان تین باتوں کے ہوتے غصہ کیسے ہوگا تو معلوم کرنا چاہیے کہ غصہ اپنے مولا
 اور قاب کے لیے چاہیے اپنے نفس کی خاطر نہ چاہیے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ غصہ میرے واسطے ہو اور اپنے نفس
 کے لیے مت کر و پھر غصہ میں یہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا اور بدعتی ہلاک ہو جاؤں گا بلکہ اپنے نفس پر حق
 خفیہ گناہوں کا جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں دوسرے کی نسبت زیادہ تر چاہیے اور معذرت اجائے کا حال
 بھی معلوم نہیں۔ اب ہم ایک مثال لکھتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ مجھ منور نہیں کہ جو شخص خدا کی واسطے
 غصہ کرے وہ اوس پر کبر بھی کرنے یا اپنا رتبہ اونکو ترجیح سے بڑھ کر سمجھے فہم کر جو کہ ایک بادشاہ کے
 ایک لڑکا اور ایک غلام ہے بادشاہ نے غلام کو لڑکے پر متعین کر دیا ہے کہ اسکی حفاظت کرنا اور
 جو حرکت خلاف ادب کرے اوس پر مارا اور نامناسب افعال پر جھڑک دینا پس اگر غلام کو اس نے
 آقا کی محبت اور اطاعت منظور ہوگی تو ضرور ہے کہ جب وہ لڑکا کچھ بے ادبی یا لائق کام کرے گا

اور پھر غصہ ہو گا اور منع کر دیا اور نارنگی اور یہ غصہ صرف اپنے آقا کی جنت سے آ رہا ہے کہ اس سے علم
 کیا تھا اور اس کی فہم نہ داری موجب فلاح و تقرب ہے اور غصہ یہی بات پر کیا جو آقا کو بُری لگتی ہے
 یہ سب کچھ ہے مگر اب پھر تکبر نہیں کرتا بلکہ متواضع ہی رہتا ہے اسلئے کہ جانتا ہے کہ آقا کے سامنے جہاں
 رتبہ ہے وہ میرا کہاں ہے اس سے معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور چیخ ہے اور تکبر اور چیخ غصے کے لئے تکبر اور
 ترک تواضع ضروری نہیں ہیٹھ جب آدمی کسی بدعتی یا فاسق کو دیکھے تو خیال کرے کہ شاید آخرت میں
 خدا کے نزدیک وہ خیر کی قدر زیادہ ہو کہ تقدیر میں اور نکاحا تمہا اچھا لکھا ہے اور میری تقدیر میں
 بُرا خاتمہ ہے جسکی مجھے خبر نہیں ہاں غصہ اونپر کرنا چاہیے اس نظر سے کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور
 محبت الہی اسکی مقتضی کہ جو فعل اسکی مرضی کے خلاف جس کسی سے سرزد ہوا اور پھر غصہ کیا ہے اور
 چونکہ اون شخصوں کا خدا کے نزدیک آخرت میں اپنے آپ سے اقرب ہونا ممکن ہے تو اس نکتہ
 اونکے ساتھ تواضع کرے۔ دانا عالموں کا بغض ہیٹھ ہوتا ہے کہ اوہمیں خون اور تواضع ملے
 ستنے ہیں اور مغرور اسکے برعکس ہیں وہ اپنے نفس کو واسطے دوسروں کی نسبت کم زیادہ توقع کرتے ہیں
 اور انجام کا حال معلوم نہیں واقع میں انکو بڑی غلطی ہوئی ہے تو جو لوگ گناہگار یا معقت
 بدعت ہیں اونسے تواضع کرنی اور غصہ کرنے اور علیحدہ رہنے کا یہ طریق ہے۔ ساتواں سبب عبادت
 اور روع پر تکبر کرنا اور یہ بھی بندوں پر بڑے امتحان کی چیز ہے اسکا علاج یہ ہے کہ اپنے دل میں
 تمام خالق کے ساتھ متواضع ہونا لازم کرے اور اسکی صورت یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ سے علم زیادہ
 رکھتا ہو اور پھر تو کسی صورت سے تکبر کرنا نہیں چاہیے اسلئے کہ علم کی فضیلت بہت ہے چنانچہ
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور حضرت صلی اللہ علیہ
 سلم فرماتے ہیں فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى زَيْنِ الْعَبْدِ
 ہیٹھ بہت روایات اسباب میں ہیں پس اگر عابد یوں کہے کہ اس سے فضیلت علماء باعمل کی ہو
 عالم فاجر کی فضیلت نہیں پائی جاتی تو اسکا جواب یہ ہے کہ مکو معلوم نہیں ہے کہ کس سے فضیلت ہے
 اور ہیٹھ یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے سبب عالم سے باپرس ہو ہیٹھ یہ بھی ممکن ہے کہ علم عالم کی نجات کا
 وسیلہ اور اس کے لٹا ہونے کا کفارہ ہو اور یہ دونوں باتیں اخبار سے ثابت ہیں اور چونکہ یہ امر
 مجاہد آدمی سے پوشیدہ ہے او سکو معلوم نہیں ہو سکتا کہ عالم کا علم اس کے حق میں کیسا ہو گا اور کس قدر
 او سکو تجارت عالم کی نہ چاہیے بلکہ تواضع ہی چاہیے اور اس تقریر سے کوئی عالم بھی اپنے نفس کو
 عابد سے اچھا نہ جانے اس واسطے کہ گویا اعتبار حدیث فضیلت عالم کی او سکو فضیلت نہ ہے مگر اس

نہایت کی فضیلت عالم کی
 کی نسبت عالم کی
 کی نسبت عالم کی
 کی نسبت عالم کی
 کی نسبت عالم کی

اعتبار سے کہ خاتمے کا حال شکوک ہے اس امر کا بھی احتمال ہے کہ عالم فحش کے وقت ایسا ہو جاوے کہ ایک ہی گناہ کے سبب اس کا حال خدا کے نزدیک جاہل فاسق سے بھی بُرا ہو اور یہ اوس گناہ کو خیف سمجھتا ہو مگر خدا کے نزدیک وہ بُرا گناہ ہو اور جب یہ حال ممکن ہو تو عالم کو ہمیشہ اپنے نفس کا خوف چاہیے غرض کہ عالم ہو خواہ عابد ہر ایک کو اپنے اپنے نفس کا خوف ضرور ہے اور اس کا اوکو کو علم ہو دوسرے کے نفس پر خوف کرنے کا مامور نہیں اپنے نفس پر ہمیشہ خوف کرتا ہے اور دوسرے کو اپنے رجا اور احمقین باتوں سے تکرہ سے بچا رہیگا۔ یہ حال عابد کا عالم کے ساتھ ہے اور غیر عالم کی دو تہیں ایک تو مستور الحال اور ایک ظاہر حال جن لوگوں کا حال سپینکشف نہیں اون پر بھی تکبر نچا ہے کیونکہ شاید وہ لوگ عابد کی نسبت کم گناہگار ہوں اور عبادت زیادہ کرتے ہوں اور خدا کے ساتھ محبت زیادہ رکھتے ہوں اور جن لوگوں کا حال کہ عابد پر ظاہر ہو پس دن پر تکبر بھی کر سکتا ہے جب یہ معلوم کہ اوسنے تمام عمر میں اون لوگوں کی نسبت گناہ کم کیے ہیں اور چونکہ قعدا و تمام عمر کے گناہوں کی اپنے گناہوں کی معلوم ہو سکتی ہے نہ غیر کی تو یہ معلوم ہونا کہ ہمارے گناہ دوسرے کی نسبت کم ہیں غیر ممکن ہے اور ایسی تکبر کرنا بھی بیجا ہے۔ ہاں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ فلان شخص نے ہماری محبت گناہ کچھ زیادہ کیے ہیں مثلاً اگر کسی کو دیکھا کہ اوسنے قتل ناحق کیا یا زنا کیا یا شراب پی تو معلوم ہوا کہ اوس کا گناہ سخت ہے مگر باوجود اس کے تکبر نچا ہے اس واسطے کہ دل کے گناہ مثلاً کبر اور حسد اور بڑبڑاؤ و خیانت اور اعتقاد باطل اور وسوسہ خدا کی صفات میں یا اور اس طرح کا گناہ سبب اس کے نزدیک بہت سخت ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ عابد آدمی کے باطن میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے وہ خدا کے نزدیک مستحق غضب ہو اور فاسق معین سے کوئی ایسی اطاعت قلبی مثل اخلاص یا کبریا لہی یا خوف یا تعظیم کے بروسی کا آئے جو عابد میں نیائی جائے اور خدا تعالیٰ اوس طاعت سے بڑے اوس کے گناہ معاف فرماوے اور اس کا حال قیامت کو نکلا جب کہ عابد اوس فاسق کو اپنے نفس سے بدرجہا اوپر دیکھے بہر حال فاسق کے بہتر ہو جانے میں امکان پایا جاسکتا ہے اور عابد کا بُرا ہو جانا ایک احتمال ضعیف و بعید ہے لیکن احتمالات بعید جو اپنے مضر ہونے اور نیکو احتمال قریب ہی سمجھا جاتا ہے بشرطیکہ خوف اپنے نفس کا ہو ایسیلئے دوسرے کے حال کا فکر نہ چاہیے بلکہ جو چیز اپنے حق میں خوف خدا اور یہ کا فکر چاہیے کیونکہ اپنا گناہ دوسرے کو کوئی اڑھانے سے رہا اور نہ دوسرے کے عذاب سے اپنا عذاب ہلکا پڑے گا ایسی باتیں سوچنے سے طبیعت تکبر طیف زین سے ہٹ جاتی ہے اور اپنے نفس کو دوسرے سے بہتر نہیں سمجھتی۔ وہ بے بہرہ رہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی عقل جب پوری ہوتی ہے

جب اوسمیں دس خصلتیں ہوتی ہیں اور میں سے نوہیں ان کر کے دسویں کو مستثنیٰ کیا کہ دسویں خصلت سے بزرگی کی پشتی ہو جاتی ہے اور بول بالا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سب آدمیوں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور اوس کے نزدیک آدمی دوطرح کے ہیں ایک تو وہ جو اوس سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ایک وہ جو اوس سے کمتر و ادنیٰ ہیں تو اوسکو دونوں فرقوں کے ساتھ تعاضل چاہیے اگر اپنے آپ سے کسی بہتر کو دیکھے تو خوش ہو اور تناکرے کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں اور اگر کسی برے کو دیکھے تو کہے کہ شاید یہ نجات پائے اور میں ہلاک ہو جاؤں اور شاید یہ کچھ باطن میں خیر کرتا ہو جو اوس کے حق میں اچھی ہے اور میں نجاتا ہوں یا کوئی اور عمدہ عادت ہو کہ جسکے باعث اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور توبہ قبول فرمائے اور اسکا خاتمہ اچھا ہو اور میری نیکی ظاہر ہے یہ میرے حق میں اچھی نہیں اور جو طاعت کہ میں نے ظاہر میں کی ہے اوسمیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آفت آگئی ہو جس سے اوسکا ثواب جاتا رہا ہو جو دو فرقوں میں سے اس طرح پیش آویگا تب دسویں عقل پوری ہوگی اور اپنے وقت کا سردار ہوگا انتہی پس جو شخص کہ خدا کے نزدیک بد بخت ہو سکتا ہے اور قلم تقدیر بھی دسویں شقاوت پر چل چکا ہے اوسکو تو کسی حال میں تکبر کرنا ہی چاہیے اگر کسیکو غلبہ خوف ہو تا ہے تو ہر ایک شخص کو اپنے آپ سے بہتر جانتا ہے اور فضیلت سہی کا نام ہے چنانچہ روایت ہے کہ ایک عابد ایک پہاڑ پر جا رہا اوسکو خواب میں یوں حکم ہوا کہ فلا نے موجی سے جا کر اپنے لیے دعا کر اے عابد اوسکے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کا عمل کیا ہے اوسنے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھ کر روزی کرتا ہوں اور اوسمیں سے کچھ خیرات کرتا ہوں اور بھیجہ بال بچوں کو کھلاتا ہوں عابد پھر آیا اور کہنے لگا کہ یہ عمل تو اچھا ہے مگر ایسا تو نہیں جیسا صرف خدا کی طاعت کے سوا اور کچھ نہ کرے دوسری بار پھر خواب میں اوسکو حکم ہوا کہ موجی سے جا کر پوچھ کہ تیرا رنگ زرد کیوں ہے جب کہ دریافت کیا تو اوسنے کہا کہ جو آدمی مجھے نظر پاتا ہے میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہ تو نجات پاویگا اور میں ہلاک ہو جاؤں گات عابد نے کہا کہ اسی وجہ سے یہ شخص مقبول ہے۔ اور اس خصلت یعنی خوف کی فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قُلُوْا لِحُكْمِ اللّٰهِ اِنَّہُمْ اِلٰی رَبِّہُمْ رٰجِعُوْنَ یعنی طاعت تو بجالاتے ہیں مگر اوسکے قبول ہونے کا بڑا خوف رکھتے ہیں اور فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ خَشِیَّتِہٖ مُّسْتَغْفِرُوْنَ اور فرمایا اِنَّا کُنَّا مِنْ قَبْلُ فِیْ اٰہِلِنَا مُّشْفِقِیْنَ اور باوجودیکہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں اور ہمیشہ عبادت میں مصروف اور کجا وضع بھی خوف سے فرمایا جیسا کہ اس آیت میں ہے

وہاں تک کہ دسویں خصلت میں

وہاں تک کہ دسویں خصلت میں

جسٹھون اللیل والہمارا لا یفترقون وھم من خشیئہ مسفقون پس جب خوف اور سزا

جانتا رہتا ہے بھی کبر جو جلتا ہے اور خاتمہ کے وقت غلبہ بخونی کا آپ کھل جاتا ہو کبر کریم کی دلیل بخونی کی ہے اور کبر اور بخون ہونا دونوں جملہ میں اور تواضع و دلیل غفوت کی ہے جو باعث نجات ہے اس سے معلوم ہوا کہ عابد جو اپنے دل میں کبر رکھتا ہو اور لوگوں کو حقارت کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور ظاہر میں اعمال صالح بھی کرتا ہو تو جتنی برائی کہ کبر سے ہوگی اتنی بھلائی اعمال سے نہ ہوگی یہ باتیں ایسی ہیں کہ انکو جاننا کبر کو دل سے دور کرتا ہے انکے سوا اور کسی چیز سے نہیں جانتا مگر یہ کہ نفس بعد اس معرفت کو تواضع پوشیدہ رکھتا ہے اور جھوٹا دعویٰ برائت کا کبر سے کرتا ہے جب کوئی بات اپنی ہے تو اپنی طبیعت ہی پر آجاتا ہے اور اپنے وعدے کو نبھول جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صرف پہچان لینا کبر کا علاج کے لیے کافی نہیں بلکہ اور کیا اور اگر عامل سے چاہیے اور پہچان کبر کی مواضع میں تو ہندون کے افعال سے نفس کا امتحان لینا چاہیو ہر چند امتحان بہت سے ہیں مگر پانچ امتحانوں سے اس کے باطن کا حال معلوم ہو جاتا ہے پہلا امتحان یہ ہے کہ کسی اپنے ہمسرے سے کسی مسئلہ میں مناظرہ ہو اور اس وقت طرف مقابل کی زبان پر امر حق جاری ہو پس اگر اس امر حق کو ماننا اور طرف مقابل کا شکور ہونا اور بیان حق پر اس کی تعریف کرنی گران گدے تو معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی مجھ میں کبر چھپا ہوا ہے اس وقت چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور اس کبر کے علاج میں مشغول ہو اور اول علمی علاج کرے کہ اپنے نفس کو اس کی خست یا دلائے اور خستے کا تر و تدا کرے اور یہ کہ کبر سوا حق تعالیٰ کے اور کسی کی شان کے شایان نہیں اور علاج علمی اس طرح کرے کہ قبول حق کا اقرار جو نفس پر گران ہے اسکو بزر قبول کرے اور تکلف زبان سے حد و تناظر مقابل کی کرے اور اسکا شکور کرنا ہو کہ آپ نے خوب بات نکالی میں اس سے بغافل تھا خدا ہی تعالیٰ آپ کو جزا و خیر دیو غرض کہ و انانی کی بات مومن کی گم ہونی چیز ہے جب اسکو ملی جائے تو جس شخص کے بدلنے سے ملے اور اسکا شکور گزار ہو جب سطح چند مرتبہ مواظبت کر گیا تو یہ بات اسکی سرشت ہو جاوے گی اور ذل پر امر حق کا قبول کرنا گران نہ ہوگا۔ اور جب تک آدمی کو اپنے ہمسروں کی تعریف گران گدے نہ جب تک کبر موجود ہے اور اگر تنہائی میں تو گران نہیں معلوم ہوتی مجمع میں تعریف کرنا شاق ہو تا ہے تو اس صورت میں کبر تو نہیں مگر ریاء ہے اس وقت ریاء کا علاج کرے جیسا کہ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ لوگوں سے طمع منقطع کر دے اور دلوں کی بات یا دلاوے کہ اسکا نفع از میں ہے کہ خود اوس میں کوئی کمال ایسا ہو جو خدا کے نزدیک اچھا ہو نہ خلق کے نزدیک سطح کی اور باتیں جو ہمنے ریاء کے علاج میں بھی ہیں سوچے اور اگر تنہائی اور مجمع میں دونوں میں شاق معلوم ہو تو کبر اور ریاء دونوں ہونگے اور صرف ایک چیز نجات ہو جائے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک کہ دوسرے سے بھی نہ کچھ فائدہ دونوں کا علاج چاہیے

کیونکہ دونوں دھن ملک ہیں دوسرا امتحان یہ ہے کہ اپنے ہمسرون اور برابر والوں کے ساتھ مخلوق میں جمع ہو اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور صد جگہ میں ان سے نیچے بیٹھے اگر یہ بات نفس پر شاق ہو تو متکبر ہے اس پر مذہبیت تکلف کرے یہاں تک کہ اس امر کی گرائی دل سے جاتی ہے اس سے کبر بھی جاتا رہیگا۔ اور ایسی صورت میں ایک شیطان کا فریب بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جو تذکرہ پاس بیٹھا ہے یا اپنے ہمسرون اور اپنے درمیان میں کسی اربل قوم کو بھلا دیتا ہے اور جانتا ہے کہ میں نے قضاے کی حالانکہ اہل میں یہ کبر ہوتا ہے اس لیے کہ متکبروں کے نفس پر یہ بات آسان معلوم ہوتی ہے اور وہم کرتے ہیں کہ ہم نے باوجود ہمتیاق کے اپنی جگہ چھوڑ دی تو واقع میں تکبر کرتے ہیں مگر اہل تواضع سے تکبر کرتے ہیں بلکہ یہ ان چاہیے کہ اپنے ہمسرون کے پاس ہی بیٹھے مگر ان سے دبا ہوا ہونے سے اس طرح کا بیٹھنا کبر کی برائی دل سے نکال دالتا ہے تیسرا امتحان یہ ہے کہ اگر کوئی فقیر دعوت کرے تو اس کو قبول کرے اور زحما اور اقارب کی حاجات کے لیے بازار میں جائے اگر یہ امر شاق ہو تو کبر ہے کیونکہ یہ افعال مکام اخلاق میں سے ہیں اور اوپر بہت بڑا ثواب ہے پھر جو نفس اسے نفرت کرتا ہے تو بجز اس کے کہ خبث باطنی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسی صورت میں اس کے دور کرنے میں مشغول ہو اور جو معارف کہ ہم نے کبر کے مرض کے دور کرنے میں ذکر کیے ہیں ان سب کو یاد کرے چوتھا امتحان یہ ہے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں اور دوستوں کے کام کی چیز بازار سے گھر لے آئے اگر نفس اس بات کو مانے تو کبر ہے پھر اگر تنہائی میں شاق نہ گزرے تو یہ ہے بہر صورت کبر اور یاد و نون امر صحت دلی مہلک ہیں اگر ان کا تدارک نہ کیا جائے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دل کا علاج تو بالکل چھوڑ دیا اور بدن کا علاج بہت کرتے ہیں باوجودیکہ بدن کا علاج کریں یا لکھیں ان کو موت بیشک آو گی اور دونوں کو بدن سلامتی کے سعادت نہیں مل سکتی چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **لَا تَمْنُنْ** **اِنَّ اللّٰهَ بِقَلْبِ النَّاسِ لَشَهِيدٌ** اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک لکڑیوں کا بوجھ اٹھایا لوگوں نے اونکی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے یہاں تو غلام اور چاکر تھے جو یہ کام کر رہے آپ نے فرمایا کہ البتہ مگر میں نے اپنے نفس کا امتحان چاہا کہ اس کو برا تو نہیں جانتا۔ تو آپ کی ہمت کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے صرف غم پر کفایت نہیں کی بلکہ امتحان بھی کر لیا کہ سچا ہے یا جھوٹا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی میوہ یا انجیر وغیرہ اپنے آپ لے آئے وہ کبر سے بری ہے یا چچوان امتحان یہ ہے کہ کپڑے گھٹیا پہنے اگر تنہائی میں نفس اوپر رہی نہ تو کبر ہو گا اور اگر مجمع میں ایسا لباس پہننے سے نفرت کرے تو یہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ثاٹ پہنتے تھے

یہ کبر کی برائی ہے

یہ کبر کی برائی ہے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اونٹ کو باندھے اور اون کا کپڑا اپنے وہ کبر سے
 بری ہے اور فرماتا کہ میں بندہ ہوں زمین پر کھانا کھاتا ہوں اور اون کا کپڑا پہنتا ہوں اور اونٹ کو
 باندھتا ہوں اور کھانے کے بعد اونٹ گلیاں چاتا ہوں اور غلام کی دعوت منظور کرتا ہوں جو یہ طریق
 ہے وہ مجھے نہیں اور روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے کسی نے عرض کیا کہ بعض لوگ
 جمعہ میں ہوا سے حاضر نہیں ہوتے کہ ان کے پاس کپڑے دیئے نہیں اپنے صرف ایک بھاپنکر لوگو کو
 نماز پڑھائی۔ عرض یہ کہ جبکہ یہی ہوتی ہیں کہ انہیں بیا اور کبر دونوں آگے ہو جاتے ہیں جو خاص
 جمع سے ہے اور سکنا نام ریاست اور جو تنہائی میں ہوا سکنا نام کبر ہے اسکو خوب جان لینا چاہیے
 اس واسطے کہ جو شر کو نہیں جانے گا اس سے نہیں بچے گا اور مرض کو نہ پاوے گا اور اسکا علاج میں آوے گا
 و سوال بیان تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانتا چاہیے کہ شل و اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کیطرن کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کیطرن کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ ہے کہ
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت و خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا تعالیٰ کی
 نزدیک اور موصوفہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمر وں پر بڑھنا چاہے وہ شکریہ اور
 جو اپنے پیچھے رہنا چاہے وہ تواضع ہے تواضع مشتق وضع بمعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قد و جچی
 اس قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موصی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے چھوڑے وقت اسکی جوتیان
 یہ جی کرے اور دروازے تک ساتھ پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام نہایت از خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اسکا حق دینا چاہیے
 اس طرح کی تواضع اپنے ہمر وں کے لیے زیادہ یا جو شخص اپنے تہ کے قریب ہوا اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کہ گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتیٰ الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ جائف ہے اسکو بغیر تھارت نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور گستر یوں والوں
 تواضع کیا کرنے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو ملتا سان ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر اسکی معلوم
 ہو گا تب غلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف نہ ملے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہولت بے دشواری اور امل صادر ہو اور

میں نے اسکی تواضع میں نہایت درجے کی ریاضت کا۔ جانتا چاہیے کہ شل و اخلاق کے اس
 خلق کے بھی تین درجے ہیں ایک درجہ زیادتی کیطرن کو جھکتا ہوا ہے اور سکنا نام کبر ہے اور ایک درجہ
 کمی کیطرن کو مائل ہے اور سکنا نام خست و ذلت ہے اور درجہ اوسط کا نام تواضع ہے اور عمدہ یہ ہے کہ
 کہ درجہ اوسط یعنی تواضع کو اختیار کرنا چاہیے جس میں لذت و خست کی نوبت نہ پہنچے کیونکہ خدا تعالیٰ کی
 نزدیک اور موصوفہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے ہمر وں پر بڑھنا چاہے وہ شکریہ اور
 جو اپنے پیچھے رہنا چاہے وہ تواضع ہے تواضع مشتق وضع بمعنی رکھنے سے ہے یعنی اپنی قد و جچی
 اس قدر رکھ دینے والا اور عالم اگر کسی موصی کی واسطے اپنی جگہ چھوڑے چھوڑے وقت اسکی جوتیان
 یہ جی کرے اور دروازے تک ساتھ پہنچانے جاوے تو اس کے حق میں یہ کام نہایت از خست کا ہے
 یہ بھی اچھا نہیں بلکہ میاں روی خدا کے نزدیک عمدہ بات ہے ہر ایک ذی حق کو اسکا حق دینا چاہیے
 اس طرح کی تواضع اپنے ہمر وں کے لیے زیادہ یا جو شخص اپنے تہ کے قریب ہوا اور بازاری کے لیے
 عالم کی تواضع اس قدر چاہیے کہ خندہ پیشانی ہو کہ گفتگو کرے جو بات پوچھے نرمی سے پوچھے اور اگر وہ
 دعوت کرے تو قبول کرے اسکی حاجت میں حتیٰ الوسع سعی کرے اس کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے آپ کو
 اس سے بہتر نہ سمجھے بلکہ اپنے نفس پر اسکی نسبت زیادہ جائف ہے اسکو بغیر تھارت نہ دیکھے کیونکہ اپنا
 اور اسکا خاتمہ معلوم نہیں۔ حاصل یہ کہ تواضع حاصل کرنے کے لیے اپنے برابر یوں اور گستر یوں والوں
 تواضع کیا کرنے تاکہ عمدہ تواضع کا عادی ہو ملتا سان ہو جائے اور کبر جاتا ہے جب یہ امر اسکی معلوم
 ہو گا تب غلق تواضع اس میں ہو جاوے گا اور اگر شاق گذرے گا اور تکلف یہ افعال کرے گا تو تکلف نہ ملے گا
 متواضع نہیں ہو گا کیونکہ خلق وہی ہوتا ہے جسکے باعث فعل بہولت بے دشواری اور امل صادر ہو اور

جب آدمی کوئی امر نیک کرے تو یوں نہ کہے کہ میں نے کیا۔ اور زید بن اسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے
 نفسوں کو یہ عقیدہ منت کرو کہ نیکو کام ہیں اور یہی معنی عجب کے ہیں۔ جنگ احد میں حضرت طلحہؓ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچانے کے واسطے گر پڑے کہ آپ محفوظ رہیں اور میری ضرب کے یہاں
 خنجر تلک کی ہتیلی زخمی ہوئی چونکہ اونسے یہ کام بہت عمدہ سرزد ہوا تھا کہ اپنی جان کو حضرت پرست
 کر دیا تھا اس نظر سے اونی نظروں میں بھی اس فعل کی عظمت تھی اونسے اس عجب کو حضرت عمرؓ
 فرست سے معلوم کر کے فرمایا کہ جب طلحہ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی
 ہوئی ہے تب سے اونی عجب معلوم ہوتا ہے اور شوری کے وقت جب حضرت ابن عباسؓ فرستے
 حضرت عمرؓ فرستے تو حضرت طلحہؓ کا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اوس شخص میں بوسی تخت ہے تو مقام غور
 کہ جیسے لوگ عجیبے نہ بچے تو ضعیفوں کا بدو ان امتیاز گمان پتا ہے۔ مطلقہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ
 رات بھر سوئے مین کاٹوں اور بیچ کو اس خواب بخلت سے ناوم ہوں تو اس بات سے ہتر جاتا ہوں
 کہ تہذیب ہوں اور بیچ کو عجب کہ وہاں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
 علیکم ماہو الکبر من ذلک العجب والعجب اس حدیث میں آپ نے عجب کو سب گناہوں سے
 بڑا فرمایا اور بشر بن منصورؓ جو کہ عبادت پر موانعت رکھتے تھے ایسے انکا حال ایسا ہو گیا تھا کہ انکو
 دیکھنے سے خدا اور ذر زیادہ ہوتا تھا ایک فرمانا بہت ملویل پڑھی اور ایک آدمی آپ کے پیچھے دیکھتا رہا
 اپنے سلام پھیر کر اوس سے فرمایا کہ جو کچھ حال تو نے میرا دیکھا اس سے تعجب مت کرنا کیونکہ ابلیس نے
 پشتوں کے ساتھ بہت مدت عبادت کی تھی اور کمال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اور حضرت جابرؓ نے فرستے کسی
 پوچھا کہ آدمی برا کہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرے کہ میں اچھا ہوں اور اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے **يَا بَطُلُوا صِدْقًا تَكُونُ بِالْمَلِكِ** واکہ آدمی من معنی احسان جتنا نتیجہ صدقے کے
 بڑے جانتے کا ہے اور کسی عمل کا بڑا جانا یہی عجب ہے اس سے معلوم ہوا کہ عجب قطعاً بڑا ہے
 دوسرا بیان عجیبہ کی آفت کے ذکر میں۔ از انجا کہ نسب مذکور بالا عجیب بھی ایک کہ کے اسباب
 میں سے ہے اسلئے عجیبے کو پیدا ہو کر اوس نے بہت سی آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور یہ آفتیں تو
 بندوں کے ساتھ ہیں اور اللہ خدا کے ساتھ دیکھے تو عجیبے اتنی خرابیاں ہوتی ہیں گناہوں کا بھولنا
 کہ بعض کو بھی یاد و تلاش نہیں کرتا اس گمان سے کہ مجھے اب کچھ پروا نہیں وہی کہ اونی تلاش کریں
 تو یہ یانہیں کر دیتا ہے اور اگر کسی گناہ کو یاد کرتا ہے تو اسکو صغیرہ جانتا ہے اور اسکے تدارک میں
 کوشش نہیں کرتا بلکہ جانتا ہے کہ تو معاف ہو جاوے گا۔ اور عبادت و اعمال کا بڑا جانا اور یہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خوش ہونا اور اونکے کرنے سے خدا پر احسان کرنا اور خدا کی نعمت کو بھول جانا کا اوسنی کی توفیق و
 عزت سے یہ عمل کیا ہے پھر جب آدمی اپنے اعمال پر عجب کرتا ہے تو اوسکی آفات سے اذہا
 ہو جاتا ہے اور جو شخص آفات اعمال کو بچانے اوسکی اکثر سعی مشق ہو جاتی ہے مثلاً اعمال ظاہری
 اگر پاک و صاف و خالص نامیش نہ ہوں تو بہت کم نفع دینگے اور آفات کی جستجو اوسکی ہوتی ہو
 جیسے خوف غالب ہو عجب والا تو اپنے نفس پر اور اپنے رب پر مغرور ہوتا ہے اور عذاب الہی سے ہراس
 جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک میرا ایک رتبہ ہے اور گویا خدا پر میرا حق اور احسان ہے یعنی وہ عمل
 خدای تعالیٰ کی نعمتوں اور عطایا میں سے ہیں اونکے کرنے سے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے اور اسی
 عجب سے باعث اپنے نفس کی حمد و ثنا و تزکیہ کرتا ہے اور جب اپنی رائی اور عمل و عقل پر عجب ہوتا ہو
 تو استغناء اور شہوہ لینے اور پوچھنے سے محروم رہتا ہے اپنی ہی رائی پر اصرار کرتا ہے اپنے سے
 زیادہ عالم سے سوال کرنا برا جانتا ہے اور اکثر رائی خطا ہی پر عجب کرے اسوجہ سے خوش ہوتا ہو
 کہ یہ بات ہمارے دل میں گزری اور اگر دوسرے کے دل میں پائی تو خوش ہوتا اسوجہ سے اصرار
 اوسپر کرتا ہے اور کسی نصیحت و وعظ واسلے کی بات نہیں سنتا بلکہ دوسروں کو جاہل کی طرح دیکھتا ہو
 اور اپنی خطاؤں پر صبر ہوتا ہے اگر یہ رائی امر دنیاوی میں ہوتی ہے تو نیک مرام سے محروم رہتا ہو
 اور اگر امر دینی میں خصوصاً عقائد میں ہو تو اوس سے ہمیشہ کیواسے تباہ ہوتا ہے اور اگر اپنی رائی
 اعتماد نہ کرتا اور نور قرآنی سے اقتباس کیواسے علماء دین کی مدد لیتا اور درس علم پر وظائف کرتا اور
 اہل بصیرت سے پیروی پوچھتا تو حق تک پہنچ جاتا غرض اسطرح کی خرابیاں عجب سے ہوتی ہیں اور اسی
 عجب کہ مہلکات میں سے جانتے ہیں اور سب میں بڑی آفت عجب کی ہے کہ آدمی اس گمان سے
 کہ میں طلب کو پہنچ گیا اور بڑی پرواہ ہو گیا سعی میں سستی کرتا ہو اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایہ عمریں باوجود عجب
 یہ سراسر ایان عجب اور ناز کی حقیقت اور اوسکی تعریف واضح ہو کہ عجب ایسے ہی وصف میں ہوتا ہے
 جو یقیناً کمال ہو اور جو شخص کہ اپنے نفس کا کمال کسی علم یا عمل یا مال میں جانتا ہے اوسکی دو حالتیں ہیں
 اول تو یہ کہ اوس کمال کے جلتے نہ بنے خواہ چھ جلتے یا متغیر ہونے کا خوف اوسکو لگا ہو تو ایسی حالت
 میں آدمی عجب نہ کہلاہیگا دوسرے یہ کہ اوسکے زوال کا تو خوف نہیں مگر چونکہ اوسکو نعمت پر جانب
 جاتا ہے اسوجہ سے خوش ہوتا ہے نہ اس جہت سے کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہے تو ایسا شخص
 بھی عجب نہیں اور ایک تیسری حالت اور ہوتی ہے جسکا نام عجب ہے وہ یہ ہے کہ نہ خوف نہ مال ہو
 اور نہ خوشی اسوجہ سے ہو کہ یہ کمال در نعمت خدای تعالیٰ کی نعمت و عطا ہے بلکہ اس وجہ سے

اطمینان و فرحت ہو کہ یہ کمال میری طرف منسوب ہو اور سراسر اسی وصف ہے اور میں نے ہی اسکو پیدا کیا
 ایسی حالت میں جبے ل پر یہ بات غائب ہو کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے جبہ چاہیگا مجھ میں نے کہا
 تو اس سے عجب جاتا رہیگا اس بیان سے تعریف عجب کی معلوم ہوئی کہ عجب یہ ہے کہ نعمت کو بڑا چاہے
 اور اوپر مطمئن ہو اور اسکا منعم کی طرف منسوب ہونا یاد نہ رکھے اور اگر عجب پر اتنی بات اور زیادہ
 کرے کہ نفس میں یہ جائے کہ خدا پر میرا حق ہے اور اس کے نزدیک میرا ایسا رتبہ ہے کہ اتنے عمل کی
 پاداش میں مجھے دنیا ہی میں توقع بڑائی کی ہے اور بید ہے کہ مجھے کوئی آسب پہنچے جیسا اور
 بیکار ہو کہ ہوتا ہے تو اس حالت کا نام ادلال یا عمل یعنی اپنے عمل پر ناز کہلاتا ہے گو یہ عمل کیا کرتا ہو
 اپنے نفس کا ناز بردار خدا کو سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ کوئی کسیکو کچھ چیز دیتا ہو
 اور اسکو بڑا کام سمجھتا ہے اور اوپر احسان کرتا ہے اس بات سے تو صرف عجب ہوتا ہے لیکن اگر
 اس سلوک کے بدلے میں اس سے خواستگار خدمت کا ہو یا اس سے کچھ سوال کرے یا وہ اگر
 اسکی حاجتوں میں تنہی نہ کرے تو اس بات کو بعید جانے تو اسکو ناز کہتے ہیں حضرت قتادہ رحمہ
 اس آیت کی تفسیر میں **لَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ** فرمایا ہے کہ اپنے عمل سے ناز مت کر اور ایک حدیث میں ارشاد ہے
 کہ ناز نہ کرنے والے کی اوہلے سر سے اونچی نہیں اوتھتی اور اگر آدمی ہنسے اور اپنی خطا کا مقرر ہو
 تو اس بات سے بہتر ہو کہ رووے اور عمل پر ناز نہ بچا کرے خلاصہ یہ کہ ادلال کا مرتبہ عجب کے بعد ہے
 ادلال وہی کہ گیا جو عجب کہ گیا اور بعضے عجب والے ناز نہیں کرتے اسواسطے کہ عجب تو منسوب
 نعمت کے بڑے جاننے اور منعم کے بھولنے سے ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ توقع جزائی
 بھی ہو اور ادلال بے توقع جزا کے نہیں ہوتا پس اگر اپنی دعا کے قبول ہونے کی توقع کی اور عجب
 قبول نہ ہوئی تو دل میں بڑا جانا اور تعجب کیا تو عمل پر ادلال کرنے والوں میں ہو گا کیونکہ فاسق کی
 دعا قبول ہونے سے تعجب نہیں کرتا اپنی دعا غیر مقبول ہونے سے تعجب کرتا ہے یہ ہے بیان
 عجب اور ادلال کا اور یہ مقدمہ اور سبب کبر کا ہے

چوتھا بیان عجب کے محل علاج میں جاننا چاہیے کہ علاج ہر بیماری کا یہ ہے کہ جو اسکا سبب ہو
 اسکی ضد سبب کے مقابل کیا جائے اور چونکہ سبب عجب کا جہالت محض ہے ایسے اسکا علاج
 وہ معرفت ہوگی جو اس جہالت کی ضد ہو اور عجب یا تو ایسے فعل سے ہوتا ہے جو نیک ہے کے
 اختیار میں ہو جیسے عبادت اور صدقہ اور عزت اور خلق کی سیاست و صلاح یا ایسی چیزوں کے
 ہوتا ہے جنہیں اسکو اختیار نہ ہو جیسے جمال و رفعت اور شب و غم اور ازواج کہ صورت اول میں

عجب کبر کا سبب ہے

عجب کبر کا سبب ہے

زیادہ محب ہوا کرتا ہے نسبت دوسری کے اسیلے ہم اوسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی
 بونوع اور تقویٰ اور عبادت اور دوسرے اعمال سے عجب کرتا ہے تو وہ اعتبار سے یہ عجب ہو سکتا ہے
 ایک تو یہ کہ عجب اس عبادت وغیرہ کا محل ہے اور ایک اس اعتبار سے کہ وہ عمل اوستے کیا ہے
 اور اوسکی قدرت و اختیار سے ظاہر ہیں آیا ہے پس اگر اعتبار اول سے عجب ہے تو محض جمالت ہے
 اس واسطے کہ محل اور مکان کو کچھ دخل اسباب اور تحصیل عمل میں نہیں وہ ایک طبع و سخن چیز ہے کہ دوسرے
 کے قابو میں ہوتی ہے تو ایسی چیز پر کس طرح عجب کرتا ہے جسکا اختیار اپنے آپکو نہیں دیا اگر دوسرے
 اعتبار سے عجب کرتا ہے یعنی اس جہت سے کہ عمل میرے ارادے پر منحصر تھا اور میرے اختیار و قدرت
 سے کمال کہ ہو سچا تو یہ سوچنا چاہیے کہ قدرت اور اختیار اور ارادہ اور عضا اور تمام اسباب بمنسے عمل
 پورا ہوا کہاں سے میرے پاس آئے پس اگر یہ سب چیزیں خدا کی نعمت سے ہیں کہ بلا کسی ساقیہ رفق
 اور وسیلے کے عنایت ہوئی ہیں تو چاہیے کہ عجب خدا کے کرم اور بخشش اور فضل پر ہو جسے ایسا
 انعام کیا جسکا یہ مستحق نہ تھا اور بلا ذریعہ و سابقہ کے دوسرے بندوں پر اسکو ترجیح دے مثلاً اگر بادشاہ
 اپنے غلاموں کو دیکھے اور اومنین سے ایک کو خلعت دے اور اوسمین نہ کوئی وصف ہو نہ جمال
 نہ کوئی خدمت نہ وسیلہ تو اس غلام کو چاہیے کہ اس بات کا تعجب کیسے کہ بادشاہ نے جو یہ سرفرازی مجھکو
 بخشی اور اوروں پر ترجیح دی اور بے استحقاق نوازا کمال بندہ پروری ہے اور اپنے نفس پر عجب کرنا
 بے معنی ہے اور سکو ہرگز نہ چاہیے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلام عجب کرے اور کہے کہ بادشاہ بڑا
 عامل ہے ظلم نہیں کرتا نہ بے سبب تقدیم و تاخیر کیسکی کرتا ہے اگر اوستے مجھے میں کوئی صفت چھی
 نہیں سمجھی تو خلعت کیسے عنایت فرمایا تو اسکو یوں کہنا چاہیے کہ وہ صفت جو سمجھ میں ہے وہ
 بادشاہ کی عطیہ سے ہے کہ مجھکو عنایت کی اور سکو نہیں ہی یا کسی اور شخص کی عطا سے ہی
 اگر وہ عطای سلطانی ہی ہے تو سمجھکو عجب کرنا چاہیے بلکہ اوسکی صورت ایسی ہوگی کہ مثلاً پہلے
 سمجھکو گھوڑا دیا تو تو نے عجب کیا جب اسے مثلاً غلام دیا تو عجب کرنے لگا اور نہ کہنے لگا کہ میرے
 پاس چونکہ گھوڑا تھا اسواسطے بادشاہ نے مجھے غلام دیا دوسرے لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اسواسطے
 انکو نہ دیا تو سمجھکو یہی کہا جاوے گا کہ گھوڑا بھی تو اوسی نے دیا ہے اسمین کیا فرق ہوا کہ دونوں اکٹھے
 دیدیا ایک پہلے دیا ایک پیچھے جب ہر ایک ویکسی دہش ہے تو سمجھکو چاہیے کہ اوسنے فضل و کرم کا
 عجب کرے نہ اپنے نفس کا اگر وہ وصف دوسرے کی عطایے تو البتہ ہو سکتا ہے کہ اوسپر عجب
 کرے کیونکہ وہ بادشاہ کی عطایں سے نہیں مگر بات دنیا کے پادشاہوں میں ہو سکتی ہے بادشاہ حقیقی کو

مقابل نہیں بن سکتی وہ تو سب چیزوں کا پیدا کرے والا ہے موصوف و صفت سب دیکھو ایسا کہ
ہر شے اگر آدمی عبادت پر اسوجہ سے مجب کرے کہ خدا نے مجھ کو توفیق عبادت اسوجہ سے نہ دی کہ
مجھ کو محبت الہی تھی تو ہم جو چاہتے ہیں کہ تیرے دل میں محبت کس نے پیدا کی ہے تو ضرور یہی کہ گام
خدا نے پیدا کی ہے تو ہم کہیں کہ محبت اور عبادت دونوں خدا کی نعمتیں ہیں کہ مجھ کو بے استحقاق اور بیلا
عنایت فرمایا تو عجیب و دلکش نعمتوں پر چاہیے کہ اول اپنے فضل سے مجھ کو جو عنایت فرمایا اور اس میں
صفات اور اسباب اعمال پیدا کیے اس سے معلوم ہوا کہ عابد کو اپنی عبادت پر اور عالم کو علم پر اور خود
کو خیال پر اور تواضع کو مال پر عجب کرنا معنی ہے کیونکہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اسکا جز
صرف ان نعمتوں کا حاصل ہے اور وہ بھی اویسے فضل جو دوسرے سے اب اگر کوئی یہ کہے کہ جو کام ہم کو پہنچا
اور ہر توقع ثواب کی رکھتے ہیں تو اگر وہ کام ہمارا نہیں تو ثواب کی توقع کیلئے ہے اگر وہ کام سبیل خیر
خدا کا مخلوق ہے تو مجھ کو ثواب کیوں ملتا ہے اور اگر وہ ہمارا ہے اور ہماری قدرت سے ہوا تو اوپر
ہم عجب کیوں نہ کریں اور سے کیسے بھول جائیں تو اسکا جواب دو طرح پر ہے ایک جواب تو حق صیح اور
اور دوسرا یہ کہ مسامتہ ہو حق صیح تو یہ ہے کہ آدمی اور اسکی قدرت و حرکت اور ارادہ اور سب
چیزیں خدا کی مخلوق اور اختراع کی ہوئی ہیں تو جب کبھی جو عمل کرتا ہے خواہ نماز پڑھتا ہے یا خانکھینکتا ہے
تو وہ نہیں کرتا بلکہ خدا کرتا ہے چنانچہ اسکی تصدیق ﴿مَا كُنْتُمْ لَدَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ اللَّهُ رَفِي﴾
میں موجود ہے اور یہی بات درست ہے اہل دل کو اسکا ایسا مشاہدہ ہوتا ہے کیا آنکھ کے دیکھنے سے
بھی زیادہ ہے اول خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کے اعضا کو پھر اعضائیں قوت اور حرکت
اور سمعت پیدا کی پھر عقل اور علم اس کے لیے پیدا کیے اور ارادت کو پیدا کیا اگر آدمی چاہے کہ ان چیزوں
میں سے کوئی خود اپنے نفس میں سے دور کرے تو نہیں کر سکتا پھر اعضائیں جو حرکات پیدا کیں وہ
بھی اپنے اختراع سے بنا ہیں ان میں کچھ شرکت انسان کی نہیں مگر اتنی بات ہے کہ خداوند کریم نے ان اشیا کو
قریب پیدا کیا مثلاً حرکت جب پیدا کی جب عضو میں قوت پیدا کر چکا اور دل میں ارادہ اور ارادہ جب
پیدا کیا جب پہلے علم اور ادراک پیدا کیا اور علم اس وقت پیدا کیا جب درکا محل یعنی دل پیدا کر لیا تو یہ سب
جو خدا تعالیٰ نے پیدا کرنے کے باب میں کبھی کہ ایک چیز کو دوسرے کے بعد بنایا اس سے آدمی کو خیال
ہوتا ہے کہ میں خود موجود اپنے عمل کا ہوں اور حالانکہ یہ غلطی ہے اور اسکی توضیح اور یہ بات کہ خدا کے
پیدا کیے ہوئے عمل پر آدمی کو ثواب کیسے ہوتا ہے باب لشکر میں لکھی ہے فیصلہ کہ یہ مضمون اسوسی جا
مناسب تھا جسکی طبیعت چاہے وہ ان دیکھے اب ہم دوسرے جواب کو جن میں تھوڑی سی مسامتہ

میں نے یہاں سے
جی فار
جوہر
پھر
یاں میں
نیز
پھر

لکھتے ہیں زور یہ ہے کہ آدمی اگر خیال کرے کہ قدرت سے ہو تو خیال کرے کہ قدرت کما فی
 عمل کا ہونا بدون وجود عامل و خود عمل اور ارادہ اور قدرت دوسرے لوازم عمل کے نہیں ہو سکتا اور یہ چیز
 خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں آدمی کی جانب سے نہیں اگر عمل قدرت ہی سے ہو اسے تو قدرت مہر
 بطور کنجی کے ہے اور وہ خدا کے قبضے میں ہے جب تک کنجی نہیں ملے گی انسان عمل کس طرح کر سکا کیونکہ
 عبادات - عبادت کے خزانے ہیں اور ان کی کنجیان قدرت اور ارادہ اور علم میں جو خدا ہی تعالیٰ کے ہتھ
 میں ہیں فرض کرو کہ تلو تلو تمام دنیا کے خزانے ایک مضبوط قلعہ میں نظر نہیں چلی کنجی کسی محافظ کے
 پاس سے پس لے کر اس کے دروازے پر یاد یوار کے گرد ہزار برس پڑے رہو گے تو لینا تو کیا معنی شرفی
 وغیرہ کا دیکھنا بھی نصیب نہ ہو گا اور اگر محافظ تلو تلو کنجی حوالہ کرے تو بہت سہولت سے اسے لے کر
 کہ قفل کھولتے ہی ہاتھ بڑھایا اور الدین اب ہم پوچھتے ہیں کہ محافظ نے جو تلو تلو کنجی حوالہ کی اور قفل
 مسلط کر دیا اور اختیار میں چھوڑ دیا تب تم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دولت لی تو تم محافظ کے کنجی لینے پر
 عجب کرو گے یا اپنے ہاتھ بڑھا کر لینے کا عجب کرو گے اس میں تو شک نہیں کہ محافظ کے ممنون جان
 ہو گے کیونکہ ہاتھ ہلانے کی تو محنت چنداں نہیں سب معاملہ کنجی ملنے پر تھا۔ یہ صرح جب قدرت
 دی گئی اور پکارا وہ مسلط کیا گیا اور تمام دواعی عمل کے حرکت میں آئی اور موانع اور عوائق دور
 ہوئے یہاں تک کہ کوئی مانع دور ہونے سے نہ رہا اور نہ کوئی باعث فرو گزشت کیا گیا تب مطیع و مطیع
 عمل کرنا آسان ہوا اور بواعث کا حرکت میں آنا اور عوائق کا دور ہونا اور اسباب کا مہیا ہونا سب
 من جانب ہوا کوئی چیز اپنی اختیاری نہ تھی پس تعجب ہے کہ آدمی اپنے نفس پر عجب کرے اور جب
 سب سے سب کچھ ہوا اس کے فضل و جود پر عجب کرے کہ اس نے کس طرح اس کو فاسق و فاسق پر ترجیح دی
 کہ وہ تو سلمان فساد کو مسلط کر دیا اور اس سے دور رکھا اور اس کے لیے دوست و صحبتی برے برے
 بٹھرائے اور اس سے دور رکھے اور اس کے واسطے اسباب شہوات و لذات مہیا کیے اور اس سے
 غلغلو کر کے اسے خیر کے بواعث غلغلو کر کے اور اس کے لیے مہیا کیے یہاں تک کہ اس کو بیکار کر دیا
 اور اس کو خیر کی اور بائین جو کین تو کوئی وسیلہ سابقہ اس کی طرف سے اور کوئی پہلا جرم
 فاسق و فاسق کی طرف سے نہ تھا بلکہ مطیع کو جو ترجیح و تقدم عنایت ہوا وہ بھی اس کے فضل سے ہے
 اور گناہگار کو جو بعد اور شہوات ملی وہ بھی اس کے عدل سے توجہ دی اس حال کو جان کر عجب
 کرے تو بڑے تعجب کی بات ہے پھر جس عمل پر کہ آدمی کی قدرت کار کر رہی ہے اس کے لیے بھی
 خدا تعالیٰ ایسا شوق و سہم پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا تو اگر ملحق میں نہ ہو

کسی فعل کا فاعل ہے تو گویا مضطر ہو کر اس فعل کو کرتا ہے اسی جہت سے شکر و احسان اور سبکدوشی اور اسے جسے انسان میں شہ قی اوس فعل کا پیدا کیا انسان نے کیا کیا جو عجب کرنے اور باب توحید و توکل میں بیان کیا جاوے گا کہ اسباب و مسبب متسلسل ہیں اور اوسے معلوم ہوتا ہے کہ حاصل و خالق سوا خدا کے کوئی نہیں اور ایک طرف بات یہ ہے کہ خدایتعالیٰ نے عقل و محنت و برائی اور غلغلہ کچا وہ بے علم تو ان کے حال سے تعجب کر کے کہتا ہے کہ باوجودیکہ میں عاقل و فاضل ہوں خدا نے مجھ کو ایک دن کی غذا بھی اچھی طرح نہیں دی اور یہ شخص باوجودیکہ فاضل و جاہل ہے اسکو اتنی نعمت و نیکی عنایت کی اور یہ اسکا تعجب اس بات کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ اس فعل خداوندی کو ظاہر تصور کرنے اور اوس مغرور کو یہ معلوم نہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسکو بزرگ مال و دونوں دیتا تو یہ فعل ظاہر میں زیادہ تر ظہر کے مشابہ ہوتا اس واسطے کہ تب فقیر جاہل کہتا کہ اتنی توبہ اور سکود و نون چیزیں دین مجھ کو و نون سے محروم رکھا مجھ کو بھی و نون خواہ ایک دی ہوئی اور دینی طواف اشارہ ہر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول میں جب دوسنے کہنے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ عاقل و غافل تہہ میں آپ نے فرمایا کہ نقل بھی رزق میں شمار ہو جاتی ہے اور زیادہ تر عجب یہ ہے کہ فقیر عاقل جو کسی جاہل کو اپنے آپ سے زیادہ بہتر حال سمجھتا ہے اگر اوس سے کہا جائے کہ تیرا دل چاہے تو اپنی عقل و مفلسی کا وہ سکی جمل تو انگریزی سے عموماً کہے تو اسکو ہرگز نہ ماننے کا اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کی نعمت اوس پر زیادہ ہے پھر تعجب کیوں کرتا ہے اس طرح جو عورت جو بصورت مفلس ہو وہ اگر کسی بصورت عورت کو زبور و جواہر سے آراستہ دیکھتی ہے تو تعجب کی راہ سے کہتی ہے کہ میرا ایسا حال توبہ زینت ہے اور یہ بھونڈی صورت یوں آراستہ پیراستہ ہو حالانکہ یہ نہیں جانتی کہ مال کے عوض اسکو خوبصورتی عنایت ہوئی اور اگر اوس سے کہا جائے کہ نواہ جمال اور اخلاص کو اختیار کر یا بصورتی اور تونگری کو تو جمال ہی کو پسند کرے گی اس سے معلوم ہوا کہ نعمت الہی اور سپرد ہمارے اور جو شخص مفلس انا و عاقل ہو کر اپنے دل میں کہے کہ اتنی توبہ نہ دیتا ہے مجھے کیوں محروم رکھتا ہے اور جاہلون کی مرحمت کی تو اوہ بیکار نہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی بادشاہ کسیکو گھوڑا عنایت کرے تو وہ کوئی کہ جہاں پناہ مجھ کو آپ غلام کیوں نہیں دیتے میرے پاس تو گھوڑا ہے بادشاہ جواب دے کہ اگر میں گھوڑا تجھے نہ دیتا تو تو غلام کے نہ ملنے سے تعجب نہ کرتا فرض کرے کہ میں نے تجھے گھوڑا نہ دیا کیا میرے ہاں ایک نعمت کہ دوسری کا ذریعہ کرتا ہے کہ میری ہی نعمت کو دوسری کیلئے جھٹ گزرتا ہے اس طرح اولہم جاہلون کو مبرا کرتے ہیں اور ان سب کا منشا جمل ہے اور یہ ہم اس طرح جاہل ہے کہ یقیناً جاہل ہے

کہ ہندہ اور اوس کے عمل اور اوصاف سب من جانب اللہ نعمت ہیں اور بے استحقاق ہیں اس علم
عجب اور اولال جاتا رہتا ہے اور خضوع اور شکر اور خوف نعمت کے نائل ہونے کا دل میں سنا ہوا ہے
اور جو یہ طرح سمجھے گا وہ اپنے علم پر عمل پر عجب کیا اس واسطے کہ جانے گا کہ یہ سب من جانب اللہ ہیں اور
انیسویں سطرے جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں فخر یہ عرض کیا کہ الہی کوئی رات ایسی
نہیں آتی کہ کوئی آدمی آل داؤد میں سے شب بیدار نہ ہو اور نہ کوئی روز ایسا آتا ہے کہ کوئی اون میں سے
روزہ دار نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی ساعت رات دن کی ایسی نہیں گذرتی کہ کوئی عباد
آل داؤد کا تیری عبادت نماز یا روزہ یا ذکر نہ کرے کہ یا ہو خدا تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ یہ باتیں اون میں
کمان سے ہیں یہ کو صرت میرے ہی سب سے ہیں اگر میری مدد تیرے اوپر نہ ہوتی تو تجھ کو کچھ طاقت نہ ہوتی
اور دیکھ میں تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حضرت داؤد پر جو معاملہ
گذرا وہ عمل پر عجب کرنے کی جہت تھا کیونکہ عمل کو آل داؤد کی طرف نسبت کر کے فخر یہ بیان کیا یہاں
کہ خدا تعالیٰ نے اون کو واسطے نفس پر چھوڑ دیا اور ایسا گناہ کیا جو موجب عذاب اور نہایت کا ہوا اور ایک
روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا کہ الہی سنی اسرائیل تجھے
دعایا مانگتے ہیں ہاں میں حضرت ابراہیم واسحاق و یعقوب علیہم السلام کا کیونکر کر رہا ہوں شاد ہوا اس کو کہ میں
اون کو بچاؤں تو اونھوں نے صبر کیا عرض کیا کہ الہی اگر تو میرا امتحان کرے تو میں بھی صبر کروں گا اس میں ضمانت
اولال قبل الوقت پایا جاتا ہے حکم ہوا کہ میں نے اون کا امتحان جو کیا تھا تو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس
چیز میں امتحان لوں گا اور نہ یہ کہ کوئی سے مہینے اور کوئی دن میں لوں گا اور تجھے کے دیتا ہوں کہ اس
برس اور سی مہینے میں کل کو تیرا امتحان ایک عورت کے باب میں لوں گا بچا رہنا پھر جو کچھ اس معاملہ
میں آپ سرزد ہوا وہ معلوم ہی ہے۔ اس طرح جب جنین کی لڑائی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی قوت و کثرت پر تکیہ کیا اور خدا کے فضل کو بھول گئے اور کہنے لگے کہ آج ملت درہمی
کے باعث مغلوب نہ ہو گئے تو اپنے نفسوں پر چھوڑ دیے گئے اور انجام یہ ہوا جیسا کہ قرآن مجید
ارشاد ہے وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ فَإِذَا هَبَّ لَكَ فَؤُودُ فَأَعْرِضْ عَنْهُ ذَاتُ الْبُيُوتِ مُوَصَّلَاتٌ عَلَىٰ عِصْمَتِ لَدُنَّا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَلَا هُمْ يَحْصِيهِ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
نہ جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو نے مجھ کو اس بلا سے امتحان کیا ہے میرے اوپر جب کوئی
واقعہ گذرے تو میں نے تیری رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا ہے پس ایک ابرو میں نے دس دن
آواز سے سنائی دیا کہ یہ بات تجھ کو کمان سے حاصل ہوئی حضرت ابوب علیہ السلام نے خاک اپنے

ابن داؤد در فخر
اور اس کی سبب
ایک اور فخر
حضرت
ابو جعفر
بجائے اس کے
مہربان ہو کر
کلام پر
دیکھو کہ
نہیں سنا
اس کا
مطلب

حکومت چند ہر دون نے جنکی چوچ نرم ہوتی ہے اور اس پہاڑ میں اسطرح سوراخ کیا کہ وہ پہاڑ اوسکی گردن کا طوق بن گیا۔ اور کبھی ایسا نہ رہی اپنی قوت پر تکیہ کرتا ہے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مروی ہے کہ وہ نھون نے فرمایا کہ میں ایک بات میں سو غور تو ان کے پاس جاؤنگا اور لفظ انشاء اللہ نکلا اسکے پاس میں جو انکا ارادہ تھا یعنی لڑکے کا ہونا اوس سے محروم ہے اسطرح قول حضرت اود علیہ السلام کا کہ اتنی اگر تیرا امتحان لے لے گا تو صبر کرونگا قوت پر بھروسہ ہونے کے باعث تھا اور قوت پر عجب باعث آدمی لڑائیوں میں کس جتا ہے اور اپنی جان کو خرابی میں ڈال دیتا ہے اور جو شخص اسکی اپنا کرے وہ پتہ ہوتا ہے ما پٹ میں قوت کرتا ہے اور اس عجب کا علیحدہ ہی ہے جو کہ وہ ایسی ہی سمجھے کہ ایک دن کی تجارت آدمی کی طاقت و میلی ہو جاتی ہے اور کیا عیب ہے کہ خدا تعالیٰ عجب کے باعث کوئی آدمی آفت مجھ پر مسلط کرنے اور زور و برکت تیرے یہ کہ اپنی عقل کیا ست پر عجب کرے کہ بہت دقیقہ رس و دنیا و دین کی صلواتوں کو خوب سمجھتا ہوں اور اسکا مژدہ ہوتا ہے کہ اپنی رائے پر اصرار کرنے لگتا ہے اور جو شخص اسکی رائے کے خلاف کہے اور اسکو جاہل تصور کرتا ہے اور کسی سے مشورہ نہیں لیتا اور اہل علم کی بات کم سنتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی رائے کے سنے اونکی حاجت نہیں سمجھتا ہے بلکہ حقیر اور دلیل جانتا ہے اور اسکا علاج یہ ہے کہ جو کچھ مبدیہ فیاض سے اسکو عقل عطا ہوئی ہے اور پر خدا کا شکر کرے اور سوچے کہ اگر آدمی مرے دماغ میں ہو جاوے تو دوسو اس جنون ایسا ہو جاوے گا جس سے لڑکے ہنسنے لگتے ہیں عقل پر عجب کہ دین اور شکر خدا عجب نہ لافون تہ کیا بعید ہے کہ عقل سلب ہو جاوے اور چاہیے کہ اپنی عقل و علم کو کم نہ سمجھے کہ مجھ کو کچھ خبر ہے آتے گوز زیادہ ہی پڑھا ہوا ہے یہ جانے کہ جتنا کہ کو ان کو معلوم ہے اور ستر کے معلوم نہیں تو جو بات اور کہوں کہ جو نہیں معلوم ہو اور اس سے تو بطریق اولی جاہل ہو گیا اور اپنی عقل کو بلی و قوفی اور نقصان کی قوت لگائے اور احمقوں کا حال دیکھے کہ اپنی عقلوں پر کیسے عجب کرتے ہیں اور لوگ اوپر سنتے ہیں تو خوف کہے کہ کہیں میں بھی ویسا ہی نہوں اور مجھے یہ معلوم ہوا اسواسطے کہ جس شخص کی عقل میں قصور ہو چکا ہے اور اسکو اپنا تصور بھی نہیں معلوم ہوتا ایسی ضرور ہو کہ اپنی قوت عقل کو پہچانے اور یہ بات دوسرے کے کہنے سے معلوم ہوگی اپنے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی اور دشمنان سے معلوم ہوگی نہ دوستوں سے کیونکہ جو شخص موثر دیکھی بات کہتے ہیں وہ بقرینہ کرینے اس جہت سے عجب اور زیادہ ہو گا اور اس کے لگان میں یہ بات اس کے نفس میں بہتر ہوگی اور عجب کے باعث نفس کی جہالت بجا کرے گا چوتھے یہ کہ نسب کے باعث عجب کرے جیسے بعض سیدوں کو عجب ہوتا ہے

اور خیال کرتے ہیں کہ شرف نسب اور آبائے طفیل کے باعث ہماری مغفرت ہو جائیگی اور بعض خیال کرتے ہیں کہ تمام خلق ہمارے کو نڈی غلام ہیں اور اوسکا علاج یہ ہے کہ یوں جلنے کو جب میں افعال اخلاق میں اپنے بڑوں کی مخالفت کی اور کہاں کیا کہ میں اوسکے درجے کو پہنچ گیا تو جہالت ہے اور اگر انکی پیروی کا دعویٰ ہے تو اونہیں عجب کہاں تھا اونہیں تو خوف اور اپنی کاپ کی حقیر جاننا اور خالق کو بڑا سمجھنا اور نفس کی مذمت کرنی وغیرہ باتیں تھیں اور اونکو شرف طاعت اور علم اور عمدہ خصلتوں سے ہوا تھا نہ نسب کی وجہ سے تو ہمکو بھی وہی شرف حاصل کرنا چاہیے جو اونہیں تھا اور نسب میں تو آخر ہنکی اولاد میں اپنے اکابر تھے انکی اولاد میں بہت سے قبائل ایسے ہیں جو ایمان خدا اور روز جزا پر نہیں کھتے اور خدا کے نزدیک ہ کتے اور سور سے بھی بُرے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ۖ يَعْنِي تَحَارَىٰ نَسَبُونَ** میں کچھ فرق نہیں سب کی اصل ایک ہی ہے پھر فائدہ نہ کچھ ذکر فرمایا **وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** پھر فرمایا کہ شرف تقویٰ سے ہے نہ نسب **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ لوگوں میں سے کس بزرگ و سب سے دانا کون ہے تو آپ نے جواب دیا ارشاد فرمایا کہ جو میری نسبت میں ہو بلکہ فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اوسکی تیاری کرے اور اس آیت کی شان نزول یہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے روز جب اذان دی تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمرو اور خالد بن ولید نے کہا کہ یہ غلام حبشی اذان دیتا ہے اوسوقت یہ حکم ہوا **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ** اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے تم لوگوں کا کبر و در کردہ یا تم سب اولاد آدم ہوا اور آدم خاک سے بنا ہے اور ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی جماعت قریش قیامت میں اور اعمال تو لوگوں میں لاویں گے تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر لا کر لاؤ گے اور محمد محمد پکارو گے میں بھی ایسی ہی جواب دوں گا یعنی تم سب مومن پھر لوں گا اس حدیث سے یہ غرض ہے کہ اگر دنیا کی طرف میل کرو گے تو مکہ نسب قریش مفید نہ ہوگا اور جب یہ آیت اور ترمی **وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** آپ نے سب کو ایک ایک کر کے پکارا بیان تک کہ فرمایا اے فاطمہ محمدی بیٹی اور اے مصعبہ عبدالمطلب کی بیٹی اور محمد کی بیٹی یعنی تم سب نے واسطے آپ علی کریم مت جانو کہ میں تمکو کچھ خطا سے بچاؤں گا تو جو شخص ان باتوں کو جانے لگا اور تصور کرے کہ جعفر تقویٰ کر دے گا اوسیدہ شرف پاؤں گا اور میرے بزرگوں کی عادت بھی قیام کی تھی تو ضرور تواضع اور تقویٰ میں اونہوں کی اقتدا کرے گا ورنہ اپنے نسب کو اپنی زبان حال سے بُرا کہے گا۔

وہاں کے لوگ بھی اس طرح کے ہی ہیں۔

[illegible]

اور در سادوم اینست
از نیک خدای او تو
تجاری و مسافر
ببینم و بر
بروایت

عجب کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شخص کے حال میں فرماتا ہے **أَفَمَنْ أَمِنَ لَهُ شَرُّ عِلْمِهِ وَفَرَّاهُ حَسْبًا**
أَحَدٌ دَرِيٍّ بَارِئًا شَدِيدٍ تَجَسُّبُونَ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 غلط راہی پر عجب کرنا انسان امت کے آخر زمانے میں ہوگا اور یہ ایسی بدست ہے کہ اس سے پہلی قومیں
 برباد ہو گئیں کیونکہ اسی سے ہر ایک فرقہ جدا ہوا ہو گیا ہر ایک بھی جانتا ہے کہ میں ہی خوب جانتا ہوں
 اور اپنے ہی اعتقاد پر خوش ہے اور جتنے اہل بدعت و ضلالت ہیں سب اپنی بدعت و ضلالت پر
 ایسے مصرعین کہ اپنی رائے پر عجب کرتے ہیں اور بدعت پر عجب کرتے ہیں یہ معنی ہیں کہ جس بات
 کی طرف آدمی کی خواہش اور شہوہ اکتب ہو اور سکو اچھا جانے اور اپنے گمان میں اور سکو برحق سمجھ
 اور اس عجب کا علاج اور دوا کی نسبت سخت تر ہے ایسے کہ جسکی رائے غلط ہے وہ اپنی رائے کی غلطی
 سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے
 کرے گا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف کو می اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے
 مطلع کرے اور اسے دور کرے ہاں اگر وہ اپنی جہالت پر بھی معجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ
 اسکو بھی لازم لگا دیکھا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکا سا مسلط کر دیا ہے جو موجب اسکی بربادی
 کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد
 میں سبب سعادت جانتا ہے اور اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج محمل ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو
 مانے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ رہے اور اسکو دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل
 کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلان کی ہوں اسکی مدد و معاون
 نہ پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں
 اس کے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا راز مر
 مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور دماغ درس و تدریس کا شعل کھنا چاہیے اور ان امور کے
 ہوتے ہی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسیلئے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں
 مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بدامنی کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں غرض کرے
 صحت یہ اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی باؤس کے مانند ہے وہی
 نہ تبارک نہ شہر اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقیہ سلف کو
 اختیار کرنے بلور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحث و تکرار اور بدوہ سوال و تفصیل
 مان لے اور انا و صدقہا کہ مکرمین ہوں ہے پر ہنر و تقویٰ رکھے اور ظالم غشون کو بجا لائے اور

جسکی رائے غلط ہے وہ اپنی رائے کی غلطی سے ناواقف ہے اگر واقف ہو تو اسکو ترک کرے پس جس بیماری ہی کو نہیں جانتا اسکا علاج کیسے کرے گا ایسے اسکا علاج بہت مشکل ہے مگر عارف کو می اس بات پر قادر ہے کہ جاہل کو اسکی جہل سے مطلع کرے اور اسے دور کرے ہاں اگر وہ اپنی جہالت پر بھی معجب ہوگا تو عارف کی کب سے کا بلکہ اسکو بھی لازم لگا دیکھا کیونکہ اوپر خدا تعالیٰ نے ایک ہلکا سا مسلط کر دیا ہے جو موجب اسکی بربادی کی ہے اور وہ اسکو نعمت جانتا ہے تو اسکا علاج کیسے ہو سکتا ہے اور جس چیز کو وہ اپنے اعتقاد میں سبب سعادت جانتا ہے اور اس سے وہ نفرت کیسے کرے گا تاہم علاج محمل ہے کہ ہمیشہ اپنی رائے کو مانے یعنی غلطی کی تمت سے خالی نہ رہے اور اسکو دھوکے میں نہ آئے جب تک کہ کوئی دلیل کتاب اللہ اور حدیث سے یا کوئی دلیل عقلی صحیح جمیع سبب شرطیں و لیلان کی ہوں اسکی مدد و معاون نہ پائے اور دلائل شرعی اور عقلی کا جاننا اور انکی شرطیں اور مواقع غلطی کو پہچاننا ہر شخص کا کام نہیں اس کے واسطے طبیعت کامل و عقل تیز اور تلاش اور استعداد قوی اور کلام مجید و حدیث کا راز مر مطالعہ اور اہل علم کے پاس ہمیشہ بیٹھنا اور دماغ درس و تدریس کا شعل کھنا چاہیے اور ان امور کے ہوتے ہی بعض امور میں انسان سے غلطی کا خوف موجود ہے ایسیلئے جو شخص اپنی تمام عمر تحصیل علم میں مستغرق نہ کر سکے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بدامنی کی باتوں پر کان نہ دھرے اور نہ او میں غرض کرے صحت یہ اعتقاد کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی باؤس کے مانند ہے وہی نہ تبارک نہ شہر اور اسکا رسول مقبول برحق ہے جو کچھ اس نے خبر دی وہ سچ ہے اور طریقیہ سلف کو اختیار کرنے بلور جو کچھ احکام کتاب اللہ اور حدیث میں ہیں سب بحث و تکرار اور بدوہ سوال و تفصیل مان لے اور انا و صدقہا کہ مکرمین ہوں ہے پر ہنر و تقویٰ رکھے اور ظالم غشون کو بجا لائے اور

عالم امور کو اچھا چاکر اور نیکے باطن سے غافل بہتے ہیں اور انسانی بیان میں وجہ اونکی غفلت کی بھی بیان کرتے جاؤینگے اور اگرچہ یہ امر نادر اور حد شمار ہے الا مثالوں سے ایسی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ سبکی حاجت نری ہے اور گروہ غرور غافلونکے اگرچہ بہت ہیں مگر چار اصناف میں سب آجاتے ہیں ہنص اول
صنف دوم عابد صنف سوم صوفی صنف چہارم ارباب دولت اور ان اصناف کے پھر بہت سے
فرتے ہیں اور اونکی غفلت وغرور کی وجہیں بھی مختلف ہیں مثلاً بعض لوگ امر منکر کو اچھا سمجھتے ہیں
جیسے بعض لوگ مال حرام سے مسجدین بنا کر اونپر زیب و زینت کرتے ہیں اور اوںکو کار ثواب جاتوین
اور بعض لوگ اس باب میں تیز نہیں کرتے کو اپنے نفس کے واسطے کوشش کرتے ہیں یا خدا کی واسطے
جیسے واعظ جنکی غرض خلق کے نزدیک قبول اور جاہ کی ہوتی ہے اور بعض لوگ مہم کو چھوڑ کر دوسرے
کام میں مصروف ہوتے ہیں اور بعض اشخاص غرض کو ترک کر کے نفل میں مشغول ہوتے ہیں اور بعض
آدمی مغرور کو چھوڑ کر پوست کی طرح متوجہ ہوتے ہیں جیسے ناز پڑھنے والا جسکی ہمت صرف محراب
حرموت ہی کی طرف ہو غرض اس طرح کی بہت سی وجہیں ہیں کہ برون تفصیل فرقوں اور بیان کرنے
مثالوں کے توضیح اونکی نہیں ہو سکتی اول ہم مذمت غرور کی اور اوںکی حقیقت و تعریف مثالین
بیان کریں گے بعد علما کا غور بیان کریں گے یہ اب مشتمل ہے دو بیانون پر

بیان اول غرور کی مذمت اور اسکی حقیقت اور مثالیں واضح ہو کہ یہ دو آیتیں مذمت غرور کے لیے کافی ہیں اول فَلَا تَغْرُرْ غُفْرًا وَلَا يَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور دوسری وَلِلَّهِ كُفْرُكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَنِتُّمْ وَغَرَّكُمُ الْإِيمَانُ حَتَّىٰ آتَاكُمُ اللَّهُ بِآيَاتِهِ الْغَوْرَةِ وَأَنْتُمْ تَنْصُرُونَ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حَبَا اَنْتُمْ الْاَكْبَارُ تَنْظُرُوْهُمْ كَيْفَ يَغْتَبُونَ سَهْوًا حَقًّا وَاجْتِهَادًا مِّنْ تَقَالٍ دَرَجَاتٍ مِّنْ صَاحِبِ تَقْوَىٰ وَلِيَّيْنِ اَفْضَلُ مِنْ مِثْلِهِمَا الْاَرْضُ مِنَ الْغَفْرِ اَرْبَعٌ اور ایک حدیث میں فرمایا اَلَيْسَ مِنْ ذَالِ نَفْسِهِ وَعَمِلَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مِمَّنْ اَشْبَهَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَسَّتْ عَلَى اللَّهِ غَرَضُكَ جو کچھ علم کی فضیلت اور جہل کی مذمت میں وارد ہے وہ غرور کی مذمت پر دلیل ہے اسوا سنے کہ غرور بھی ایک قسم کی جہالت کا نام ہے کیونکہ جہالت اسکا نام ہے کہ کسی چیز کو جیسی بہہ ہے ویسی نہ جانے اور غرور بھی ایک جہل ہے مگر ہر ایک جہل غرور نہیں بلکہ غرور کے لیے مغرور بنیہ اور مغرور نہ بھی چاہے پس جبکہ اعتقاد کی شے موافق مرنی نفسانی کی اور کسی شبہ یا خیال فاسد کو بزعم خود دلیل سمجھ کر اپنی جہالت پراڑ جائے اور واقع میں وہ شبہ یا خیال دلیل نہ ہو تو جو جہل کہ اس وہمی دلیل سے حاصل ہو گا اسکو غرور کہتے ہیں پس تعریف

غزوہ کی یہ ہوئی کہ شیطان کے شبہ اور ہرگز کے باعث نفسِ امّیٰ چتر پر جم جائے جو ہوا و نفسانی کلام
موافق اور خواہش طبع کے مطابق ہو اس سے یہ لازم آیا کہ جو شخص کسی نئے شعبے سے حال یا
حال میں غیر کا معتقد ہو وہ مغرور ہے اور اکثر آدمیوں کا یہی حال ہے کہ اپنے نفسِ امّیٰ کے لیے
بہتری کا گمان رکھتے ہیں حالانکہ ان کا گمان بہتری غلط ہے اس سے معلوم ہوا کہ اکثر لوگ مغرور ہیں
کو ان کے اقسام غرور جدا ہیں اور درجات بھی مختلف یہاں تک کہ بعضوں کا غرور بعض کی نسبت
ظاہر تر اور شدید تر ہوتا ہے اور سب میں سخت تر وہ غرور ہیں ایک نو کافروں کا اور ایک گناہگاروں
اور بدکاروں کا اب ہم ان دونوں کی مثالیں لکھتے ہیں جس سے ان کے غرور کی حقیقت معلوم ہو
مثال اول کافروں کے غرور کی او دین سے بعض تو ایسے ہیں جنکو حیاتِ دنیا نے مغرور کر رکھا ہے
اور بعضوں کو شیطان نے حیاتِ دنیا کو جنکو مغرور کر رکھا ہے اور کہا قولِ یہ ہے کہ نقدِ نسبت و حار
کے بہتر ہے اور دنیا نقد ہے اور آخرت اموہار تو اس سے دنیا ہی بہتر ٹھہری اور سیکو ہمتیار کرنا
چاہیے اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا یقینی ہے اور آخرت موبہوم اور یقین شک سے بہتر ہوتا ہے
شک کی واسطے یقین کو چھوڑنا چاہیے یہ شعر انھیں کے حسبِ حال ہے

این امر به دست من
 چنانکه در قفسه یادگار
 او را در سکو یادگار
 دست
 بی این حسن و خوبی
 که در قفسه یادگار
 او را در سکو یادگار
 دست
 بی این حسن و خوبی
 که در قفسه یادگار
 او را در سکو یادگار
 دست

کے لئے کیا کیا ہو گا۔ یہ سب باتیں سن کر وہ بے حد غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تم کو یہ سب باتیں سن کر بہت غصہ ہو گیا ہوں۔

اب تو آرام سے گذرتی ہے

اس طرح کی دلیلیں سب نکلی ہیں اور شاہ دلیل شیطانی کے ہیں جسے کہا جا انا خلقنا من مین
وخلقنا من طین اور ان لوگوں کا حال خدا سے تعالیٰ فرماتا ہے اُولَئِكَ الدِّينُ الْمُنْتَوِیةُ
الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْصِفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُصْرَفُونَ اور اس طرح کے غرور کا علاج یا تو
سچے ایمان ہی سے ہوتا ہے یا دلیل و محبت کی ضرورت ہوتی ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ
کے ان اقوال کو سمجھا جانے سے ماعینہ کو کیفند و ماعینہ اللہ باقی اور ماعینہ اللہ خیر اور ماعینہ اللہ
خیر و ابقی اور ماعینہ اللہ بالآخرة ماعینہ الغرور اور ماعینہ اللہ بالآخرة اللہ
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انکی خبر بہت سی جا عمتوں کو کفار سے پہونچائی تو ماعینہ
ذمہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کو سمجھا جانا اور ایمان لانے کوئی دلیل نہ مانگی اور بعض لوگ عرض
کرتے کہ ہم آپ سے خدا کی قسم دیکر پوچھتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو رسول کر کے بھیجا ہے
آپ فرماتے کہ ہاں وہ لوگ ایمان لے آئے یہ ایمان عوام کا ہے غرور کے جھٹے سے خارج ہے
بلکہ انکی تصدیق ایسی ہے جیسے لڑکا اپنے باپ کا قول سچ جانتا ہے یعنی جب وہ کہتا ہے کہ
مکتب کا جانا کھیل کی جگہ جانے سے بہتر ہے تو لڑکا سچ جانتا ہے گو وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ کوئی

مجلس ۱۱۱۱

کاتب کا جانا بہتر ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ ایسے قیاس کے فاسد ہونے کی معلوم ہو جاوے جو شیطان نے کر دیا ہے اور دل میں جا دیا ہے کیونکہ ہر ایک مغرور کے غرور کا ایک سبب ہوتا ہے اور اسی سبب کو دلیل جانتا ہے اور کل دلیلین ایک قسم کی قیاس ہوتی ہیں جو نفس میں آتی ہیں اور باعث طمینان نفس ہوتی ہیں گو اس شخص کو معلوم نہ ہو اور نہ اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو غلطی سے بے خبر بیان کیجے اب اس مثال میں جو قیاس مذکور ہے اور میں دو جملے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا نقد اور آخرت اودھار ہے یہ جملہ تو درست ہے مگر دوسرا جملہ کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے اس میں دھوکا ہے یہ جملہ درست نہیں بلکہ اگر نقد اور اودھار کا مقدار اور بقدر میں برابر ہوں تب البتہ یہ جملہ درست ہے اور اگر نقد بہ نسبت اودھار کے کم ہے تو اودھار ہی بہتر ہے دیکھو یہی مغرور کا فریاد تھا کہ میں ایک پونہ نقد ایسے لگا تا ہے کہ اس سے سوا اودھار پلنگ تباہ نہیں کرتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہے میں اس بات کو کیوں ضائع کر دوں اس طرح اگر میں میں طیب غریہ کی قانون اور میوون سے منع کرنے تو اس وقت میں سے خوب سے چھوڑ دیکھا حالانکہ وہ کی لذت نقد ہے اور تکلیف میں کبھی زمانہ آئندہ میں ہوگی اور سوداگر خشکی اور تری میں ہیستین سردست اوٹھائے ہیں تاکہ آئندہ کو راحت اور نفع ملے اور یکے خیال میں نہیں آتا کہ نقد بہ نسبت اودھار کے بہتر ہو حاصل یہ کہ کافی الجحال میں اگر دس ملین تو ایک نقد کی نسبت بہتر ہونگے اب اگر دت دنیا اور آخرت آخرت میں نسبت دیکھو تو کچھ تباہی نہیں مثلاً انسان زیادہ سے زیادہ سو برس جیسا ہے اور اس عمر کو اگر دت آخرت سے نسبت کرے تو آخرت کے کروڑوں حصے کے برابر بھی نہیں ہوتی تو اگر ایک دن یا کچھ چھوڑے تو آخرت میں لاکھ بلکہ بے انتہا پاویگا اور اگر باعتبار نوع کے لیا گیا جاوے تو دنیا کی لذت میں سب طرح کی لذت اور سبب و مصیبت ہیں اور آخرت کی لذت صاف و پاک جملہ امید و تر بہر صورت یہ کہنا کہ نقد اور دھار سے بہتر ہے یہی غلطی کا مقام اور دھوکا ہے اور اس غلطی کی وجہ یہی ہوئی کہ جیسا لوگوں نے بنا دیا یہی یقین کر لیا یہ نہ سمجھا کہ اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ نقد اور دھار اگر مقدار و مقصود میں برابر ہوں تب نقد بہتر ہوتا ہو اور اس وقت شیطان ایک اور قیاس جانتا ہے کہ یقین شک سے بہتر ہوتا ہے اور آخرت مشکوک ہے یہ قیاس پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ دکھائے کیونکہ اس کے بدذنون جملہ بے اہل ہیں مثلاً جملہ اول یقین بہتر ہے شک سے یہ بھی ہے جو بدذنون سنا دی ہوئی ورنہ ظاہر ہے کہ سوداگر مشقت تویشینا کرتے ہیں اور نفع مشکوک ہوتا ہے اور طالع علم تحصیل علم میں محنت یقینا کرتا ہو اور فضل علم کو مری پر ہو چننا اور مشکوک ہے اور شکاری تلاش کا ترس

گنہشت یقیناً کرتا ہے اور شک کار کا ملنا امر مشکوک ہے اور جیاد بر فرد و واکا ذائقہ تو یقیناً پاتا ہے اور
شفا میں شک ہوتا ہے غرض جتنے امور عقلا کے نزدیک احتیاط میں داخل ہیں وہ سب سیطرہ کے ہیں
کہ امر مشکوک کے لیے یقین کو چھوڑنا پڑتا ہے مگر کتاب ہے کہ اگر میں تجارت نکرون اور مصیبت نہ اٹھاؤں
تو میرا نقصان ہوا اور بھوکا رہوں سوداگری سے محنت تھوڑی ہوتی ہے اور فائدہ بہت ہے اس طرح غرض
کتاب ہے کہ ضرر کمئی و بدفرگی دوا کا تھوڑا ہے نسبت اس خوف کے جو ممکنہ مرض سے ہو کہ اسکا انجام موت ہو پس اس بنا پر
جو شخص آخرت میں شک ہی رکھتا ہے اور حکم احتیاط واجب ہے کہ یونہی کہے کہ زندگی کے چند روز صبر کر لینا
میرے حق میں اچھا ہے اور امور کی نسبت جو احسن است میں لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگر بالفرض آخرت کو
محالات محض ہو تو مجھے کیا نقصان ہوا ایک چند روز زندگی کی عیش جاتی رہیگی ازل سے اب تک
بھی تو میں ایسا ہی تھا کہ عیش کر رہا تھا میں جانو لگا کہ معدوم ہی رہا اور اگر محالات اخروی سچ ہوں
تو اب دلا بلاق تک آگ میں جلونگا اسکی برداشت نہیں ہو سکے گی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی علمد سے اشارہ
فرمایا تھا کہ جو کچھ تو کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو ہمارا اور تیرا دونوں کا کچھ ضرر نہیں اور اگر ہمارا قول درست ہے
تو ہم نجات پاویں گے اور تو ہلاک ہوگا اور یہ قول اپنے وسیلہ نہیں کہا تھا کہ عاذ اللہ کچھ آپ کو آخرت میں
شک تھا بلکہ اس میں شک کی نعم کے وافق تقریر فرمائی تھی اور اسکو سمجھا دیا کہ اگر شک جو آخرت کا یقین نہیں
بڑے مغالطے میں ہے۔ اور دوسرا جملہ قیاس مذکور کا یہ ہے کہ آخرت مشکوک ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ
آخرت ایمان والوں کے نزدیک یقینی چیز ہے اور اسکا یقینی ہونا دو چیزوں سے معلوم ہوتا ہے ایک تو
ایمان اور تصدیق اور نبیاء اور علما کی تقلید سے کہ اس سے بھی یہ مغالطہ جاتا رہتا ہے اور یقین آخرت کا
آجاتا ہے اور عوام اور اکثر فاضل کا یقین سیطرہ کا ہوتا ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیدا
اپنے مرض کی دوائی نہیں جانتا اور تمام طبیب و معالج اس بات پر متفق ہیں کہ اسکی دوا خلائی ہوئی ہے تو ہمارے
سننے ہی اطمینان ہو جاوے گا اور انکو کچھ جانیکا اونہ اس باب میں دلیل طبی نہیں پوچھیکا بلکہ اونکے
صفت کئے کا یقین و اعتماد کر کے وہی دوا شروع کر گیا اور اگر کوئی سودا بی یا دہوش طبیب کے قول کو
جھوٹا بتا دے حالانکہ بعض خود قرائن حال سے جانتا ہے کہ طبیب ابل تو گنتی میں اس میں ہوش نہ آیا وہ
دوسرے فضل و علم میں طبع حکم میں تیسرے تجربہ طبی اور کو حاصل ہے اور یہ شخص علم طب خاں نہیں جانتا تو
طیابہ کے قول کے سلسلے میں اسکا قول جانیکا اور نہ اونکے قول کو اس کے بہکانے سے جھوٹا
جانیکا اور نہ اپنے اعتقاد کو اسکی جہت سے سست کر گیا اور اگر بالفرض اس کے قول کا اعتماد کر کے
طبیب کے قول کو چھوڑ دیا تو بیشک خود بھی بدہوش اور ضرر ہو جاوے گا۔ اس طرح جو عقل مند لوگوں کو دیکھتا ہے

جو آخرت کے مفکر و مجتہدین کہ یہ فرماتے ہیں کہ سعادت اخروی کے حاصل ہونے کے لیے دنیا کا منہ
تھوپی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ تمام خلق میں سے بہترین اور بصیرت و معرفت و عقل میں
سب سے اعلیٰ رتبہ رکھتے ہیں یعنی انبیاء اور علماء اور اولیاء اور حکماء اور اس میں تمام اقسام خلق کو انہیں
لوگوں کا کتنا مانتے ہیں البتہ جن لوگوں کے اوپر شہادت کا غلبہ ہے اور ان کے نفس تلخ دنیاوی پر
مرے ہیں وہ ان کا کتنا نہیں مانتے اس نظر سے کہ ان کو شہادت کا چھوڑنا بہت شاق ہے اور اپنے
منہ سے کیسے کہتے ہیں کہ ہم دوزخی ہیں اس واسطے آخرت کے منکر ہوئے اور انہیں کو جھٹلایا تو جس طرح
بچنے کے کہنے یا کسی مددگار کے کہنے سے اطمینان قلبی قبول اطمینان پر دور نہیں ہوتا تھا اس طرح ایسے
بغنی لوگوں اور بندہ شہادت کا انکار بھی انہیں اور اولیاء اور علماء کے قول کے سچا ہونے میں ٹھپہ
خلل انداز نہ ہو گا اور اتنا ایمان خلق کے لیے کافی ہے یعنی اس سے غرور بھی نفع ہوتا ہے اور ایسا
کچھ یقین ہے کہ عمل پر بھی برا نگہ کرنا ہے اور آخرت کے یقینی معلوم ہونے کی دوسری چیز انہیں
کیواسطے توجہ ہے اور اولیاء کے لیے امام اور یہ نگہ کرنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو امر آخرت کو جانایا اور موریں کو پہچانا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام سے منکر بطور تقلید جان لیا
جیسا کہ ہم لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منکر جان لیا ہے اور اس سے یہ لازم آئے کہ ہم نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے حضرت جبریل سے سنا فرق کچھ نہیں جیسے معرفت آپ کی بھی
ویسی ہی ہماری ہے حالانکہ یہ بات نہیں تقلید کو معرفت نہیں کہتے تقلید تو ایک عقائد درست کا نام
اور انہیں جو عارف کہلاتے ہیں ان کی معرفت اس طرح ہے کہ ان کے لیے حقیقت اشیا کی جس طرح وہ
اصل میں ہیں جو ان کے تو ان کھول دیا جاتی ہے اور وہ ان اشیا کو چشم بصیرت سے ایسا دیکھ لیتے ہیں
جیسے ہم لوگ کسی محسوس چیز کو چشم ظاہر سے دیکھتے ہیں تو وہ جو چھ خبریتے ہیں دیکھ کر بیان فرماتے ہیں
صرف سننے اور تقلید کی خبر نہیں ہوتی مثلاً ان پر حقیقت روح کی منکشف ہوتی ہے کہ وہ امر
الہی ہے اور امر الہی سے وہ غرض نہیں جو مقابل نفی کے ہے ایسے کہ وہ کلام کے قسام میں سے ہے
اور روح کلام نہیں اور امر سے غرض شان بھی نہیں مالا لہذا اس سے یہ لازم آئے کہ روح مخلوق خدا
کی ہے کیونکہ مخلوق ہونا تو تمام مخلوق میں پایا جاتا ہے روح کی تخصیص کیا ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے
کہ عالم کی دو تیسہ تہیں ہیں عالم امر اور عالم خلق اور یہ دونوں اللہ ہی کے ہیں الا جہ خیرین کہ مقدر اربیت
رکھتی ہیں وہ جو عالم خلق میں داخل ہیں اس واسطے کہ باعتبار لغت کے خلق بنے کے معنی اندازہ کہ فرود ہیں
جو مقدار پر صحیح بن سکتے ہیں اور جو خیر موجود کہ کمیت اور مقدار سے بیزار و پاک ہے وہ عالم امر میں داخل ہے

اور اس کو سر روح یعنی راز روح سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے ذکر کی اجازت نہیں اس لیے کہ اس کے
 سمنے سے اکثر خلق کو نقصان ہوگا جیسے راز شب قدر کا افشاء کیا گیا تو جو اس راز روح کو پہچان
 لیتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور جب نفس کو پہچان لیتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے اور نفس اور خدا کی قربت
 سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ روح انسانی اپنی طبیعت اور سرشت کی رو سے امر بانی ہو اور اس کا عالم جانی میں ہے ایک امر
 عجیب اس عالم میں اس کا اور ترنا ہو کہ مقتضای طبیعت اور ذات سے نہیں ہوا بلکہ ایک امر عارضی اجنبی سے
 جواب دہ کی ذات میں داخل نہیں اور یہ امر عارضی وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہو کر معصیت
 کھلایا اور ان کو جنت سے اوارا حالانکہ جنت ان کی ذات کے مقتضائے موجب اور جن میں کو نہ اور ان کی
 کیونکہ جنت قرب الہی میں ہے اور آدم باعتبار روح کے امر بانی تھے تو امر بانی کا شوق بمقتضائے
 طبع اور ذات کے قرب ربانی کی طرف ہوا چاہیے بشرطیکہ اس عالم اجنبی کا کوئی امر عارضی اس کو مقتضائے
 طبع سے مانع نہ ہو ورنہ اپنے نفس و خدای تعالیٰ کو دیکھ کر نہ ہونے کو بھول جاوے گا اور اپنے نفس طبعی
 کے شوق سے کہیں نہ کہیں کہے کہ کون کو یہ حکم ہوتا ہے وہ کہ کون کو اکالہ الذلیر یسئو اللہ فأنساہم انفسہم
 اولک انک جہم الفاسقون فاستقوان کے معنی یہ ہیں کہ جو ان کا مقتضای طبع اور گمان استحقاق تھا
 اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ لفظ مشتق ہے منق سے جس کے معنی لغت میں اصل سرشت سے ہے تجاویز
 کرنے کے بھی آتے ہیں اور یہ باتیں گلاب سے رگھو راز سر زمین عارفوں ہی کے دماغ سے آنکی خوشبو
 کے شائق ہیں اور کم ہمتوں کو تو اس کے الفاظ سننے سے جاڑا پڑھتا ہے اس لیے کہ یہ باتیں ان کو ضرر
 پہنچتی ہیں جیسے گلاب کی خوشبو کو بر کے کپڑے کو بری معامم ہوتی ہے یا آفتاب کی روشنی شہر و ملک
 بری لگتی ہے۔ اور سر قلمی سے عالم ملکوت تک انکاش ہونا معرفت اور ولایت کو ملاتا ہے اور جس کو
 یہ راز کھلے اس کو ولی اور عارف کہتے ہیں اور یہ رتبہ آغاز مقامات انبیاء کا ہے اور مقامات اولیا
 کا انتہائے رتبہ ہے تو اولیا کے مقامات کی انتہا انبیاء کے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اب ہم
 اصل مدعا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ شیطان کا مغالطہ یعنی یہ جملہ کہ آخرت مشکوک ہے اس کو یا تو
 یقین تقلیدی سے دفع کرنا چاہیے یا بصیرت و مشاہدہ باطن سے دور کرنا چاہیے اور اصل یہ
 جب اپنی گفتگو اور عقائد سے خدای تعالیٰ کے احکام تلف کر دیتے ہیں اور شہوات و معامی
 میں مبتلا ہو کر اعمال فحاشہ ترک کر دیتے ہیں تو وہ بھی اس مغالطے میں کافر و ابلہ کے شریک
 ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی زندگی دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہاں اتنی بات ہے کہ
 اصل ایمان کے باعث عذاب الہی سے بچ جاوے گا اور دوزخ سے کچھ عرصے بعد نکل جائے

اور اس کو سر روح
 سمنے سے اکثر خلق کو
 نقصان ہوگا جیسے راز
 شب قدر کا افشاء کیا
 گیا تو جو اس راز روح
 کو پہچان لیتا ہے وہ
 اپنے نفس کو پہچان
 لیتا ہے اور جب نفس
 کو پہچان لیتا ہے تو
 خدا کو پہچان لیتا ہے
 اور نفس اور خدا کی
 قربت سے یہ بات
 معلوم ہو جاتی ہے
 کہ روح انسانی اپنی
 طبیعت اور سرشت کی
 رو سے امر بانی ہو
 اور اس کا عالم جانی
 میں ہے ایک امر
 عجیب اس عالم میں
 اس کا اور ترنا ہو
 کہ مقتضای طبیعت
 اور ذات سے نہیں
 ہوا بلکہ ایک امر
 عارضی اجنبی سے
 جواب دہ کی ذات
 میں داخل نہیں اور
 یہ امر عارضی وہ
 ہے جو حضرت آدم
 علیہ السلام کو پیش
 ہو کر معصیت
 کھلایا اور ان کو
 جنت سے اوارا حالانکہ
 جنت ان کی ذات کے
 مقتضائے موجب اور
 جن میں کو نہ اور ان
 کی کیونکہ جنت قرب
 الہی میں ہے اور آدم
 باعتبار روح کے امر
 بانی تھے تو امر بانی
 کا شوق بمقتضائے
 طبع اور ذات کے
 قرب ربانی کی طرف
 ہوا چاہیے بشرطیکہ
 اس عالم اجنبی کا
 کوئی امر عارضی اس
 کو مقتضائے طبع
 سے مانع نہ ہو ورنہ
 اپنے نفس و خدای
 تعالیٰ کو دیکھ کر نہ
 ہونے کو بھول جاوے
 گا اور اپنے نفس
 طبعی کے شوق سے
 کہیں نہ کہیں کہے
 کہ کون کو یہ حکم
 ہوتا ہے وہ کہ کون
 کو اکالہ الذلیر یسئو
 اللہ فأنساہم انفسہم
 اولک انک جہم
 الفاسقون فاستقوان
 کے معنی یہ ہیں کہ
 جو ان کا مقتضای
 طبع اور گمان
 استحقاق تھا اس
 سے خارج ہو جاتے
 ہیں یہ لفظ مشتق
 ہے منق سے جس کے
 معنی لغت میں اصل
 سرشت سے ہے تجاویز
 کرنے کے بھی آتے
 ہیں اور یہ باتیں
 گلاب سے رگھو راز
 سر زمین عارفوں
 ہی کے دماغ سے
 آنکی خوشبو کے
 شائق ہیں اور کم
 ہمتوں کو تو اس کے
 الفاظ سننے سے
 جاڑا پڑھتا ہے
 اس لیے کہ یہ
 باتیں ان کو ضرر
 پہنچتی ہیں جیسے
 گلاب کی خوشبو
 کو بر کے کپڑے کو
 بری معامم ہوتی
 ہے یا آفتاب کی
 روشنی شہر و ملک
 بری لگتی ہے۔ اور
 سر قلمی سے عالم
 ملکوت تک انکاش
 ہونا معرفت اور
 ولایت کو ملاتا
 ہے اور جس کو یہ
 راز کھلے اس کو
 ولی اور عارف
 کہتے ہیں اور یہ
 رتبہ آغاز مقامات
 انبیاء کا ہے اور
 مقامات اولیا کا
 انتہائے رتبہ ہے
 تو اولیا کے
 مقامات کی انتہا
 انبیاء کے مقامات
 کی ابتدا ہوتی
 ہے اب ہم اصل
 مدعا کی طرف
 رجوع کرتے ہیں
 کہ شیطان کا
 مغالطہ یعنی یہ
 جملہ کہ آخرت
 مشکوک ہے اس
 کو یا تو یقین
 تقلیدی سے دفع
 کرنا چاہیے یا
 بصیرت و مشاہدہ
 باطن سے دور
 کرنا چاہیے اور
 اصل یہ جب اپنی
 گفتگو اور
 عقائد سے خدای
 تعالیٰ کے احکام
 تلف کر دیتے
 ہیں اور شہوات
 و معامی میں
 مبتلا ہو کر
 اعمال فحاشہ
 ترک کر دیتے
 ہیں تو وہ بھی
 اس مغالطے میں
 کافر و ابلہ کے
 شریک ہو جاتے
 ہیں کیونکہ انہوں
 نے بھی زندگی
 دنیا کو آخرت
 پر ترجیح دی
 ہاں اتنی بات
 ہے کہ اصل ایمان
 کے باعث عذاب
 الہی سے بچ
 جاوے گا اور
 دوزخ سے کچھ
 عرصے بعد
 نکل جائے

باب دوم کی نسبت کہ بھی بزرگ ہیں کیونکہ اس کے آباؤ اجداد وجود ورع اور تقویٰ کے خائف ہوتے تھے اور یہ لوگ باوجود فسق و فجور کی عیوب ہیں اور نہایت ورع کا دھوکا ہے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ مضامین ڈالے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کا بزرگوں کو محبوب جانتا تھا تو تم کو بھی جانیگا پھر تکوین طاعت کی کیا حاجت ہے حالانکہ ان لوگوں کو یہ یاد نہیں آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ اپنے لڑکے کو کشتی میں ساتھ سوار کریں اور دعا مانگی کہ *اِنَّ اِنِّیْ مِنْ اٰہْلِیْ اِیْشَادُ ہُوَ اَکْثَرُ اَنِّہُ لَکِیْسٌ مِّنْ اٰہْلِیْ* اے اللہ! اس کے عمل پر صبر فرما اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے واسطے دعا مانگی مگر نامعلوم ہوئی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کریں اور ان کے لیے استغفار کریں زیارت کا حکم ہو گیا مگر منفرت چاہنے کی اجازت سنوئی آپ جب قبر پر تشریف لے گئے تو محبت مادی کی جہت سے بیٹھے ہوئے فوت ہوئے غرض کہ ان لوگوں کو ایک دھوکا ہی دھوکا خدا کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مطیع سے ساتھ محبت کرتا ہے اور گناہگار کو برا جانتا ہے تو جیسا باپ اگر مطیع ہو ویسی اولاد گناہگار کے باعث و سکوبرا نہیں جانتا ایسا ہی باپ کی محبت کے باعث اس کے گناہگار بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتا اور اگر محبت باپ کی بیٹے تک چلی آوے تو بغض بھی بیشک پہونچے گا مگر اصل یہی ہے کہ کثرتِ ذرّہ و کثرتِ آخرت اسے اور جس شخص کو یہ خیال ہے کہ باپ کے تقویٰ کی جہت سے مجھے نجات ہو جاوے گی وہ ایسا ہے جیسا کہ فی خیال کرے کہ باپ کے شکم سے ہونے سے میرا پیٹ بھی بھر جاوے گا اور اس کے پانی پینے سے میری پیاس بجھ جاوے گی اور اس کے عالم ہونے سے میں بھی عالم ہو جاؤں گا اور اس کے حج کرنے سے مجھے بھی کعبہ کی زیارت میسر ہو جاوے گی حالانکہ یہ کوئی امر متصور نہیں ہو سکتا اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ فیض عین ہے اور عین بیٹے کی عوض باپ کا فیض ہوگا اور خدا کے یہاں ثواب تقویٰ ہی پر ملے گا اور اس پر ذکر آدنی اپنے بھائی اور ماں باپ سے بھاگے گا البتہ جس شخص پر غضب آگے زیادہ ہوگا اور اس کے لیے سفارش کی اجازت بھی ہو جاوے گی تب سفارش کے طور پر کوئی کچھ کام آوے گا تو جیسا باپ کبر و عجب میں گہرا اب گہرا کیونکہ گناہگار جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم ہے اور ہم اس کی رحمت کے متوقع ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ دونوں غلط ہیں اور دونوں پر گتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ شیطان انسان کو ایسے ہی کلام سے بہکا تا ہے جو ظاہر میں مقبول ہو اور باطن میں مردود ہو اور اگر ظاہر کلام بھی اچھا نہ ہو تو دل فریب میں کیوں آجاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی غلطی کھول دی ہے جیسا کہ اوپر

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ

ابوہریرہ سے روایت ہے کہ

خدا تعالیٰ کو رہتی کہ دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قرآن بردار کر کے مابعد موت کے لیے عمل کرے اور احمق وہ ہے جو مہوای نفسانی کے پیچھے پڑا رہے اور پھر اللہ پر آرزو نہیں کرے تو موقع میں یہ ضرورت مٹا اور آرزو بے عمل کی ہے جسکو شیطان نے نغمہ بد لکھ رجا اور توقع کہ دانا و ادب سے سابلون کو فریب دیا حالانکہ جاکی شرح خداوندیوں فرماتا ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ** یعنی جا کو نے کے لائق یہ لوگ ہیں کیونکہ کلام مجید میں ثواب اجرت کو آخرت اور جزا سے اعمال قرار دیا ہے جیسے کہ **فَمَا يَكُونُ أَوْفَوْهُ** **أَجْرًا كَثِيرًا** اور **تَجَرَّاءَ يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ** اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کریم ہوا اور عہدے کا پورا اور مزدوری جتنی ٹھہرائے اس سے زیادہ دیوے وہ اگر کسی مزدور کو برتن مانگے کیوں اسے مقرر کرے اور مزدور سب برتنوں کو توڑتا پراپر کرے پھر اس بات کا منتظر ہو بیٹھتا ہے کہ اجرت دینے والا کیم ہے وہ اجرت دے ہی دیگا تو ایسے شخص کو قاتل لوگ مجبور کے کو مغرور و متعین کہیں اور کیا کہیں گے اور جو اس غلطی کی جہاں کو یہ ہے کہ وہ لوگ توقع اور غور کی معنوں میں تیز نہیں کرتے۔ حضرت حسن رحم سے کہنے پوچھا کہ چھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے توقع رکھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ یہ افسوس کا خیال خام ہے جو شخص کسی چیز کی توقع رکھتا ہے اسکی جستجو کرتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا رہتا ہے اور سلم بن یسار رحم فرماتے ہیں کہ ایک سے ات میں سب سے میں اس زور سے گیا کہ میرے دونوں آگے کے دانت ٹوٹ گئے کسی نے مجھے کہا کہ ہم تو اللہ سے توقع مغفرت رکھتے ہیں یعنی اسلئے عمل نہیں کرتے مسلم رحم نے جواب دیا کہ رجا یہ ہرگز نہیں جس چیز کی رجا ہوتی ہے آدمی اسکو ڈھونڈھتا ہے اور جس سے ڈرتا ہو اس سے بھاگتا ہے اور ایک مثال ہے کہ کسی کو توقع اولاد کی ہے حالانکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا یا نکاح ہوا مگر نوبت ہم بستر ہی کی نہیں آتی تو ایسے شخص کو اولاد کی توقع کرنی خام خیالی ہے اسلئے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متوقع ہو اور ایمان ہی نہ رکھتا ہو یا ایمان تو ہوا اعمال صالح نیکے ہوں یا اعمال صالح بھی کرنا ہو مگر اعمال بد بھی بچھڑے ہوں تو وہ بھی خیال خام میں مبتلا ہے ہاں صلیح نکاح کرنے کے بعد اور صحبت وغیرہ کے بعد اگر خوف و رجا دونوں ہوں کہ خداوندیوں کے چاہا ہونے میں اپنا فضل رکھے اور رحم مادر سے آفات دور رکھے اور باطن بھی سلامت رہے تو یہ دانا کی بات ہے ایسا ہی اگر ایمان لاوے اور نیک کام کرے اور برائیوں کو چھوڑ دے اور قبول نہونے کا خوف کرے اور یہ کہ کہنیں عمل نیک کو دوام ہو یا کہنیں خاتمہ ہوا ہوا اس بات کی

یہ تمام چیزیں دینی گزشتہ
تو کلام اللہ اور
مومن شجرت کی اور
زینہ ان کی راہ میں
اللہ کی طرف رہیں
اور نیکو ہوں
یہ تمام باتیں
یہ تمام باتیں

خوف بھرا رہتا تھا پاؤں جو کمرات بھرا رہتے تھے طاعت میں کٹاؤ ڈیتے اور تقویٰ اور شہادت نہ تھے احتیاط اور شہادت سے کتنا رہ جد سے زیادہ کرتے پھر بھی تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روستے اور اس نئے کمال کو کچھ تو ہر زمان ہر لحظہ رنگے دیگرست کا مضبوط ہے کہ گو گناہوں پر پڑے ہوئے ہیں اور دنیا میں ڈوبے ہوئے اور خدا سے اعراض کیے ہوئے تپس بھی خوش اور بخون اور مطمئن ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے فضل اور عفو و مغفرت کے متوقع ہیں گویا اوکاڑہ دعویٰ جیسے کہ بکھو خدا کا فضل کرم اس سے بڑے کا معلوم ہوا ہے کہ اوستہ دنیا اور صحابہ اور سلف سے کہ اکابر علیہ السلام بھی معلوم ہوا یہ نہیں سمجھتے کہ اگر صرف دنیا سے کار براری ہوئی اور ادنیٰ سی بات سے حاجت پوری ہو جاتی تو یہ لوگ کیوں اتنا ڈر تو اور خوف حزن میں نہ ہوتے

عربی اگر گریہ میسر نہ ہو سال ۴ صد سال سے تو ان تہنا کر سیتن بیان تو رونے کے سوا کچھ اور بھی چیز ضرور ہے اور ہم نے اسکی تحقیق باب خوف رجائیں بھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مفضل بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ جیسا بدن پر کپڑے پڑانے ہو جاتے ہیں اس طرح اس وقت میں قرآن پڑانا ہو جائیگا سب باتیں لوگوں کی سر اس طرح ہوگی اور اس کے ساتھ خوف بالکل ہوگا اگر کوئی مجھ نیکی کرے گا تو کہیں کہ یہ قبول ہوگی اور اگر بدی کرے گا تو کہیں کہ یہ مجھے سعادت کر دی جاوے گی اس سن حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں خوف کی جگہ طمع استعمال کریں گے اسلئے کہ قرآن مجید کی خوف لانے والی آیتوں سے جاہل ہونگے اور یہی حال خدا تعالیٰ نے نصاریٰ کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد کیا مختلف من بعدہ خلف و رفقہ اللکاب یلخڈون عرصہ ہذا لا ذنی و یقولون سیتقوا لنا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیا چپری کی تیغ لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات و دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلین خاؤ مقام سبب بحث تارث اور فرماتا ہے لکن خاؤ مقامی خاؤ قعیہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک تذیرو و تحوین بھرتی ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اس میں تامل کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں مگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گناہ میں کاسے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو مخارج و عروہ اور کسبہ اور بھروسہ پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معافی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے ناؤ کے مضامین پر عمل کرین عالم کیواسے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

میں نے یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ لوگوں کو خوف کی ضرورت ہے اور اس کی تحقیق باب خوف میں ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ وارث کتاب یعنی عالم ہیں اور اس دنیا چپری کی تیغ لیتے ہیں یعنی اپنے شہوات و دنیا کے طالب ہیں خواہ حلال ہوں یا حرام اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلین خاؤ مقام سبب بحث تارث اور فرماتا ہے لکن خاؤ مقامی خاؤ قعیہ قرآن مجید میں اول سے آخر تک تذیرو و تحوین بھرتی ہے اگر فکر کرنے والا جو قرآن پر اعتقاد رکھتا ہو اس میں تامل کرے تو بجز اس کے کہ اس کا غم بڑھ جائے اور خوف زیادہ ہو جاوے اور کچھ تصور نہیں مگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گناہ میں کاسے چلے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں تو مخارج و عروہ اور کسبہ اور بھروسہ پر کرتے ہیں اور اشعار کی طرح پڑھتے ہیں معافی کی طرف التفات کا قصد بھی نہیں کرتے ناؤ کے مضامین پر عمل کرین عالم کیواسے اس سے زیادہ غرور اور خام خیالی کیسا ہوگی

میان تک وہ حملہ مذکور ہوئے جو اللہ کے باب میں غرور و مغالطہ کے لئے لوگ کہتے ہیں اور رہا اور
 نہ و کا فوق بھی بیان کرنا گیا اور اسکے قریب غرور اور لوگوں کا ہے جو طاعت و معصیت دونوں
 کرتے ہیں مگر بصیرت زیادہ کرتے ہیں اور توقع مغفرت کی رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا نیکیوں کا
 پتہ جھگڑا گو بدی کے پتہ میں بیان زیادہ ہوں اور یہ نہایت جہالت ہے بعض لوگ چند درم حلال
 حرام کے خیرات کرتے ہیں اور جو کچھ مال مسلمانوں کا اور شہادت کا لیتے ہیں وہ اس خیرات سے بہت
 زیادہ ہوتا ہے اور شاید یہ خیرات بھی مسلمانوں کے مال ہی میں حصہ ہو نہ کہ انکو واسطہ کہہ جوتا ہے اور
 یہ گمان ہے کہ اگر ہزار درم حرام کے پیدا کریں اور دس درم حرام سے یا جلال سے خیرات کر دیں تو یہ
 نیکی اور وہ بدی مساوی ہیں اور یہ کیسی بڑی جہالت ہے اگر ایک پے میں دس درم رکھیں اور
 دوسرے میں ہزار اور دونوں برابر ہو جاویں یا ہکا بکا بھاری کو اور ٹھانے تو انکا قول بھی درست
 ہو سکتا ہے اور بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ ہماری نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہیں اور اسکی وجہ یہ ہوتی ہے
 کہ وہ لوگ ہر باتوں کی تو شائبہ نہیں کرتے اور نہ اونکی تلاش کریں مگر نیکی کرنے کو باور رکھتے ہیں مثلاً
 ایک شخص ان میں سے ہو کہ ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میری غیبت بہت کم کرنا ہے اور
 تمام دن الٹنی ہی باتیں کہتا رہتا ہے جسے خدا تعالیٰ خوش نہیں اور ان باتوں کو شمار نہیں کرتا تو جب
 کوئی گناہی کو لکھا کریں یا کسی شیخ یا اور کلمے کی پڑھتا ہوں اس بات سے غافل ہو گیا کہ دن بھر کس
 کہتا رہتا ہوں اور اگر دن بھر کی اور لغو باتوں کو لکھے تو کیا تسبیح سو گنی یا ہزار گنی ہو جاویں حالانکہ
 کرام کا تبین نہ وہ سب لکھ لی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ لغو کے تجھے عذاب کا وعید فرمایا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا **مَا لِي لَظْمَن قَوْلٍ لَا كَذِبَ فِيهِ كَرِهْتُ** اس شخص کو ہمیشہ اپنے تسبیح و تہلیل کے
 ثواب کی تسبیح رہتی ہے اور اس پر التفات نہیں کرتا کہ غیبت کرنے والوں اور جھوٹوں اور چغل خوروں
 اور منافقوں کے عذاب میں کیا کچھ ڈاڑھ ہے اور کلمات زبان کے باعث کتنی خرابی جھگڑتی ٹپکی
 یہ مغالطہ نہیں تو کیا ہے اور یاد رکھو کہ کرام کا تبین اگر آدمی سے اپنے لکھنے کی مزدوری لیا کرتے اور
 تسبیح و تہلیل پر کچھ نہ لیتے تو انسو و تپ اپنی ضرورتی باتوں کو بھی نہ بولتا اور اب جن باتوں کو مساوی
 تسبیح کے سمجھتا ہے اسے بھی زبان بند کر لیتا ہے اس نظر سے کہ کہیں مزدوری زیادہ ندینی پڑے تو
 بڑی شرم کی بات ہے کہ آدمی ایک دو پیسے کے بچا کیواسطے توا احتیاط کرے اور حجت خودوں کے
 ہاتھ سے جانتے رہنے کے خوف سے کچھ احتیاط نہ کرے اگر سوچو تو بڑی ہی مضیبت ہے کہ کیونکہ ہمارے
 وہ کام کرنا پڑا کہ اگر اوس میں شک کریں تو کافر منکر ٹھہرتے ہیں اور اگر اوسکی تصدیق کرتے ہیں تو احمق

حق
 نہیں بولنا کہ
 جہالت اور کم
 ایک اور کلمہ

اور مفرور ہوتے ہیں تو جو شخص مضامین قرآنی کو سچ جانتا ہے اور اس کے عمل نہیں ہوتے ہوئے خدا کو تعالیٰ
 ناشکری اور کفر میں سے بچا ہے اور اس کی ذات اس قابل ہے کہ اس سے خوف اور حذر کیا جائے جو دلوں پر
 ایسی غفلت و غور کو مسلط کرنے پر قادر ہے کہ باوجود قرآن جیسے احکام واضح کے ہم لوگوں کو تنبیہ
 اور عبرت نہیں ہوتی اور جھوٹی آرزووں اور شیطان و نفس کے بہانوں پر تکیہ کر کے مفرور بن جاتے ہیں
 و سرایان مفرورین کی چاروں صفاتوں کے فرقوں کا حال اور ہمیں چار تفصیل میں ہیں
 مفصل اول صنف اول یعنی اہل علم کے فرقوں کا حال اور میں سے ایک فرقہ وہ ہے جو علوم شریعیہ اور
 عقلی کو حرب سیکھتے ہیں اور ان میں تعلیم اور شغل آتا کرتے ہیں کہ اعضا و طہری کے در پر مطلق نہیں
 ہوتے ہیں اور نہ ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور نہ طاعت بجا لاتے ہیں ان کو اپنے علم کے باعث غفلت
 چھایا ہے اور اس خیال میں ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک فی مرتبہ ہیں اور علم کے باعث ہم اپنے معجزات
 کہ خدا تعالیٰ ہم پر ہے کہ غتاب نہ بیکجا بلکہ لوگوں کے حق میں ہماری شفاعت ہے گا اور جسے ہمارا
 بزرگی کی جہت سے باز پرس گناہوں اور خطایا کی فکر کیا اور واقع میں ان کو وہو کا ہے ایسا کہ اگر غلط ہے
 کہ ہمیں تو معلوم کریں کہ علم و طرح کے ہیں ایک علم کا شفعہ یعنی خدا کو اور اس کو صفات کو پہچانا جس کا نام
 اصطلاح میں معرفت ہے اور دوسرا علم معاملہ یعنی پہچانا حلال و حرام کا اور نفس کے اخلاق و امور اور
 عہدہ کا اور کیفیت اور اس کے علاج کی اور بڑے اخلاق سے بھاگنے کی تپیر وغیرہ تو یہ دوسری قسم علم کی
 یعنی علم معاملہ ایسی تحصیل کرتے ہیں کہ عمل ہوا اور اگر ان علوم کی علت غائی عمل نہ ہوتی تو یہ علم ہوتے
 اور جس علم سے کہ مقصود عمل ہو جائے وہ عمل ہی اور اس کی قیمت ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کسی چیز
 مبتدا ہے اور اس کی دو ایک مجموعہ مرکب چند اجزاء سے ہے جو کہ بجز طبیعت ذات کے اور کوئی نہیں
 اور یہ شخص اپنے گھر سے طبیب کی تلاش میں نکلا اور اس کو تلاش کر کے اس کے پاس گیا طبیب نے اس کو
 دو ابتلائی اور اس کے سب اجزاء کی قسم اور مقدار اور پیدا ہوئی جگہ اور جہان سے ملتی ہے وہ مقام اور
 کیفیت اور اس کے کوٹنے اور چھاننے کی اور ترکیب ملنے اور مجموعہ بنانے کی سبب فصل بنانے اور میٹھانے
 اور اس کو سیکھ کر فریضہ نشوونما لکھ لیا اور اپنے گھر چلا آیا اور ہر روز اس کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیا اور دوسرے
 جبار بن کر دیا مگر آپ بھی بنا کر نہ کھایا تو بھلا اس امر سے اس کی بیماری کچھ کم ہو جاوے گی بلکہ اگر ہزار منہ روز
 لکھے اور ہزار آدمیوں کو بتلائے جو اس کے سب شفا یابین اور ایک اتھین ہزار بار پڑھ لیا کرے
 تب بھی کچھ اثر نہ ہو گا اور بیماری میں کمی نہ پڑے گی بلکہ اگر کچھ پیما خرچ کر کے دوا موافق لے اور اس کا
 معجون بنا لے اور صبح استعمال کیا تھا دوا ہی استعمال کرے اور اس کی تلخی پر صبر کرے پر ہر روز

برائی بھی کہی ہے اور یہ کہ اذیکما حال خدا کے نزدیک جابلین کے حال سے بھی اترے تو پھر کس اور کا
 مستند ہونا کہ میں غیر پر ہوں باوجودیکہ باپرسرغدادی تہائی کی بھی تجھی سے زیادہ ہے عین غور و جست اور
 جو شخص علم کا شفق کا مدنی ہے کہ خدای تعالیٰ اور اوست کے صفات و اسما کا علم رکھتا ہے اور علم کا تارک ہے
 اور اوافذ کو ابھی کو بجا نہیں لانا اوست کو بہت سخت مخالطہ ہے اور اوست کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص
 پادشاہ کی خدمت کرنی چاہے اور پادشاہ کو اور اوست کے اخلاق و اوصاف و رنگ و شکل اور طول
 و عرض و عذات و دست کو جانے کرے یہ معلوم کرے کہ پادشاہ کو کہ لسی چیز محبوب ہے اور کونسی مہغوض
 اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناخوش یا ان باتوں کو بھی جان لیا مگر اوست کی ملازمت ہمیشہ
 ہوا راہ کیا تو ایسی باتیں کہیں جو موجب اوست کے غصے کا ہوتی ہیں اور لباس و بہریت اور حرکات و سکنات
 و گفتگو جو اوست کو محبوب ہیں اور ان سے عاری رہا جب پادشاہ کے سامنے گیا اور اوست کا مقرب اور
 خاص ہونا چاہا اس ذریعے سے کہ میں پادشاہ کے دل میں نام و شہ اور صورت و شکل و عادت اور
 سیاست اور معاملہ رعیت سے واقف ہوں لیکن جو باتیں کہ پادشاہ کو ناپسند تھیں اور میں اودہ رہا
 اور اوست کی محبوب چیزوں سے عاری تو مقرب خاص بننا خیال غلام ہے بلکہ اگر بالفرض یہ باتیں
 سنجاشاد و صرف پادشاہ کو اور اوست کے محبوب و مہغوض چیزوں ہی کو پہچانتا تو البتہ مقرب و خاص
 ہو جاتا اس طرح جو شخص کہ تقویٰ میں کوتاہی کرتا ہے اور شہوات کی پیروی معلوم ہوتا ہے کہ اوست
 خدا کی معرفت صرف برای نام جانی ہے پوست ہی پر ملتفت ہوا مغرور کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اگر خدا کو
 حق معرفت جانتا تو بیشک خوف خدا و لیں ہوتا اور تقویٰ کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عاقل آدمی
 شیر کو پہچانے اور پھر اوست سے نڈرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی کی کہ جسے
 ایسا اور جیسا ذرہ نہ ضرر رسان سے ڈرتا ہے۔ البتہ بعض اوقات آدمی شیر کا نام اور رنگ و شکل کی
 جانتا ہے اور بڑتا نہیں تو اسے اب تک گویا شیر کو پہچانتا ہی نہیں پس جو شخص کہ خدا ہی تعالیٰ کو
 پہچانتا ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ اوست کی صفت یہ بھی ہے کہ عالم کے لوگوں کو تباہ کر دے اور
 کچھ پروانہ کرے اور یہ کہ اوست کے قبضہ قدرت میں انسان بھی ہے کہ اگر اوست کو اور اس جیسے بزرگوار کو
 ہلاک کرنے یا ابداً لا بد عذاب میں رکھے تو اوست کی شان میں اس سے کچھ اثر نہ ہوگا اور اوست کو کچھ
 رنج آوے گا اور نہ فوسوس ہوگا اور اسی لحاظ سے اوست نے فرمایا ہے **لَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ**
 اور نہ جو علم کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا جب کسوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں
 کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوست میں مخالطہ کھانے کے لیے جس میں ہے اور ایک شخص نے

اور نہ جو علم کتاب آسمانی زبور کا ہے کہ خوف خدا جب کسوں کی جڑ ہے اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے لیے علم کافی ہے اور اوست میں مخالطہ کھانے کے لیے جس میں ہے اور ایک شخص نے

حضرت حسن رحمہ سے ایک سند پوچھا آپ نے اس کا جواب دیا اور سنئے کہ اس کا فقہا سطح نہیں بیان کرتے
 اس نے فرمایا کہ تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے فقیہ اس کا نام ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے
 اور دنیا کا تارک ہو اور ایک قول آپ ہی کا یہ بھی ہے کہ فقیہ وہ ہے کہ عمارت کرے اور کسی سے نہ خصوصیت
 کرے اور اللہ تعالیٰ کی محنت کو پھیلانے اگر کوئی اس کی مانند تب بھی شکر کرے اور غلٹ نہ تب بھی شکر کرے
 اس سے معلوم ہوا کہ فقیہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو سمجھے اور اس کے صفات میں سے
 جانے کہ کوئی چیز اس کو محبوب ہے اور کوئی اس کے نزدیک مکروہ اور اس کا نام علم ہے جس کو خدا بہتری دینا
 چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ نہایت کرتا ہے اور جو ایسا ہو اس کو غرور سمجھنا چاہیے اور ایک فرقہ اور
 جو غلو و عمل و دونوں کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طاعات ادا کرتے ہیں اور گناہوں کے تارک ہیں مگر اپنی
 دونوں کو نہیں ٹھوکتے کہ اس سے وہ صفات جو خدا کے نزدیک مذموم ہیں مثل کبر اور حسد اور ریا اور
 طلبِ پاست اور غلو اور اپنے ہمسرہ و مکر و اذی و اپنی اور شہر و ان اور بندوں کے درمیان شہرت طلب کرنی
 وغیرہ نیست و باوجود کہ یہ اور بعضوں کو تو اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ صفات برے ہیں اس واسطے
 ان کے ترک نہ ہوتے ہیں اور کنارہ نہیں کرتے اور ان احادیث پر وہ بیان نہیں دیتے کہ آپ فرمایا
 کہ تمہاری سی ریا بھی شرک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرہ بھری کبر ہوگا وہ جنت میں نہ جاوے گا اور جس
 نیکوین کو ایسا کجباتی ہے جیسے اک لایہی کو اور محبت شرف اور مال کی نفاق ایسا بڑھاتی ہے جیسا
 پانی ساگ کو اور وادی ان روایات کے اور بہت سی احادیث اخلاق مذکورہ کے باب میں وارد ہیں
 جو ابواب ہدایت میں اوپر مذکور ہوئی ہیں ان لوگوں نے اپنے ظاہر کو تو بنا لیا مگر باطن کو بالکل سمجھ
 نہ سکا ہی ہے دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد کیا ہو خدا تعالیٰ تمہاری صورتوں
 اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ دونوں اور اعمال کو دیکھتا ہے صرف اعمال کی توجہ داری کی دونوں نہ کی
 حالانکہ اصل نل ہی ہے اور نجات ایسی سلامتی پر منحصر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا
 بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے کے اندر سیتہ کتوان ہو کہ ظاہر میں تو
 چوڑا وغیرہ سے آراستہ ہو مگر باطن میں بد ہو یا جیسے مردوں کی قبر میں کہ ظاہر میں خوب لکڑی سے آراستہ ہے
 اور ہاتھ کے اندر درمیں یا اندھیری کو مٹی کی چھت پر چراغ رکھا ہو کہ اوپر اور بہت چاندنا ہے
 مگر اندر کچھ نہیں یا کوئی شخص بادشاہ کی صیانت کے لیے دروازہ مکان کا تو خوب ہنرین کرے اور
 کمر کے اندر چھ و خاشاک خیر رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی ہے اور اس سے بھی گراوہ قریب
 مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیت ہو یا اور کھیتی کے ساتھ گھاس بھی اگایا جس سے کھیت بگڑ جائے

احادیث کی طرف توجہ دینا
 اور ان کو سمجھنا
 اور ان کو عمل میں لانا
 اور ان کو اپنے دل میں رکھنا
 اور ان کو اپنے دل سے نکالنا
 اور ان کو اپنے دل سے نکالنا
 اور ان کو اپنے دل سے نکالنا

اور اسکو کہا گیا کہ اگر تو کھیت کو نوادیکھا اور اس گھاس کو چرسے اور کھاؤ تو کھیت درست ہو جائیگا
اسنے چرسے تو نہ اگھا ناگھاس کی پتیاں اور سر نو چنا شروع کیا اور جرین مصبو طابوئی گھنیں اور
پھوٹی گھنیں یہاں تک کہ کھیت میں کچھ واجبی ہی پیدا ہوا اسطرح گناہوں کی جرین اخلاق و سیرت میں
جو دل کے اندر ہیں اگر آدمی دل کو ان سے صاف نہ کرے تو طاعات ظاہری سے بچل کیسے پاوے گا
بہت سی آفتوں میں سے کچھ بچ رہے تو بچ رہے بلکہ ایسے شخص کی مثال یہ ہے کہ جیسے کسی کو خارش
اور طبیب نے اسکو دوا دی اور پینے کی بتائی کہ ملنے کے باعث جلد کو نادمہ ہوگا اور پینے سے اسکی جڑ
باقی رہیگی مریض نے صرف دکانے کی دوا پر قناعت کی اور پینے کی دوا نہ پی اور ایسی چیزیں کھا تارہا
جس سے مادہ خارش زیادہ ہو تو اسکی خارش کبھی نہ جاوگی گو کہ تنی ہی دوا چار روز لگا یا کرے کیونکہ جڑ تو اب
موجود ہے جب وہ جانے تو یہ بھی جائے اور ایک فقرہ اور ہر چوں اخلاق باطنی کا علم بھی رکھتے ہیں
جانتے ہیں کہ شریعت کی رہ بے یہ بری ہیں مگر چونکہ اپنے فتنوں کو بڑا سمجھتے ہیں اسلیے گمان کرتے ہیں
کہ ہم میں یہ باتیں نہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا رتبہ نہیں رکھتے جو ہر کسی جیروں سے اڑاؤ
یہ چیزیں عوام کے امتحان کی ہیں نہ ہم جیسے عالموں کے امتحان کی چیز اگر ان لوگوں سے آثار کبر
اور ریاضت اور شجاعت اور شرف کے ظاہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کبر نہیں بلکہ دین کی عزت کی
خواہش اور شرف علم کا ظاہر کرنا اور خدا کے دین کو مدد دینی اور بھانپوں کو اور بدعتوں کو
زک دینی ہے اسلیے کہ اگر ہم گھٹیا کپڑا پہنیں اور عجیب لباس میں غی جگہ بٹھیں تو امدادی دین ہنسینگے اور
بدگوئی کریں گے اور ہماری دولت کیا ہوگی گویا اسلام کی ہونگی اور اذن مغز و دین کو یہ معلوم نہیں کہ ادا
و دشمن تو واقع میں شیطان ہے جس سے خدا تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور وہ انکی ان حرکات پر خوب
ہنستا ہے اور انکو مسخرہ بناتا ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عزت
کیسی کی تھی اور کافروں کو کیسی زک دی تھی اور آپ کے اصحاب کیا درجہ تو وضع اور فروتنی کا رکھتے تھے
اور فقر اور سبکت پر کیسے قائم تھے یہاں تک کہ جب شام میں حضرت عمرؓ فریاد کیا لباس کا اعتراض
لوگوں نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ نے اسلام سے عزت دی ہے ہم دوسری
چیز میں اپنی عزت کی خواہش نہیں رکھتے پھر یہ فرقہ مغز و دین کی عزت عہدہ لباس اور بار میں
حدیری اور ہنسی کی طوفان میں جو جہرام ہیں اور سوار یوں اور گھوڑوں میں کہاں سے طلب کرنا
اسطرح اگر کسی کو اپنے ہمسروں میں سے یا اپنے مقابل کو جو اسکی اذنی بات نہ مانے براہ حد چھ
کھتا ہے تو یہ نہیں جانتا ہے کہ براہ حد کہتا ہوں بلکہ تاویل یوں کرتا ہے کہ یہ غصہ خدا کی طرف

اور منکر کا جواب ہے جو عداوت اور ظلم سے امر حق کو نہیں مانتا اور اپنے نفس پر حملہ کا تو گمان ہی
 نہیں کرتا تا کہ یہ بات بھی سوچے کہ اگر وہ عداوت والا کسی اور عالم کی برائی کرے یا اور کسی طرح کی
 آپس کے ساتھ بائست وغیرہ میں فراحت کرے تب بھی ایسا ہی غصہ اور عداوت ہو جیسا آپس
 یا نہیں تا کہ خدا اور غصے کا حال معلوم ہو کہ خدا کے واسطے ہے یا اپنے نفس کی واسطے نہیں اکثر
 میں ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے عالم پر طعن ہوتا ہے تو اپنے آپ خوش ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا
 کہ اس کا غصہ اور حسد جنت باطنی کی جہت سے ہے نہ خدا کے واسطے۔ اس طرح جو شخص اپنے
 اعمال و علوم سے ریا کرتا ہے اور اوسکو دوسرے ریا کا دل میں گذرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ریا
 تھوڑا ہی کرتا ہوں میری غرض اظہار علم و عمل سے ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں اور اونکو دین کی راہ
 ملے اور عذاب الہی سے چھوٹ جاویں اور اس مغرور کو یہ نہیں سوچتا کہ اگر واقعہ میں ایسا ہی ہوتا
 تو لوگ اگر کسی دوسرے عالم کی اقتدا کریں تب بھی محکوم ایسا ہی خوش ہونا چاہیے جیسا اپنی اقتدا
 کرتا ہوں کیونکہ غرض تو لوگوں کی بہتری سے ہے کیسے ہاتھ پو ہو جیسے کیسے بہت سے خادم
 بیمار ہوں اور اوسکو اذیت کا علاج کرانا منظور ہو تو اس میں کچھ فرق نہیں ہوگا کہ اوسکا علاج شخص کرے
 یا کوئی دوسرا کرے اور اس میں بھی شیطان الیل وریخ لگاتا ہے اور یوں سوچتا ہے کہ جب لوگ میری
 سبب ہدایت پاویں گے تو ثواب مجھ کو ہوگا تو میں خوش ہوں تو اپنے ثواب کی جہت سے خوش ہوتا ہوں
 ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ مجھے مانتے ہیں میں منصوبے اپنے نفس میں کر لیتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ کو دل کا
 حال خوب معلوم ہے کہ اگر اوس سے بالفرض کوئی نئی کلمہ حاصل ہے کہ تجھ کو خاموش رہنے اور علم کے
 خفیہ رکھنے میں نسبت اظہار علم کے زیادہ تر ثواب ہے اور اس کے ساتھ ہی اوسکو قید کر کے زنجیر و
 جکڑ دیا جائے تو ضرور ایسا بہانہ کرے گا کہ قید خانے کو سطح ڈھا کر اور زنجیریں توڑا کر ادبی حکم جادو
 جہان الکی و غلط تدریس کے باعث اسکی زیارت چکے۔ اس طرح جو شخص پادشاہوں کے پاس جا کر
 اوتے دوستی پیدا کرتا ہے اور اونکی ناکرتا ہے اور تواضع اور انکسار بجا لاتا ہے جب سکویہ بات
 دل میں گذرتی ہے کہ ظالم بادشاہوں کے واسطے پیر و متی حرام ہے تو شیطان اوسکو مغالطہ دیتا ہے
 کہ تیری تواضع اس قسم کی نہیں یہ صورت تو جب ہے جب تجھے اونکے مال کی طمع ہو تیری غرض
 ہے کہ مسلمانوں کی سفارش بادشاہ سے کر کے اونیسے سے مزدور کرے اور شرعاً عدلت سے تو بھی بچا
 ہو بخدا کو اوسکے دل کا حال خوب معلوم ہے کہ ہر مقصد یہ نہیں جو دعویٰ کرتا ہے اگر کسی مراد ہوئی
 تو کوئی دوسرا شخص اگر بادشاہ کا مقرب ہو کر تمام مسلمانوں کی سفارش کرے اور اذیت کی سفارش نہ کرے

تو یہ شخص اس سے نہ جلتا بلکہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جائے تو کچھ عجیب نہیں کہ یہ شخص پادشاہ کے سامنے اوپر
چھوٹ لگائے اور اس کے عیب بتائے اور کیا کیا نہ کر گزرتے اور بعضوں کا غرور اس درجے کو پہنچا کہ
کہ باوجود شاہیوں کا مال لے لیتا ہے اور جب عیان آتا ہے کہ یہ مال حرام ہے تو شیطان یہ سوچتا ہے کہ یہ
مال لاوارث ہے اور وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اور تو مسلمانوں کا امام اور عالم ہے مجھے
دین قائم ہے تجھ کو قدر حاجت اس میں سے لے لینا درست ہے تو اس مغالطہ سے تین باتوں میں دھوکا
لگتا ہے اول تو اس میں کہ یہ مال لاوارث ہے اس لیے کہ سیرج اس کو معلوم ہے کہ باوجود بطور خراج مال مسلمانوں
اور اپنی قوم سے لیتا ہے اور جن لوگوں سے لیتا ہے وہ خود زندہ ہیں یا ان کی اولاد و ورثہ موجود ہیں
نہایت یہ کہ مثلاً اس آدمیوں سے سو دینار لے لے لے وہ سب غلط مطلق ہو گئے ہیں تو اس مال کی حرمت میں
کیا شبہ ہے اس کو یہ سمجھنا کہ مال لاوارث ہے نہایت ہیچ ہے بلکہ واجب ہے کہ اس کے مالوں کو دینے
کو ایک چیز دوسری میں ملگنی ہو دوسرا دھوکا اس میں ہے کہ اپنے آپ کو دین کی بہتری اور قیام کا موجب
سمجھا اس لیے کہ جو لوگ باوجود شاہیوں کے مال کہ حلال جانتے ہیں اور طلب نیک کے راعب ہیں اور ریاست
مستوجبہ ہیں اور آخرت سے روگردان وہ لوگ دین کے بگاڑنے والے ہیں اور ایسے لوگوں کی نسبت
بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں نہ بد کر کے مستوجبہ الی اللہ ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ایسے عالم دین کے مقابل
اور باعث استحقاق مذہب یا طین ہیں نہ امام ذوقام دین متین اس لیے کہ دین کا امام وہی گناہا ہے
جبکی پیروی سے دنیا سے روگردانی حاصل ہو اور بالکلیہ طرف توجہ کامل جیسے انبیا علیہم السلام اور
صحابہ رضی اللہ عنہم اور علماء سلف تھے اور دجال اس کو کہتے ہیں جس سے سب معاملات مذکورہ بالا الی اللہ ہوں
تو ایسا شخص جو خدا سے روگردان اور دنیا پر متوجہ ہو اگر دجال نہیں تو کون ہے وہ اپنی دہشت میں
اپنے آپ کو دین کا ستون سمجھتا ہے اور شاید اس کے مرنے سے لوگوں کو زیادہ نفع ہو نسبت حیات
اور او کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ جہاں عالم ایسا ہے جیسے پتھر پانی کے منہ پر
پتھر کہ بہ خود پانی جذب کرے نہ ہنسنے کے اور کھیتوں کو نفع ہو اور ہر چند اقسام غرور اہل علم کے
اس خریزے میں خارج از حد شمار ہیں الا شے نمونہ از خرواسے ہنسنے تو ایسے لکھ دیے اور ایک
فرقہ اور ہے جنہوں نے علم بھی خوب پڑھا اور اعضا کو ناپاک و صاف کیا اور طاعات کو ادا کیا اور
معصیت ظاہری سے بھی بچے اور اخلاق نفسیہ اور صفات قلبی یعنی نیا اور جدا پر کبر و غرور نہ
در پی ہو کر انہیں کوشش کی کہ نفس ان اخلاق سے بری ہو جائے اور اس لیے دل میں اس خیر و نیک غریبی
خلاصہ کی کاٹ ڈالیں مگر باوجود اس کے غرور ہے یعنی دل کے کونوں میں غصہ مکر شیطانی اور غریبی

ایسے رکھنے جنکا معلوم کرنا بہت مشکل و دقیق تھا او کو ان کی اطلاع نہوئی یا سوا سب سے او کو دیا یا
چھوڑ دیا اور ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیت نولانا چاہے اور او زمین جا بجا پھر کر
جہان جہان گھاس نظر آئے او کو جوڑے او کھاڑے مگر جن روئیدگی کے سوا بھی تک زمین سے
نکلے ہی نہ تھے اور اسے خیال کر لیا کہ سب نکل آئے یا بعض بہت ذرا اور اسی سو بیان تھیں کہ وہ گھر
کی جڑوں میں پھوٹ کر زمین کے اندر ہی اندر پھیل گئی تھیں اس کی نظر میں نہ آئیں تو اس کو تو یہی خیال ہو
کہ میں نے سب گھاس او کھاڑ ڈالی حالانکہ وہ ان غفلت ہی غفلت میں پیچے پیچے اون جڑوں سے
پھیل کر کھیتی کی جڑوں کو بگاڑ دیا۔ اس طرح عالم بھی کبھی سب باتیں کرتا ہے مگر خفیہ و خاف کی طرف توجہ
نہیں کرتا پس بعض عالم دن رات جاتے ہیں اور علوم کی جمع و ترتیب و تحسین الفاظ اور تصنیف کا
کے لکھنے میں بسر اوقات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اس سے ہماری عرض میں خدا کو ظاہر کرنا اور
او کی شریعت کو پھیلانا ہے اور خفیہ باعث شاید یہ ہوتا ہے کہ اطراف میں جارا نام مشہور ہو اور
لوگ سب طرف سے آکر بہت سے رجوع ہوں اور زبردورع اور علم کی مدح و ثناء میں بانیں چلیں
اور حاجات و اغراض میں لوگ تھکوا اپنے اوپر ترجیح دین اور ہتھافے کیواسطے گرد جمع رہیں اور جب
ہم اچھی طرح کسی بات کو بیان کریں تو وہ دل لگا کر سنیں اور ہکو مزے یا جب ہماری گفتگو سنیں
تو او کی تصدیق کے واسطے سر ہلا دیں یا رقت کریں یا اپنے پیچھے میں ہو جاویں اور اس بات سے
خوش ہونا کہ ہمارے توابع اور ساتھی اور مستفیدین بہت ہیں اور سب ہمسروں میں ہمیں کو بہر حقیت
حاصل ہے کہ علم و ورع اور زہد و طہری سب ہم میں موجود ہیں اور عامہ خلائق پر زبان طعن دراز کرنا
نہ اس نظر سے کہ کچھ دین کی جہت سے درو کیا ہو بلکہ اپنے آپ کو خاص اور متمیز وار کھجک عوام کے
عیب بیان کرنے اور سوا عوام کے اور ایسی ہی باتیں اسباب خفیہ اون کے علم و عمل کی ہوتی ہیں
اور ظاہر زندگی اوس نیچا رہے مغرور کی درپردہ اوسی حکومت و امارت اور توقیر اور لوگوں کے
تعریف پر منحصر ہے اگر آدمی وہ بے دل اس سے پھر جاوین اور او کو کسی عمل کے ظاہر ہونے سے
زاد نہ سمجھیں تو کیا عجب ہے کہ او کا دل تشویش میں پڑے اور او اس سے درو و وظیفہ بھی کچھ
نہیں پڑے اور ہر ایک طرح کے حیلے اور بہانے سے اپنے فتنے کا عذر بیان کرے اور اپنے عیب
چھپانے کی واسطے جھوٹ بھی بولدے۔ اور کچھ بغیر نہیں کہ جو شخص اس کے زہد و تقویٰ کا معتقد ہو
او کی تعظیم و توقیر زیادہ کرے کو جتنا او کا اعتقاد ہے اتنا خود میں نہوا اور اگر کوئی بولے کہ
جو قدر تقویٰ ہے او س قدر کا معتقد ہو تو اس سے دلشک ہوئے۔ اور بعض اوقات اپنے یار و ہم

ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور لمبائی کی وجہ یہ بناتا ہے کہ چونکہ اسکو فضل و ورع زیادہ ہے بسلیے
 اسکی زیادہ تعظیم کرتا ہوں حالانکہ بجا و سکی درحقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص اطاعت اور فرمان برداری
 زیادہ کرتا ہے اور اس سے کام بہت نکلتا ہے اور تعریف و توصیف زیادہ کرتا ہے خدمت کا زیادہ
 حصہ ہوتا ہے ہمیں وجہ اسکی تعظیم زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو آدمی عالم سے استفادہ
 کرتے ہیں اور عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو عالم کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تاثیر میرے افعال و نصرت
 کی اور حق علم کے ادا کرنے کی ہے اور اسی گمان سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اویس نے میری زبان سے
 لوگوں کو یہ فائدہ پہونچایا اور اس امر کو باعث عفو گناہ اور کفارہ سنیات سمجھتا ہے اور ابھی تک اپنی
 نیت کی خیر نہیں کہ درحمت ہے یا نہیں اور یہو سکتا ہے کہ اگر ایسے ہی ثواب کا وعدہ اسکو دیا جائے
 بشرطیکہ گناہی اور گونہ نشینی اور علم کا پوشیدہ رکھنا اختیار کرے تو اسکی خواہش کہ ہے گا کہ چونکہ
 اس صورت میں لذت قبول اور لذت ریاست مختووس ہے اور شاید شیطان کا قول ایسے ہی مخصوص
 درست ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ بنی آدم میں سے جو اس بات کا مدعی ہو کہ میں اپنے علم کے سبب طاعت
 پناہ میں ہو گیا تو وہ اپنی نادانی کے باعث میرے جال میں پڑ گیا۔ اور کبھی عالم شخص تصنیف کتاب میں
 بہت کوشش کرتا ہے اور اس خیال میں ہے کہ میں نہایت فغانی کا علم جمع کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو دوسرے
 فائدہ پہونچا سکوں واقع میں منظور یہ ہوتا ہے کہ تصنیف عمدہ کی جست میں نام چھپ جاتا ہے اگر غیر میں تو چھپ جاتا
 کوئی دوسرا شخص اس کتاب میں سے اصل مصنف کا نام نہ لے اور دینا نام اسکی جگہ لکھ دے تو مصنف پر ناگوار کہوں
 گذرتا ہو جو ویسا اسکو معلوم ہو کہ ثواب اس سے استفادہ کا مجھی کو ہو گا اور خدا کے نزدیک مجھی میں ہی مصنف
 شخص مجھی کا مصنف نہیں ہے اور مجھی تصنیف میں مجھی اپنی تعریف و ترغیب لکھتی چوٹی جو مجھی ساتھ کر کرتا ہو اور مجھی
 تعریف اپنی کرتا ہے اس طرح کہ کسی دوسرے پر طعن و اعتراض کرتا ہو تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا مرتبہ
 دوسرے سے بڑھ کر ہے حالانکہ اعتراض و طعن کی کچھ حاجت نہ تھی اور بعض اوقات اگر کسی عبارت میں
 کچھ غلطی یا حاشیہ یا تاہم تو اپنی کتابت میں اس عبارت کو مع نام عبارت لکھنے کے لکھتا ہے اور اگر
 عمدہ عبارت نہ ہوتی تو بے نام لکھتا ہے تاکہ کوئی سمجھے کہ یہ عبارت خود مصنف کی ہے یا توسب عبارت
 بعینہ چور کر دی ہے یا وہ میں کچھ تصرف و تبدل کر کے نقل کرتا ہے جیسے کوئی شخص کہتے ہو اگر
 آج سکی قیاب ہونے کے چوری کا نہ معلوم ہو۔ اور کبھی اس باب میں کہشش کرتا ہے کہ الفاظ کتاب کے
 مزین اور صحیح ہوں اور ترتیب بہت عمدہ ہوتا کہ کوئی یہ نہ لے کہ عبارت پوچھ ہے اور اپنے گمان میں
 یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری غرض حکمت کا رواج دینا اور یاد رکھانا ہے تاکہ لوگوں کو جب لانا ہے ہو

حالانکہ اوسکو یہ خبر نہیں کہ بعض حکماء نے تین سو ساٹھ جلدیں حکمت میں لکھی تھیں اور سو قسط کے بنی کو حکم اتھی ہوا کہ اوس سے کہہ دو کہ تو نے اس کلام مضمول سے تمام زمین بھر دی میں اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بعض افواج تھیں مسم کے مغرور اگر جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کو یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ نفس عیوب قلبی اور غصیہ پڑائیوں سے بچا ہوا ہے اور جب ایک دوسرے سے علمداد ہوتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ ایک ایک گروہ ساتھیوں کا بدلیتا ہے تو ہر ایک اس بات کو کاٹتا ہے کہ میرے ساتھ آدمی بہت ہیں یا دوسرے کے ساتھ اگر اپنے ساتھ والے بہت پائے تو خوش ہوتا ہے کہ جانتا ہو کہ دوسرے شخص مجھے زیادہ مستحق کثرت جماعت کا ہے پھر جدا ہو کر جب لوگوں کو تعلیم کرنی شروع کر دین تو غیرت و حسد آپس میں ہونے لگتی ہے اور اگر کوئی طالب علم مثلاً ایک عالم کے پاس آتا جاتا تھا اور اوس سے جدا ہو کر دوسرے کے پاس پڑھنے کو جانے لگا تو اول کے دل پر نہایت شاق گذر گیا پھر وہ اوسکی کبھی خاطر نہ کر گیا نہ اوسکی حاجت روائی کے لیے آمادہ ہو گا جیسا پہلے ہوتا تھا نہ اوسکی شناسنے کا باوجود دیکھ معلوم ہے کہ دوسرے عالم کے پاس بھی یہ طالب علم استفادہ ہی کے لیے جاتا ہے شاید اوس عالم کی جماعت میں رہنے سے اوسکا دینی نفع بنسبت جماعت پر لو عالم کو زیادہ ہو سکے عالم کی حاجت کوئی آہستہ اوسکو معلوم ہوتی ہو غرض کہ نفرت اوس عالم کے دل سے نہیں جاتی۔ اور جب ایک اور عالم سے حسد شروع ہوتی ہے اور اوسکو ظاہر نہیں کر سکتا تو بہانہ کہہ کے اوسکے دین اور روع میں طعن اور اعتراض کرتا ہے کہ یہ سطح اوپر غصہ آنے دو جانتا ہے کہ یہ غصہ دین خدا کے دین کیو اسے کراہی نہ اپنے نفس کے لیے۔ اور اگر محسوس کے عیب اس کے سامنے فکر ہوں تو اوں خوش ہوتا ہے اور اگر کوئی تعریف کرے تو اوس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اوسکی بُرائی سننے سے ترش و ہوتا ہے کہ کوئی جائے کہ مسلمانوں کی غیبت لے گا اچھی نہیں معلوم ہوتی اور باطن میں اوسکے عیوب سننے سے راضی اور خوش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ حاصل یہ کہ صلاح کی باتیں چھپ عیب میں داخل ہیں بلکہ ہونا لوگوں کے اور کوئی نہیں دریافت کر سکتا اور نہ بدوین پر ہونے کو عیب اوسنے کوئی نسخ کے ہم سپہ ضعیفوں کو اوسنے بچا بہت دشوار ہے مگر اتنی بات ہے کہ اونی درجہ آدمی کے لیے یہ ہے کہ اپنے عیوب کو پہچانے اور اوسکو پر سمجھ کر اونی اصلاح میں کوشش کرے جب خدا جو تعالیٰ کسی انسان کی بہتری چاہتا ہے تو اوسکو اوسکے نفس کے عیب سے بوجھا دیتا ہے اور جو شخص اپنی نیکی سے خوش ہو اور دینی کو بُرا جانے توقع ہے کہ اوسکا حال اچھا ہوا تو اوسکی سلام جلد ممکن ہو بنسبت اوس مغرور کے خواہنے نفس کو ایک سمجھے اور اپنے علم و عمل سے خستہ پڑے

احسان چھاننے اور گمان کرے کہ سب لوگوں سے بہترین ہی ہوں خدا تعالیٰ ہر کوئی غفلت و غرور سے
 پناہ سے میں نے اور اس بات سے بھی بچا ہے کہ عقیدہ عیوب کو اپنی نگرانی میں اصلاح نکرین نہایت تکلیف
 منافق اور لوگوں کا تجا بھونے علوم ضروری کو حاصل کیا الا علم کی جہت سے عمل میں کوتاہی کی
 اب ہم دونوں لوگوں کا غرور لگتے ہیں جو علوم میں سے ایسے ہی علوم پر قانع ہیں جو ضروری نہیں اور
 علوم ضروریہ کو چھوڑ کر غیر ضروریہ ہی پر مغرور ہیں یا تو اس نظر سے کہ علم ضروری سے اپنے آپ کو بے چارہ
 سمجھتے ہیں یا اس لحاظ سے کہ جو کچھ جانتے ہیں وہ اسی علم غیر ضروری میں جانتے ہیں اور ان میں سے
 ایک فرقہ تو وہ ہے جو علم فقوی حکومت اور خصوصیات کا اور تفصیل معاملات و بیوی کی جو خلق میں
 جاری ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور فرقہ کا نام خاص اسی علم کو دیتے ہیں اور اسکو علم مذہب طہران
 اور اسکی تحصیل میں اکثر اعمال ظاہری اور باطنی کو ضائع کر دیتے ہیں تو اعضاے ظاہری کے درپہلوں
 کو انکی حفاظت کریں بشکازبان کو غیبت سے روکیں اور بیٹ کو حرام سے اور پانوں کو باہر شاہوں
 یہاں جانے سے اسطرح رنجش کو انکے اعمال بدست بچا دیں اور نہ دل کی حفاظت کریں اور اسکو کبر
 اور حسد اور بیا اور تمام مہلکات سے علیحدہ کریں تو ایسے لوگ دو درجہ سے مغرور ہیں اول باعتبار عمل
 دوم باعتبار علم کے عمل کے اعتبار سے تو وجہ غرور کی ہم پہن لکھ چکے ہیں اور یہ کہ ایسے لوگوں کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی بیمار نسخہ مرثیہ کا لکھ کر اسکو پڑھنا اور لوگوں کو بتا کر شریعت کرے بلکہ انکی مثال
 ایسی ہے جسکو علت باسیہ یا ہذیان کا روگ ہو اور اس کے باعث قریب مرگ ہو جائے اور حاجت اس
 مرض کے علاج اور دوا سیکھنے کی ہو اور انکی جگہ علاج استحضار کا سیکھے اور رات دن اسکو پڑھتا رہے اور جو کچھ
 جانتا ہے کہ میں مرد ہوں مجھکو کبھی حیض یا استحاضہ نہ ہوگا لیکن یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بیماری ابکثرت بطور توہین کو
 ہوا کرتی ہے شاید کوئی مجھ سے علاج پوچھے اور یہ بڑی غلطی ہے اسطرح فقیہ بیچارے پر بھی محبت دنیا
 اور اتباع شہوات اور حسد اور کبر اور بیا و تمام مہلکات غالب ہیں اور کیا بعید ہے کہ موت تو ہے
 پہلے ہی آوے یا اور اسکی تلافی نہ کرنے پاوے اور خدا سے ایسے حال میں ملے کہ وہ اس پر ہرگز
 پھر اگرچہ شخص انکا علاج نہ کرے اور مسائل سلم اور اجارہ اور ظہار اور نمان اور جراحات اور دبات
 اور دعویٰ اور گواہ اور حیض کے سیکھے جنکی طرف بھی اسکو حاجت نہ ہو اور اگر کسی دوسرے کو حاجت بھی
 ہو تو اور مرضی بہت ہیں تو باوجود اسکے پھر ان مسائل کا سیکھنا اسی نظر سے ہے کہ اس میں جاہ و رتبت
 اور مال حاصل ہوتا ہے اور شیطان انہی نے اسکو مغالطہ سے دکھایا ہے مگر اسکو خبر نہیں کہ یہ نیکو یہ اپنی دین
 یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے دین کے فرض میں مشغول ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ اگر بالفرض اسکی

نیت بھی درست ہو اور جیسا کہ کتاب ہے : یہ سہا ہی ہو تب بھی فرض کفایہ میں مشغول ہونا اور فرض عین کو
انکارنا گناہ ہے اگر فقہ کو خدا ہی کیواسطے سیکھتا ہے تب بھی اپنے اعضا میں ظاہری اور دل کے باطن
جو اور فرض عین ہیں ان سے غافل ہے اور غرور باعتبار علم کے یہ ہے کہ اس نے صرف علم فہم سے
تعمیل کیا اور سیکھو علم دین جانا علم قرآن وحدیث کو نہ سیکھا بلکہ بعض اوقات محدثین پر اعتراض کرتا
کہ یہ لوگ کچھ سمجھتے نہیں اخبار کے ناقل ہیں روایات کو یاد کر لیتے ہیں اور نیز علم تہذیب و اخلاق اور
علم معرفت جن سے خدا کی جلال وعظمت معلوم ہوتی ہے اور معرفت خوف و ہیبت اور خشوع و
مسکنت کا ہوتا ہے اور تقویٰ اور احتیاط کا باعث اور سکو بھی ترک کر دیا اور اس پر طرہ یہ ہے کہ
یہ خوف و مطمئن ہو کر خدا پر تکیہ ہے کہ خدا ہم پر سرور ہی رحم کرے گا کیونکہ ہم اس کے دین کو مستول ہیں
اور اگر ہم علم فہم ہی نہ سیکھیں تو حرام حلال کیسے معلوم ہوں غرض کہ ایسا شخص علم مقصود و ضروری کو
چھوڑ دیتا ہے اور غلطی میں رہتا ہے اور اس کی غلطی کی سبب کہ شرع میں تعریف اور غلطی نقد کی
سنی یہ نہ جانا کہ یہ کونسا فقہ ہے جس فقہ کی تعریف شرع میں ہے وہ وہ علم ہے جس سے خدا اور تعالیٰ
اور لوگوں کی جو بحث خوف و جاہلین معرفت ہو اور اس کی علت غائی یہ ہے کہ دل ہمیشہ خائف رہے
اور تقویٰ کیا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَؤَ لَا فَهْمٌ مِنْكُمْ لَظَلْتُمْ فَطَافًا لَّيْتُمْ فَقَضَؤُا فِی الدِّیْنِ
وَلِیْسَ لَیْسُ دُیْنُ فَا قَوْمُہُمْ اِذَا اِجْعَلُوا الْیَوْمَ لَکُمْ مِجْدًا وَاُذُنٌ اِس سے معلوم ہوا کہ فقہ سے ہی
علم مراد ہے جس سے خوف حاصل ہو اور وہ یہ علم نہیں ہو سکتا جسکو یہ غرور فقہ سمجھا ہے اس واسطے کہ
اس علم کا مقصود مالوں کا بچانا اور شرط معاملات بچالانا اور مالوں سے بدوں کا محفوظ رکھنا اور قتل و
سرب کا دفع کرنا ہے حالانکہ مال خدا کی راہ میں صرف ذریعہ ہے اور بدن سواری اور علم مقصود یہ
کہ راہ سلوک کی معرفت ہو اور دل کی گھائیاں جنکو صفات مذمومہ کہتے ہیں طو ہو جاوین کیونکہ
بندے کے اور خدا کے درمیان یہی صفات حاجب ہیں اگر انھیں میں ملوث مراد کیا تو خدا کا
سے محبوب ہوگا۔ پس جو شخص صرف فقہ ہی پر اکتفا کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی
راہ حج میں چلنے کی غرض مشک اور بوزہ سینے پر لٹکا کرے۔ ہر چند اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو حج
نہایت دشوار رہے مگر صرف انھیں پر اکتفا کرنے سے تو نہ حاجی ہو سکتا ہے نہ راہ حج میں چل سکتا
اور پہننے اس کی تفصیل باب علم میں لکھی ہے اور بعض لوگ ایسے عالموں میں رہتے صرف فقہ کے
وہ مسائل جنہیں خلاف ہے سیکھتے ہیں اور سوائے تفصیل طریق نجا دلہ اور الزام طرفہ مقابلہ و سلالت
کرنے مخالفان کے اور غلبہ و فخر کے لیے افریقہ کو نہ ماننے کی اور کوئی بات نہیں سیکھتے اور کتورات

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

ارباب مذاہب کے جھگڑوں اور اپنے ہمسروں کے عیب و کمالات کی تلاش نہ رہتی ہے اور طبع طرح کو چلا
اور فقرے ایذا رہان تو جوتہ دھتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو انسان میں سے دندہ تصور کرنا چاہئے
اکھا قصود و حماقت ہے اور بلکہ کا قصود صرف اسلئے کرتے ہیں کہ قرآن و احکام پر فخر کے لئے کام آئے
اور جس علم کی حاجت مبادیات میں نہیں دیکھتے ہیں مثلاً علم قلب و صفات مذمومہ کو متناکرانہ کی غرض
صفیات عمدہ کو حاصل کرنے کے راہ نہ اپناتے ایسے علموں کو حقیقہ جانتے ہیں اور انکا نام حکیمانی باتیں اور
و غلطوں کی گفتگو رکھتے پھوڑا ہے علم تحقیق اور ان کے نزدیک وہی ہے جس سے دو انجمنے والوں کے
جدال کی تفصیل معلوم ہو۔ یہ لوگ پہلے فرقہ اہل فتویٰ سے بھی کچھ بڑھ چڑھ کر ہیں اسلئے کہ وہ فرض
کہنا یہ تو کرتے تھے یہ لوگ جس علم میں مصروف ہیں وہ تو فرض کفایہ بھی نہیں بلکہ سب قائل جدال
لی فتنہ میں بدعت ہیں اکابر سلف سے منقول نہیں باقی رہیں دلیلین احکام کی سو وہ کتاب اللہ اور
حدیث میں موجود ہیں طریق مناظرہ اور اوسکے نیلے سب بدعت ہیں اور صرف اظہار غلبہ اور
مخالفت کے ساکت کرنے کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں تاکہ اسطرح بحث ہو کر سے حاصل یہ کہ یہ فرقہ
بھی مغرور ہے اور اسکا غرور اہل فتویٰ کی نسبت شدید اور قبیح ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم
کلام اور مناظرہ اسلئے پڑھتے ہیں کہ اہل بدعت سے لڑنے جھگڑتے رہیں اور مخالفوں کے
جواب میں یہ لوگ ہمہ تن اس میں لگے رہتے ہیں کہ مخالفین کے اعتراضات کو دھونڈھیں اور طریق
مناظرے کا اور ان کے ساکت کرنے کا سیکھے اسی غرض کی واسطے بہت سے احوال مخالفت یا دلالتی ہوئے
اور ایسے لوگوں کے بہت سے فرقے ہیں اور کھلا اعتقاد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی عمل بدولت ایمان
کے نہیں ہوتا اور جب تک آدمی ہمارا مناظرہ نہ سیکھے اور علم کلام کی دلیلین ہر عقیدہ میں نہ لے
نہ جان لے جب تک ایمان صحیح نہیں ہوتا اور انکو یہ بھی گمان ہے کہ کوئی شخص جسے زیادہ خدا و تعالیٰ
کو نہیں پہچانتا نہ اوسکے صفات کا عارف ہے اور جو شخص ہمارے مذہب کا معتقد نہیں اور ہمارا علم
نہیں جانتا وہ اپنے ایمان ہے اور ان میں نہ ہر ایک نے قلعہ بندی طرف بلا تباہی بہر حال اس قسم کے
لوگ دو طرح کے ہیں ایک گمراہ اور ایک حق پر گمراہ فرقہ تو وہ ہے جو خلاف حدیث کی طرف بلا تباہی
اور فرقہ حق وہ ہے جو سنت و حدیث کی طرف داعی ہے مگر غرور و مغالطہ دونوں میں بہنے
فرقہ گمراہ یہ ہیں تو اس صحبت سے کہ اپنی گمراہی سے غافل ہے اور اپنے نفس کی نجات اور ہمیں
بسمتھے رہے اور اسطرح کی بہت چنانچہ ہیں کہ ایک دوست کو کافر کہتی ہیں اور وجہ انکی گمراہی کی کوئی
اگر انھوں نے اپنی راہ کو مستقیم نہ جانا اور دلیلوں کی شرائط اور انکا طریق اول معلوم نہ کیا اسی بہت

الزام دیکھنے یا سناکت کیجیے یا کسی حجت کی تحقیق یا کسی اعتراض کا جواب یا خود اپنی طرف سے
اعتراض کیجیے البتہ اس سے مجاہد صرف تلافی قرآن سے فرمایا جو ادن کو کون پرنازل ہوا تھا یا یہ
بحث نہیں کی کیونکہ زیادہ گفتگو سے اذکھادل پریشان ہوتا اور طرح طرح کے اعتراضات و شک واپق
ہوتے کہ چھڑول سے مخوف نہیں ہو سکتے تھے اور یہ بات نہیں کہ خدا انجواسے آپ کے مجاہد سے
عاجز تھے اور قیاس کے وقائق سے ناواقف یا اپنے اصحاب کو کیفیت جدل و الزام کی تعلیم نہ کر سکتے تھے
مگر اس لیے کہ دنیا اور اہل اعتبار مجاہد سے پر فریفتہ نہیں ہوتے اور نہ کیا یہ قول تھا کہ اگر تمام رومی زمین کے
لوگ نجات پاویں اور ہم ہلاک ہوں تو ان کی نجات سے عین کیا فائدہ اور اگر ہم نجات پاویں اور وہ
ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ہلاک ہونے سے کچھ ضرر نہیں اور ہم پر مجاہد لے آنا چاہیے جتنا صحابہ رضو کو
ہو و بد نصارتی اور دوسری علت و الون سے ہوا اور بخون نے کچھ اپنی تمام عمر ان کی مجاہدات کی تحریک
منافع نہیں کی کہ ہم بھی دنیا ہی کریں اور اس بابت غافل ہیں جو ہمارے فقر و فاقہ کے دن کام آوے
علامہ ابن جنس بات میں کہ ہم سے غلطی کا بھی امکان ہے اور خطا سے مامون نہیں اور ہمیں ہم کیوں مخوف
کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتی کے ساتھ اگر بحث کر دو تو وہ بحث کے باعث بدعت نہیں چھوڑتا بلکہ قلعہ
خصومت سے اس کی بدعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس صورت میں ہمارے جدل و خصومت سے منافعت نہیں ہوتی
بلکہ اس کی نسبت یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس پر کوشش کریں اور اوس سے بحث و تکرار رکھیں تاکہ وہ دنیا کو آخرت
کی واسطہ چھوڑنے اور یہ ایسے حال میں ہے کہ فرض کر لیں کہ ہمارے جدل و خصومت سے منافعت نہیں ہوتی
اور جس حال میں کہ منافعت اس سے وارو ہے تو جدال سے کیونست کی طرف بلانا گویا ایک سنت کا تارک ہونا
دوسرے کا طالب ہونا ہے تو بطریق اولی ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے نفس کے در پی ہو کر اس کے
صفات کو دیکھیں کہ کونسے کو اللہ پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند پھر اس کے محبوب صفات کو اختیار کریں اور
مبغوضات کو روک چھریں اور ایک فرقہ اور ہے جو غلط نصیحت میں مصروف رہتے ہیں اور امن سب میں اعلیٰ
رتبہ اون کو کون نکالے جو اخلاق نفس اور صفات قلبی یعنی خوف ورجا اور صبر و شکر اور توکل اور زہد اور یقین
اخلاص و صدق وغیرہ کی خوبیاں بلوگوئی کو سناتے ہیں اور ان کو یہ دھوکا ہے کہ اگر انجا کہ ہم ان صفات کو
بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی تعلیم کرتے ہیں تو ہم اول ان صفات کے منتصف ہیں حالانکہ خدا کا
میز و یک اور ہمیں ان صفات کا وجود نہیں ہوتا اور اگر کھوڑی بہت کوئی صفت ہو تو ہر ایک عام
مسلمان میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہی ہے انکو کیا ترجیح ہے مگر غرور و تکبر اس میں ہے کیونکہ یہ اپنے
نفس پر بہت عجب کوستہ ہیں انکو یہ گمان ہے کہ جتنا ہم نے جس علم میں تجربہ اور استعداد پیدا کی

اگرچہ یہی وہ چیز ہے جس میں باعث کمال ہوئی مثلاً جسے محبت میں جو چیز دیکھا گیا تو محبت الہی ہم میں ہوتی اور
 اخلاص کے تقاضے کو سمجھا تو مخلص ہو گئے اور بقیہ عین نفس کے چپکانے تو اوہی ہے بری ہوتے اور
 اگر ہم مغرب الہی ہوتے تو خدا ہی تعالیٰ ہلو معنی قرب و بعد کے کیون جتنا اور علم سب کو الی اللہ اور کیفیت
 اس راستے کے منازل طو کر سنے کی ہلو کیون معلوم ہوتی غرض اس طرح کا عالم بچارہ ایسے ایسے خیالات عظیم
 سے جانتا ہے کہ میں خائف ہوں حالانکہ دراصل خوف ہے اور جانتا ہے کہ میں رجا رکھتا ہوں اور میں
 غرور رکھتا ہے اور اپنی دہشت میں معنی بقضاء الہی ہے مگر حقیقت میں نہیں اور غرور خود متوکل ہے
 لیکن واقع میں عزت و جاہ و مال و حساب پر تکیہ رکھتا ہے اور اپنے گمان میں مخلص ہے اور در واقع
 ریاکار ہے بلکہ اگر اخلاص کا وصف بیان کرتا ہے تو انسانی بیان میں غلامہ نہیں کرتا اس طرح ریاکار کو
 کرتا ہے تو وہ بھی خالی از یا نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس کی مراد یہی ہے کہ لوگوں کا میری طرف عین عقاد
 ہو جائے کہ اگر شیخ مخلص نہ ہوتا تو اتنے واقف ریا کے کہاں سے سوچتے اور زہد دنیا کا بیان بھی
 ایسی کرتا ہے کہ اپنے آپ شدت سے اس کا حرص ہے غرض کہ لفظ ہر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے
 اور خدا و اس سے بھاگتا ہے اور وہ خوف خدا دلاتا ہے آپ یامون ہے دوسرے کو یاد الہی کہ کتنا
 خود بھولا ہوا ہے غیر کہ خدا سے قریب کرتا ہے اور اپنے آپ دور ہوتا ہے ترغیب اخلاص کی دیتا ہے
 اور خود غیر مخلص ہے صفات مذمومہ کی مذمت کرتا ہے اور اپنے آپ اوہی موصوف ہر لوگوں کو
 خلق سے روگردان کرتا ہے اور آپ سب سے زیادہ اس کا حرص ہے جس جگہ بیٹھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف
 بلاتا ہے اگر وہ ان کو کوئی نہ شے ٹھنڈے تو نہان اوپر باوجود وسعت کے تنگ ہو جائے کہتا ہے
 کہ میری غرض خلق کی صلاح ہے لیکن اگر کوئی اس کا ہمسر ایسا ہو کہ خلق اس کے پاس جاوے اور
 اس کے ہاتھوں بہتری کو پہنچے تو غم اور حسد کے مارے چلیا کرے اور اگر اس کے سامنے کوئی شے
 اس کے ہمسرہ نہیں سے تو یہی کہوے تو تمام خدائی سے اس کو پران سمجھے تو اس قسم کے لوگوں کو
 برا غریزہ ہے اور ان کا آگاہ ہونا اور راہ رست پرانا بھی دشوار ہے کیونکہ اس چھہ اخلاق کی ترغیب اور
 اخلاق بد کی نفرت جب ہوتی ہے جب ان اخلاق کے آفات اور فوائد سے واقفیت ہو اور
 ان لوگوں کو اگرچہ اوپر وقوف ہو اگر مفید نہوا کیونکہ خلق کو راہ رست بتلانے کی محبت نے ان کو
 محل سے روکنا کچھ کچھ نہیں ہے ان کا علاج کیا جائے اور کوئی چیز سے ان کو ڈرایا جائے تو اسے والی
 باتیں تو وہ خود بخود کون اپنے سامنے ذکر کرتے ہیں مگر یہ خوف نہیں کرتے ان اتنی بات ہو سکتی ہے
 کہ ان کو جو دعویٰ ہے کہ ہم سب عمدہ اخلاق سے موصوف ہیں تو اس کا امتحان ان کو بتلادیا جائے

کہ اوپر اپنے نفس کو کاغذ پر لکھیں وہ یہ ہے کہ مثلاً او کو دعویٰ محبت الہی کا ہے تو سوچیں کہ ہم خدا کی محبت کے باعث کوئی دنیا کی محبوب چیزیں چھوڑ دی ہیں اور خوف الہی کا جو دعویٰ ہے اس خوف سے کوئی چیز دنیا سے باز نہیں ہیں اور ہر کا جو دعویٰ ہے تو قدرت پاک کو کسی چیز خدا کی واسطے ترک کرنی ہے اور خدا کے ساتھ انس کا دعویٰ ہے تو بتادیں کہ تنہائی کبھی اچھی معلوم ہوتی ہے اور خلق کے دیکھنے سے نفرت ہوتی ہے ان امور میں سے کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ جب مردہ کو خلق باہر کر دیتے ہیں تو دل میں حلاوت کامل پاتے ہیں اور اگر تنہا ہو کر خدا کے واسطے یہ شخص تو حشر ہوتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں محب کو اپنے محبوب سے بھی حشر ہوتی ہے اور اس کے سوا دوسروں سے الفت حاصل یہ کہ وانا لوگ تو اپنے نفسوں کا امتحان ان صفات سے کرتے ہیں اور طالب صفات حقیقی کے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی بناوٹ پر قانع ہو جاویں بلکہ خدا سحر و جادو کرتے ہیں اور ظاہر و باطن کیساں کرتے ہیں اور جو لوگ مغالطے میں ہیں وہ اپنے نفسوں کو اچھا جانتے ہیں مگر قیامت کو حال کھلے گا تب نصیحت ہونگے بلکہ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور ان کی آیتیں مکمل پڑھ لی اور ان کو اسی طرح چکر دینگے جیسا کہ صاپلی بھڑاتا ہے چنانچہ اس مضمون کی حدیث اور پر گزری اور یہ حال ایسے ہو گا کہ خود نصیحت و دیگر نصیحت کو اپنا دستور العمل کیا تھا اور وہ ان لوگوں کے مغالطے کی یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے دلوں میں کہیں قدر مہول ان شہابیہ یعنی محبت و خوف خدا اور رضا بقضائے پلے ہیں اور پھر ان امور میں نزل عالینہ کے بیان کرنے کی قوت بیانہ انہیں ہوتے ہے تو انکو یہی گمان ہوتا ہے کہ ہم جو مدایج محبت و خوف الہی کے بیان کر سکتے ہیں اور یہ کہو خدا تعالیٰ نے انکا علم دیا ہے اور لوگوں کو ہمارے کہنے سے نفع ہوتا ہے یہ سب اسی جہت سے ہیں کہ ہم ان اوصاف سے موصوف ہیں اور انھوں نے یہ نہ سمجھا کہ ہمارا کلام کا ہوتا ہے اور کلام معرفت اور زبان کے جاری ہونے سے ہوتا ہے اور معرفت کھینچنے سے ہوتی ہے تو ان باتوں میں سے کسی سے یہ نہیں ملازم آتا کہ یوں لے والا اب ان صفات کے ساتھ موصوف بھی ہو اور علم مسلمانوں میں اور ہر سطح کے عالم میں کیا فرق ہے محبت و خوف نہ اس میں ہے نہ اس میں صرف قدرت بیانی البتہ اس عالم میں سیدہ اوس سے کام نہیں چلتا بلکہ کیا عجب ہے کہ اس قدرت کی باعث زیادہ تر موصوف نہ ہو اور خلق کی طرف میں ظاہر کرنے اور دل میں محبت الہی بڑا نام رکھا ہو اور یہ مثال ایسی ہے جسے کوئی بیارہ نہیں کو اور دو اکو اور صحت اور شفا کو بہت فصاحت سے بیان کر دے کہ وہ مرتبہ مرخص نہ کر سکیں اور نہ اس باب و علامات صحت و مرض کے اور نہ درجات و مقامات

سفر اور روحانہ کے بیان کر سکیں یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے تو اس کئے سے بیماری میں کیا فرق ہوگا جیسے اور بیماری میں ویسا ہی یہ بھی ہے فرق صرف علم میں ہے کہ اصطلاحات طبی سننے واقعہ ہے پس صرف صحت کی تعریف جانکر اپنے آپ کو تندرست سمجھنا عین جهالت ہے ایسی طرح صحت و خوف الہی اور توکل و زہد اور سب صفات کا جاننا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ متصف ہونا اور چیز جو ان دونوں کو ایک سمجھے وہ بڑی غلطی میں ہے۔ یہ حال دن و عطلوں کا ہے جسکے بیان میں کچھ عیب نہیں یعنی طریق ان کے وعظ کا ویسا ہی جو صیقا قرآن و حدیث اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہم کے وعظ کا وہنکات اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے وعظ کے طریق وہی سے عدول کیا ہے اور آپ کے سبب اعظا ایسی طرح کے ہیں شاید شاذ و نادر جب کو خدا عزوجل نے پیدا ہوئے ہوئے نہوں مگر ہم کہیں کہیں جلتے شاید اطراف بلاد میں کہیں ہوں اس قسم کے وعظوں کا یہ دستور ہے کہ لوگوں کو انجلی بات سنانے کے واسطے بہت سی جھوٹی سچی باتیں بنے سرور اور ایسے کلمات جو قانون عقل و شرع سے خارج ہوں بیان کرتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ میں اور سچ کہتے ہیں اور دلیل میں شعار وصال اور فراق کے پڑھتے ہیں اس غرض سے کہ انکی وعظ میں لوگ بہت سی چین اور حال کرین کو اغراض فاسدہ کے لیے ہو تو ایسے لوگ انسانوں میں شیطان ہیں خود بھی گمراہ ہوئے اور اور و کو بھی گمراہ کیا سیدھا ہرستہ چھوڑ دیا پس فرقت فرمایا تو نفسوں کی اصلاح منکی تھی و شرکی اصلاح کی تھی وعظا و کلام صحیح بیان کیا تھا یہ لوگ تو خلق کی راہ مارنے ہیں کہ ان کو بھی اللہ پر مغرور کیا دیتے ہیں اور اسکا نام رجا بتلاؤ ہیں اور ان کے وعظ سے خلق کو زیادہ تر جرات گناہوں کی ہوتی ہے اور دنیا کی رغبت بڑھتی ہے خصوصاً اوس حال میں کہ وعظا اچھے کٹرے اور سواری وغیرہ سے آراستہ ہو کیونکہ اس صورت میں اسکی ہریت ستر پادلیل ہے اس نیت کی کثرت سے حرص دنیاوی رکھتا ہے تو یہ مغرور صحتی خرابی اپنی وعظ سے کرتا ہے وہ اصلاح کی نسبت زیادہ ہے بلکہ متبادل دیکھو تو اصلاح کچھ بھی نہیں بہتوں کو گمراہ ہی کرتا ہے اور وجہ اسکے مغرور ہونے کی ظاہر ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف زائد و زائد کے کلام اور ان کے اقوال مذمت و نیا میں جو ان کے ہون یا و کر لیتی ہیں یا و زید و نون کے ہنسی سمجھنے کے اور ونسے کہتے ہیں بعض تو ہر دن پر پڑھکر بیان کرتے ہیں اور بعض مسجد دن میں اور بعض بازار دن میں اپنے ساتھ تھیجان کہہ سکتے ہیں یا و زید و نیا میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہے کہ جب ہم میں اور زید و نیا میں اور سپاہیوں میں آنا فروغ ہو گیا کہ ہو یہ اقوال زائد و نیا میں اور اہل دین کے یاد میں یا و زید و نیا میں تو اسقدر سے ہمارا مطلب حاصل ہے اور حضرت الہی ہمارے حال کے شامل اور عذاب غور میں

بھی مامون بن ہارون کو اپنے غلام و باطن کو گناہ سے تہ بچا میں غرض کہ نجات کی واسطے ان کے نزدیک یا
 کہ کلام اہل دین کا کافی ہے اور اس قوت کا فرواس سے پہلے قوت کی نسبت بھی طاہر تر نہ ہے
 اور ایک فرقہ بہت جو اپنے اوقات علم حدیث کے سننے اور بہت سے روایات کے جمع کرنے
 اور اپنے اپنے اہلاد کی جستجو کرنے میں بسر کرتے ہیں ایسے عالم کی ہمت ایمان و ہمدون تہی ہے
 کہ شہ دن میں گشت کرتے اور بہت سے محدثین سے استفادہ کرتے تاکہ یہ کہ جس کے حکم پر روایت
 فلاں فلاں مختص ہے بہت اور جو سند میرے پاس ہے وہ اور ایکے پاس نہیں ان لوگوں کا مفاد
 کئی وجہ سے ہے ایک تو یہ کہ ان لوگوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی کتاب میں اپنی بعل میں لے پھر
 لیے پھر سے پھر عالم نہیں ہو جاتا ایسی طرح یہ لوگ بھی سیاحت کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتے
 بجز نقل کے اور کچھ نہیں جانتے اور بزرگم جو سیاحت کا کافی سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا علم ناقص ہے
 دوسری وجہ یہ کہ جب عانی حدیث کے سمجھنے کو اور سیر عمل کیسے کریں اور بعض احادیث کو سمجھیں
 ہیں اور عمل نہیں کرتے تیسری وجہ یہ کہ اس نہانہ سے وہ علم جو اوپر فرض میں ہے یعنی معرفت علیہ
 قلب کی اور سکھ چھوڑ دیتے ہیں اور بندوں کی کثرت کرنے اور اومنین سے اور کئی سند کی تکمیل میں
 مصروف رہتے ہیں حالانکہ اہل دین سے ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں چوتھی وجہ یہ کہ اس نے اپنے
 لوگ گرتے ہیں یہ کہ حدیث شریف کے سننے کے لیے جو جو شرط چاہیے اور سکھ بھی بجا نہیں آتے
 اور یہ امر ضروری ہے اس واسطے کہ صرف سننے سے اور کوئی فائدہ نہیں تو الفاظ حدیث کے
 معین ہونے کا تو فائدہ ہے جب الفاظ معین ہو جائیں تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور
 سمجھنے کے بعد عمل ہوتا ہے اس طرح ہر ترتیب پانچ چیز میں ہوتی ہیں اول سننا پھر سمجھنا پھر یاد کرنا پھر عمل
 پھر اور سکھ و فہم و فہم میں منتشر کرنا ان لوگوں نے ان پانچ باتوں میں سے صرف سننے پر توجہ کی
 اور سننا بھی جیسا چاہیے ویسا نہ کیا مثلاً کوئی لڑکا کہی شیخ کی مجلس میں حاضر ہو کر وہاں بیٹھتا ہے
 ہو رہا ہے اور اوستا تو سوتے ہیں لڑکا جب تحصیل میں مصروف ہے باوجود اسکے انوس لڑکے کو
 سن حدیث کے سننے کی حاجت ہے جب نہ بڑا ہوتا ہے تو اس بات کے ورنہ ہوتا ہے کہ کوئی سمجھتا ہے
 اور اگر کوئی بالغ مجلس حدیث میں جاتا ہے تو وہ بھی اکثر غافل ہو کر کان نہیں دیتا خواہ باتیں کیوں نکلتی
 یا کھنڈے میں مغمول ہوتا ہے یہاں تک کہ اوستا و جو حدیث بیان کر رہا ہے اگر کچھ الفاظ میں توجہ دیتا ہے
 کہ وہ تو اسکو خبر بھی نہ ہو اور لڑکا اسکو سچا تے اور یہ باتیں غور و جہالت کی ہیں ایسے کہ اس نے
 کے باوجود یہ نہ کہ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور جیسا کہ ویسا یاد رہے اور بزرگ

یاد ہو او سیطرح روایت کرے یعنی روایت بعد حفظ کے ہوتی ہے اور حفظ بعد سننے کے اور اگر کھنڈ
سنی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہو سکے تو صحابہ یا تابعین سے سننے سے سننا بھی ایسا ہے جیسا انحضرت
سے یعنی غرض سننے سے یاد کرنا ہے تاکہ جو ان کی توین دوسروں سے بیان کرے اور یاد کرنا بھی وہی
طریقہ ہے جو جیسا سننا ویسا ہی یاد کیا یہاں تک ایک حرف کی تبدیل ہونے پائے اور اگر کوئی شخص دوسرا
اوس میں کچھ تبدیل کرے یا خطا کرے تو حفظ کرنے والے کو اوسکی غلطی معلوم ہو جائے پھر حفظ حدیث
کے دو وظہ ہیں ایک تو یہ کہ دل ہی دل میں ہمیشہ یاد کرے اور دوسرا یہ کہ جیسے اپنے اور دوسرے
کے حالات میں کان پڑی باتیں یاد کر لیتے ہیں دوسرے یہ کہ جیسا سنے ویسا لکھ لے دو اور نہایت
جست کے ساتھ لکھے اور اس نوشتہ کی حفاظت کرے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ اسکو نہ لگا اور خطا
خواہ اپنے ساتھ رکھنے سے یا اپنی تحویل میں رکھنے سے کہ کیونکہ اگر دوسرے کے ہاتھ وہ کتاب
پڑ گئی کیا عجب ہے کہ اوس میں کچھ تغیر ہو جائے اور چونکہ خود اوسکی حفاظت نہیں کی تھی تو یہ معلوم بھی
نہ ہو گا کہ کسی دوسرے نے اس میں کچھ بدل دیا نہ کہ حفظ حدیث کی یہی دوسو تین ہیں یا تو دل میں
محفوظ ہو یا کتاب میں لکھی ہوئی ہو کہ حسب وسکو دیکھیں تو جو کچھ استاد سے سنا ہے اوسکا وہی ہے
آجائے اور اوس میں تبدیل و تحریف کا خوف نہ ہے جیسے صورت میں کہ مثلاً تم نے حدیث نہ دیکھیں
یاد کی نہ کتاب میں لکھی اور صرف ایک مہتمم اور ان کا من ذالک اور استاد کے پاس سے مفاہقت کی اور
اتفاقا اوسی استاد کی کہ کتاب حدیث میں نظر پڑی جس میں احتمال ہے کہ شاید کچھ تبدیل ہو گئی ہو یا
تعمداً اور روایت سنی ہو اور اوس میں دوسری طرح ہو تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ کتاب استاد سے
پڑھی ہے کیونکہ لکھو یہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ تم نے سنا ہے وہ اس کتاب کے موافق ہی یا مخالف
شاید تمہارا سننا اوس سے ایک ہی دو کلمے میں مختلف ہو بہر صورت تمہارے پاس کوئی قطعی دلیل
نہیں جس سے اختلاف پہچان سکو یا قطعی پڑھنا ثابت کرو کیونکہ نہ خود تمکو دل میں یاد ہے نہ تم نے
استاد کا مقولہ صحیح صحیح لکھا رکھا ہے تو بدو ان دونوں باتوں کے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے
بھی سنا ہے حالانکہ خدا موعظ فرماتا ہے **لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** اُس سے معلوم ہوا
کہ جو کو اس نے نہیں مدعی ہیں کہ ہم نے فلاں کتاب میں فلاں استاد سے پڑھی ہے اگر اوس میں یہ
شیر و ذکرہ بالا موجود نہیں تو اوزکا دعویٰ جھٹ ہے اور اگر وجہ سننے کی بشرط کامل ہے کہ تمام
کمال کتاب کلام پر ایسی طرح گزرے جو کچھ یاد بھی ہوتی جیسے کہ اگر بالفرض اوس میں کچھ تبدیل
ہو تو فوراً معلوم کر لے اور جب یہ صورت جواز کی نکلی کہ خواہ لڑکا ہو یا ناضل یا ستیا یا کھٹا

میزان المعارضین

سب کے سب پڑھنے میں داخل کئے جاویں تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شیرخوار یا بچہ نہ ہو
مجلس حدیث میں ہو تو اسکا سننا بھی معتبر ہے بالغ ہونے کے بعد خواہ ہوش میں آنے کے لئے تھے
اویسے اور لوگ سند کہیں حالانکہ یہ امر سب کے نزدیک ناجائز ہے اسکا جواب اگر کوئی یہ کہے کہ شیرخوار
گواہت کو سمجھتا ہے اور زیادہ کرتا ہے اسلئے اسکا سننا بھی معتبر نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جواب کا
محصل اسے ہے اور غافل آدمی جو لکھنے میں غلطی دیکھ سمجھتا اور یاد کرتا ہے اور اگر کوئی جاہل حرات
اگر کے کہے کہ شیرخوار ایک کا سننا بھی جائز ہے تو اس کے الزام کو کہنا چاہیے کہ پھر بیٹ کو سننے کا
سننا بھی معتبر ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ فرق نکالے کہ بیٹ کا بچہ آواز نہیں سنتا اور شیرخوار سنتا ہے
تو یہ فرق مفید نہیں ہوا سہلے کہ غرض تو بیان حدیث سے ہے کچھ آواز کے سننے سے نہیں
دوسرے دن سے جب کہیں کہ جب حدیث نقل کر گیا آواز کی سماعت سے کچھ سرکار نہیں اس طرح کہ
سننے والے کو چاہیے کہ جب بالغ ہو تو اتنی ہی بات کہے کہ میں نے بڑا ہو کر یوں سنا ہے کہ اگر کوئی
ایک ایسی مجلس میں حاضر ہوا تھا جہاں حدیث ہو کر تھی اور اسکی آواز جھکو پونچتی تھی مگر میں نہیں
جانتا کہ وہ کیا تھی تو میں نے تو شک نہیں کہ سب کے نزدیک اس طرح کی روایت ناجائز ہے اور جہذا میں
کچھ زیادتی کر گیا وہ صحیح جھوٹ ہوگا۔ اور اگر بالفرض کسی ترکی شخص کا حدیث سننا جائز ہو جو عربی کو
محض واقعہ ہے تب البتہ سننا طفل شیرخوار کا بھی معتبر ہو سکتا ہے کہ صوت بہم دونوں کو پہنچتی ہے
اور یہ نہایت جہل ہے علاوہ ازیں ماخذ سماع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں
نَحْنُ اللَّهُ أَمْرًا لَكُمْ مَقَالَتِي قَوْلًا فَادَّاهَا كَمَا سَمِعْتُمْ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جس شخص کو یہ خبر نہیں
کہ کیا سنا ہے وہ اس طرح کر گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس زمانے کے لوگ
جہلا ہیں اگر کوئی حقیقا اور جستجو کریں تو ایسے ہی شیخ یونس جہون نے لڑکیوں میں ایسی ہی غفلت کے
ساتھ حدیث کو سنا ہوگا مگر چونکہ محدثین کو جاہ و قبول میں حاصل ہے اسلئے بیچاروں کو یہ ڈر ہے
کہ سننے میں یہ شرط لگانے سے کہیں حلقہ کم نہ ہو جائے اور جاہ میں فہل ہے اور نیز وہ حدیثیں جو اس
شرط سے سنئی ہوئی وہ بھی کم ہو جائیں گی بلکہ کیا عجب ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نکتہ کو فضیلت میں لپکے
اس واسطے یہ مطلق ٹھہرائی کہ حدیث کے سننے میں صرف یہی شرط ہے کہ آواز سننے کو سمجھنا ہو کہ اس میں
کیا بیان ہے حالانکہ اسی باب میں اونکا قول معتبر نہیں کہ چونکہ سماع کی تعریف و فہل اپنے علم میں نہیں
یہ ہم متفق علیہ ہوں فقہ سے ہے ہم نے جو شرائط لکھے ہیں وہ اصول فقہ کو قائلین کے بموجب صحیح ہے
غرض یہ کہ ان لوگوں کا مقابلہ یہ ہے اور اگر بالفرض احادیث کو شرائط کے ساتھ ہی سمجھیں تب بھی

[illegible]

سفر و زمین ایسے کہ صرف حدیث کی نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور روایات کے جمع کرنے میں
غرض تلخ ایک ضروریات دین اور معرفت معانی حدیث سے غافل رہتے ہیں نہیں سمجھتے کہ مقصد علم
حدیث سے بھی سبک راہ آخرت ہے اور کیا عجب ہے کہ اسکے لیے ایک ہی حدیث عمر بھر کو کافی ہو چنانچہ
بعض کا بہتے مروی ہے کہ وہ ایک مجلس حدیث میں حاضر ہوئے اول حدیث جو شیخ نے پڑھی یہ تھی
مِنْ حُسْنِ إِسْلَامٍ الْمَرْءُ الَّذِي كُنَّ لَهُ مَالٌ يَمِينٌ یہ بزرگ اس حدیث کو سن کر براہ کھڑے ہوئے اور کہہ
مجھے ایسا قدر کافی ہے پہلے اتنا ہولوں تو دوسری سنو گا پس جو لوگ غرور سے بھاگتے ہیں ان کو کاشنا
ایسا ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو علم نحو اور شعرا و لغت میں مشغول ہو کر مغالطے میں پڑے اور
اپنی دہشت میں مغرور ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مادہ کتاب اللہ اور حدیث پر ہے اور ان
دونوں کا دار علم لغت اور نحو ہے اس وجہ سے اپنی عمر و قاتق نحو اور فن شواہد و معرفت لغت میں
تلف کرتے ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اپنی تمام عمر خوشحالی کی تحصیل میں ضائع کرے اور
کہے کہ علوم ہونکہ بدون لکھے یا دہنیں بہتے اس واسطے لکھنا اچھی طرح سیکھنا اور خوشخط ہونا ضروری ہے اور
اگر عقلمند ہو جائے کہ اہل خط اور افاضہ دیکھنا کافی ہو اس قدر چاہیے کہ پڑھا جائے اور زیادہ قدر کافی ہو
تجارت و کرنا ہے اس طرح ادیب بھی اگر تامل کرے تو جان لے کہ لغت عربی مثل لغت ترکی کے ہے جو
اپنی عمر لغت عربی کی تحقیق میں ضائع کرے وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جو لغت ترکی خواہ ہندی
کی تحقیق میں تبلیغ کرے فرق صرف اتنا ہے کہ احکام شریعت زبان عربی میں ہیں تو عربی کے
لغت کا اتنا ہی علم کافی ہے جس سے احادیث و قرآن کے الفاظ معلوم ہو جاویں اور ہر قدر نحو کا
سیکھنا بھی کافی ہے جس سے حدیث و قرآن کے معنی کو تعلق ہو الا اگر اوس میں اتنا تعمق اور مشغولی
کرے کہ کسی حد پر بس کرے تو محض فضول ہے جسکی کچھ حاجت نہیں۔ پھر اگر انھیں علوم پر اکتفا کرے
معانی و احکام شرعی سے باز رہے اور عمل کرے تو شذیت سے مغرور رہے اور اوسکی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی شخص اپنی عمر صرف قرآن کے مخارج حروف کی تصحیح میں بسر کرنے اور اسی پر کفایت
کرے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہی ہو ایسے کہ مقصود حروف سے معانی ہیں حروف بمنزلہ ظروف اور
آلہ کے ہیں پس جس شخص کو ذیہ صفا کے لیے سکھینے کی حاجت ہو اور وہ اپنی عمر اوس پالی
کی اور کسے میں صرف کرے جمیع دنیا منظور ہے تو ایسا شخص مغرور و جاہل ہے اسے اسطرح اہل نحو اور
لغت دانوں اور ادیبوں اور قاریوں کا غور سمجھنا چاہیے اگر وہ ان علوم میں ایسے متعمق ہو
کہ جو علوم اوپر فرض ہیں ان کو جو یکھیں خلاصہ یہ کہ سب میں عمدہ مغرور ہوئے اور عمل کا جانا

[illegible]

بمنزلہ پوسٹ بکسے اور یہ بھی باعتبار اور چیز کے چاسکے اور یہ ہے مغز ہے یعنی معرفت عمل کے
 اور کاپوسٹ الفاظ کا سننا اور بعد اونی طرح باور کرنا ہے اور یہ بھی باعتبار اپنے اور کی چیز کی
 مغز ہے اور اپنے اندر کی چیز کے پوسٹ ہے اسکے اور کی چیز معرفت علم لغت و نحو ہے اور
 سبب اپنے کاپوسٹ بخارج حروف ہیں اور جو شخص کہ ان پوسٹوں میں سے کسی پر قانع ہے وہ
 مغزور ہے لیکن اگر ان پوسٹوں کو ذریعہ اور پیشہ حیل مرام کی سمجھے اور ہر ڈبے پر بقدر سبب
 چڑھ کر گے بڑھ جائے یہاں تک کہ مغز عمل اور اصل عقود کو پہونچ جائے تو ایسا شخص اپنے دل
 اور جوارح سے واقع میں حقیقت عمل کا طالب ہے اور غرض سے بھی کام لیتا ہے اور اعمال کی
 درستگی اور انکو آمیزش ثنائیات سے صاف کرنے میں عمر بسر کرتا ہے اور تمام علوم شرعیہ میں مخدوم
 اور مقصد بھی یہی بات ہے اور سب علوم اس کے خادم اور وسیلے اور پوسٹ اور منزل ہیں
 اور جو شخص مقصد تک نہیں پہونچا وہ نقصان میں ہے خواہ پاس کی منزل میں ہو یا دور کی اور
 چونکہ یہ علوم متعلق علوم شرعیہ سے ہیں اس واسطے جو انکو سیکھتا ہے اسکو مغالطہ ہو جاتا ہے مگر علم
 اور حساب اور دوسرے علوم جو علوم شرعیہ سے بظاہر متعلق معلوم نہیں ہوتے تو انکو عالموں کو
 یہ اعتقاد تو نہیں ہوتا کہ ان سے چارے مغفرت ہوگی کیونکہ ہنر علم سیکھا ہے اسی نظر سے ایسے علوم
 سے غور بھی کرتے ہوتا ہے نسبت اس غور کے جو علوم شرعی کی تحصیل سے ہوتا ہے اس لیے کہ
 علوم شرعی اچھے بھی ہوتے ہیں جیسے پوسٹ و فز کی شرکت میں اچھا کھا جاتا ہے لیکن عمدہ تر
 بالذات وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے اور دوسرے کو جو اچھا کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ او میں سے
 اول قسم تک پہونچ سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی پوسٹ ہی کو مقصد سمجھ کر اوس میں مقوف
 حاصل کرے وہ مغزور ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو فن فقہ میں بڑا مغالطہ کھاتے ہیں یہ
 گمان کرتے ہیں کہ جو کچھ مشکاۃ قاضی سے حکم ہوتا ہے وہی حکم خدا تعالیٰ کے یہاں بھی
 ہوگا اسی لحاظ سے لوگوں کے حق ندینے کے لیے حیلے بنائے اور الفاظ مبہم کی بڑی بڑی تاویلیں
 کیں اور ظاہر فصونس پر فریفتہ ہو کر اوس میں غلطائیں کیں اور یہ امر از قبیل غلطائی لغتوی ہے جو
 اکثر واقع ہوتی ہے مگر یہ قسم ایسی ہے کہ سوا عوامان دین کے اور سب پر پھیل گئی ہے ہم انکو توہمات
 کی کچھ مثالیں کہتے ہیں مثلاً لوگ فقہ سے دیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو نہ معاف کر دے
 تو شوہر پر خدا کے یہاں بھی مواخذہ ہوگا حالانکہ یہ کلیہ غلط ہے کیونکہ بعض اوقات تکمیل پر معنی منکوشہ
 سے برائی کرنا ہے یہاں تک کہ وہ سب باتوں میں تنگ ہو کر اوسکی بدخلقی سے نجات پا رہی ہو

اوسکو مہرِ معاف کر دیتی ہے کہ کسی طرح عذاب سے چھٹی پاؤں تو اگرچہ اوسنے معاف تو کر دیا مگر
 بخوشی خاطر معاف نہیں کیا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے **فَلَنْ يَكْفُرَ عَنْ ظَنِّكَ** **لَكَمِنْ عَنِ النَّفْسِ لَكُمْ** **فَلَنْ يَكْفُرَ عَنْ ظَنِّكَ** **لَكَمِنْ عَنِ النَّفْسِ لَكُمْ**
 معاف ہو اگر نفس کی رضا مندی معاف کرنے میں شرط ہے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جوابات آدمی
 دل سے کرے اوسمیں نفی بھی ہو مثلاً دل سے خون نکلنا انا چاہتا ہے لیکن نفس کو برا معلوم ہے
 اس طرح عورت کے معاف کرنے میں رضا مندی نفس کی جب ہوتی کہ کوئی ضرورت معاف
 کرنے کی مقابل نہ ہوتی اور یہ صورت کہ جب وہ باتوں میں اوسکا متروک ہو تو آسان بات کو اختیار
 کر لیا یہ واقعہ میں ڈانڈ ہے کہ اپنے نفس پر سیر کر لیا ہاں اتنی بات ہے کہ دنیا کا تاضی دلون کے
 حال کو اور غرض کو نہیں جان سکتا ایسے ظاہر کے معاف کرنے کو دیکھتا ہے اور عورت ظاہر میں
 کہ کوئی بہرہ رستی نہیں ہونی اور باطن کے جبر پر خلاق کو اطلاع نہیں لیکن جب تاضی کہ جب رائے دیکھ
 قیامت کے میدان میں حکم کے واسطے درپور ہو گا اوسوقت یہ امر محسوس اور مفید نہ پڑے گا اس طرح
 جائز نہیں کہ کسی انسان کا مال بدون رضا و نفس لیا جائے پس اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے
 مجمع میں کچھ مانگے اور وہ دوسرا لوگوں کی شرم کے ماتے دینے سے انکار کرے اور اوسکو دینے
 یہ ہو کہ اگر یہ شخص تنہا ہی میں مانگتا تو دینا نہ پڑتا لیکن لوگوں کی مذمت کا خوف اور مال کے جانے کا
 دونوں موجود ہیں اور نفس نے ان دونوں میں متروک ہو کر دونوں میں سے آسان کو اختیار کر لیا
 یعنی رنج مال کے دینے کا آسان معلوم ہوا اسیکو اختیار کیا اور مال حوالہ کیا تو ہم پر چھتے ہیں کہ آئیں
 اور ڈانڈ میں کیا فرق ہو کہ یہ ڈانڈ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر دل مال کے دینے میں پس پیش کرے تو بدین
 کو ضرب سے ایذا پہنچے تو بدن کی ایذا مال کی نسبت سخت معلوم ہوتی ہے اسواسطے مال دینا جانا
 اس طرح جہان حیا اور ریا کا شبہ ہوا اس جگہ سوال کرنا کو یا بدل کرنا کو اگر کتاب ہے تو بہر حال آئیں
 باطن کی ضرب ہے اور ڈانڈ میں ظاہر کی ضرب خدا کے نزدیک دونوں میں کچھ فرق نہیں وہاں
 باطن و ظاہر ایک ہیں اور خاکم ظاہر صرف آدمی کے ظاہر قبول ہے کہ ہر حکم مالک کا کر دیتا ہے
 ایسے کہ اوسکو دل کا حال معلوم نہیں اس طرح اگر کوئی شخص سوچے کہ اسیکو کچھ دیوے کہ اوسکی
 زبان کی شرارت سے مجھے ظاہر ہے یا اوسکی چغلی سے بچا رہے تو یہ مال لینا حرام ہے اس طرح پر
 مال لیا جائے سب جہل سے دیکھتے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کیا اندک ہے کہ بعد اس کے
 کہ خدا تعالیٰ نے اوسکا مقصود معاف فرمایا اور بخون نے عرض کیا کہ میرا معاملہ طوطا بنی ہے اس طرح
 نے کا حکم ہوا کہ اوس نے معاف کر لے وہ شخص مگر کیا تھا حکم ہوا کہ بیت المقدس کے چھوٹے اور سکھ

فَلَنْ يَكْفُرَ عَنْ ظَنِّكَ
 لَكَمِنْ عَنِ النَّفْسِ لَكُمْ
 فَلَئِنْ يَكْفُرَ عَنْ ظَنِّكَ
 لَكَمِنْ عَنِ النَّفْسِ لَكُمْ

پکار آپ نے پکارا کہ یا اوریافوس نے کہا کہ حاضر ہوں اوریافوس نے مجھ کو جنت میں سے بلا لیا کیا
ارشاد ہوا آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ بڑائی کی ہے تو معاف کر دے اس نے جواب دیا کہ
میں نے معاف کی آپ سنی معاف کرنے پر تکیہ کر کے واپس گئے حضرت جبریل علیہ السلام نے
آپ سے پوچھا کہ آپ نے قصو کا ذکر بھی اوریافوس سے کیا تھا یا نہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں اور پھر
کہا کہ اب یہ جا کر قصو کو مفصل اویس سے کہو پھر آپ نے اکر اوسکو پکارا اس نے جواب دیا کہ کیا ارشاد ہو
کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کچھ خطا کی ہے اس نے عرض کیا کہ میں نے معاف نہیں کر دی آپ نے فرمایا کہ تو نے
پوچھا کہ نہ تھا کہ وہ خطا کیا ہے اس نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں وہ کوہنا مقصور ہے آپ نے تمام قصو
اویس کی مہرت کا ستا یا پھر اوسکا جواب پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ اوریافوس جواب نہیں دیتا اس نے
عرض کیا کہ اوریافوس ایسی حرکت انبیائے کرام سے اور میرا اور آپ کا معاملہ خدا کے سامنے نہیں گا
حضرت داؤد علیہ السلام نے از سر نو رونا اور چونا شروع کیا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے اسے عذو کیا
کہ قیامت کو میں اوس سے قصو معاف کر اؤں گا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدون رضا
نفس بخش دینے کا کچھ اعتبار نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رضا و نفس بدون بلا کے معلوم نہیں ہوتی
تو اس طرح معاف کرنے اور یہ بھی رضا و نفس بھی ہوگی جب انسان اپنے اختیار پر تہا چھوڑ دیا
اور اس وقت خود اس کے ذات میں سے باعث ہونے کے پیدا ہوں یہ نہیں کہ حالت منظر ان
کوئی حبلیہ یا الزام اسکا باعث ہو جائے اور پھر یہی حیلوں میں سے یہ بھی ہے کہ خیال پر سال
پورا ہونے کو ہو تو مرد اپنی زوجہ کو مال میہ کر دے اور جب اس کی ملک پر سال گذرنے کو ہو تو وہ
شوہر کو بخش دے تاکہ زکوٰۃ دینی پر سے ایسے حال میں فقیر ہی حکم دینگے کہ زکوٰۃ ساقط ہوئی مگر ہم اسے
یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تجاری یہ غرض ہے کہ مطالبہ سلطان محصل زکوٰۃ کا نہایت توبہ حکم درست ہے
اس واسطے کہ اونکی نظر ظاہر ملک پر ہے اور وہ جاتی رہی اور انکو یہ غرض ہے کہ وہ شخص قیامت کی باز پرس
سے بھی بچ رہے گا اور اسکا حال ایسا ہوگا کہ گویا مالدار ہو وہی نہ تھا یا جیسا کوئی بیع و شراہ بطور تجارت
کرے تو اس صورت میں کمال ہی درجے کی ناواقفیت فقیر نے اور زکوٰۃ سے ہے کیونکہ زکوٰۃ
اسی واسطے دیتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت سے بخل جاتا ہے اسلئے کہ بخل ایک مملکت چیز ہے چنانچہ
جدید شریعت میں ہر ملک چیزوں میں بخل طاع بھی داخل ہے اور صورت مفروضہ میں اس شخص کا
مفعل موجب بخل کی اطاعت کا ہے لہذا یہ ہے ایسا تھا پس جس چیز کو اس نے باعث اپنی نجات کا
سمجھا کہ زکوٰۃ دینی پڑنے وہی باعث اسکی بربادی کا ہوا خدا تعالیٰ کو اسکو دل حال معلوم

میں سے
بچنے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد سوم
 باب دوم غرضیں و ممالک کی برائی و فضیلت اور عبادت کی
 کہ مال کی محبت و حرص کتاب اور غریب میں اس درجے کی پہونچ کیا کہ بخل کے دور نہ کرنے کے لیے
 حیلے و حوٹ نہ کتاب سے یہی جہالت و غرور ہے اور ایک تو ہم ان فقہا کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے فقہ
 و غیرہ کے مصالح کیواسطے بقدر حاجت مال کو مصالح فرمایا ہے مگر یہ لوگ حاجت میں اور برہنوں اور
 تمنّا و مقبول میں فرق نہیں کرتے جس چیز سے اپنی رعزت کامل ہوتی دیکھتے ہیں اور کچھ سمجھتے ہیں
 حالانکہ یہ انکی غلطی ہے بلکہ دنیا جو بندو کی حاجت کیواسطے مخلوق ہوئی ہے اوسکے یہ معنی ہیں کہ بقدر
 عبادت اور سلوک راہ خدا میں کام آئے اوسقدر اور کوسلوح ہے پس بقدر شے آدمی ویرانی عبادت میں
 ہتھکاتے تو وہ حاجت میں داخل ہوگی اور اوسکے سوا سب فضول و شہوت کہ مالا کی خلاصہ
 بہ کہ فقہا کی اسطرح کے قبہات اگر ہم ذکر کریں تو اوسکے واسطے دفتر چاہیے ہمنے تفصیل کو طویل سمجھکر
 صرف مشتے نمونہ از غرور سے چند مثالیں لکھیں جنسے معلوم ہو کہ انکے قبہات اس قسم کے ہوتے ہیں
 دوسری فصل ارباب عبادت و عمل کے غرور میں یہ لوگ بھی چند فتنے ہیں بعض کو تلواریں
 اور بعض کو تلاوت قرآن مجید میں اور بعض کو حج میں بعضوں کو جہاد میں بعضوں کو زیارت میں
 مغالطہ ہوتا ہے اسطرح جو جسطرح کا عمل کرتا ہے اوہ اوسمیں خالی غرور سے نہیں البتہ دنیا آدمی
 مغالطہ نہیں کھاتے لیکن ایسے لوگ کتر ہیں غرضکہ انمیں ایک قسم ایسا ہے جو فرائض کو چھوڑ کر
 نوافل اور ستمتات میں مشغول ہوتے ہیں اور کبھی ستمتات میں ایسا مستغرق ہوتے ہیں کہ نوبت ادا
 و اسراف کی پہونچ جاتی ہے مثلاً بعض لوگوں پر وضو میں دس بار غلبہ ہو جاتا ہے تو اوسمیں جسے
 زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جو پانی شریعت کی رو سے پاک ہو اوسمیں بھی انکو خلیجان
 رہتا ہے اور دور و راز احتمالات نجاست کو قریب تصور کرتے ہیں اور اکل حلال کا ذکر اوسکے
 تو اوسکے احتمالات قریب کو بھی بعید جانتے ہیں بلکہ بعض اوقات حرام محض کھا لیتے ہوجا لاکھ
 اگر پانی کی احتیاط کو کھانے میں استعمال کرتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت سے زیادہ مشایہ ہونے
 نصیب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حال میں ہے کہ اپنے ایک نصرانی عورت کے گھر کے پانی سے وضو
 کر لیا باوجودیکہ اتنا نجاست ظاہر ہے لیکن کھانے میں اتنی احتیاط تھی کہ بہت ہی حلال چیزیں
 ابھی چھوڑ دیتے تھے اس خوف سے کہ حرام میں مبتلا نہ ہوں پھر ان لوگوں میں سے بعض اشخاص
 پانی بہانے میں اسراف کرتے ہیں حالانکہ اوسے سے ممانعت قطعی ہے اور بعضوں کو اتنا دھرم ہوتا ہے
 کہ وضو بھی کرنے کے بجائے جاتی رہتی ہے خواہ وقت مکمل آتا ہے اور اگر وقت ہو بھی تب بھی انکی
 غلطی میں کچھ شک نہیں لیسے کہ اول وقت نماز توفیق ہو گیا اور اگر اول وقت بھی رہے تب بھی

پانی کے اسراف سے معذور ہو گا اور اسراف بھی نہ کرنے تو عسریٰ عزیز تر چیز کو ایسی شے میں ضائع کرنا جس میں بہت وسعت ہے غلام خلیلی ہے مگر کیا کیا جاوے کہ شیطان لوگوں کو بڑے عمدہ طریقے سے عبادت سے باز رکھتا ہے اور جب تک کسی چیز کو عابد کے دل میں جا نہیں دیتا کہ یہ عبادت ہے تب تک اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا مگر اس طرح کے خیالات سے اولیاء اللہ سے دور کرتا ہے اور ایک فرقہ اور سبب جس پر نماز کی نیت میں شک غالب ہوتا ہے اس کو شیطان اتنی صحت نہیں دیتا کہ نیت درست کرے بلکہ آثار پریشان کرتا ہے کہ یا جماعت جاتی ہے یا وقت نماز فوت ہو جائے اور اگر تکبیر ساری کر بھی لی تو ابھی تک صحت نیت میں غرور رہتا ہے اور کبھی اللہ اکبر کہتے ہیں وسوسہ کرتے ہیں اتنا کہ شدت احتیاط کے باعث الفاظ تکبیر کے بدلجاتے ہیں شروع نماز میں تو یہ صورت ہوتی ہے پھر تمام نماز میں غافل ہوتے ہیں دل کو حائل نہیں کرتے اور معاملے سے جانتے ہیں کہ یہ کچھ خدا کے نزدیک اچھی بات ہے کہ اپنی جانوں پر شروع نماز میں نیت درست کرنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائیں اور ایک فرقہ اور سبب کہ اونپر وسوسہ حرور و طائف کے مخارج کا غالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ تبت بد و بد اور ضاد اور ظا کے جدا کرنے اور تمام مخارج حرور کی تصحیح میں احتیاط کیا کہ لوگوں ساری نماز میں سبک ضروری جان لیا اور چیز میں فکر ہی نہیں کرتے معنی قرآن اور اس کی تفسیر جن اور اسرار کے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں رکھتے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے خلق کو حکم تلاوت قرآن کا ایسی ہی طرح پر دیا ہے جیسے وہ لوگ روزمرہ گفتگو کرتے ہیں پھر ادین بناوٹ اسد کہے کی کہانے آئی ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو ایک پیام دیا گیا کہ بادشاہ کے حضور میں جا کر اس کو بخشاؤ اور کر دینا سب یہ بادشاہ کے سامنے پہنچا تو پیام ادا کر دین میں مخارج حرور کا خیال بہت سا کیا اور لفظوں کو چاہا اور کئی کئی دفعہ کہنا شروع کیا اس بات کی غرض یہ تھی کہ پیام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے حضور رعایت آداب تسلط ہوا کرتی ہے تو ایسا سمجھنا بجز اس کے کہ تادیب سرزنش کر کے اگر باطل خانے میں چھوڑ دیا جائے اور کس بات کو لاؤ ہے اور ایک فرقہ اور سبب جو قرآن پڑھنے میں غلط کھاتے ہیں گھاس ہی کا شے چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات ایک دن میں ایک ختم کرتے ہیں مگر زبان سے تو قرآن پڑھتے ہیں اور دل میں غلطی کی آرزو میں گذرتی ہیں ایسا کہ پڑھتے ہیں معافی کی طرہ تو توجہ ہی نہیں تاکہ ان کی توجہ توجہ اور غلط ہو جائے انہوں میں ہو اور ان خیالات و اہی سے بچے اور اوامر و نواہی پر توقف کرے اور عجز مضامین سے خوف پیدا ہو یا اور کوئی معصوم و ملاوت جو باب تلاوت مستعدان میں

سمنے لکھے ہیں اور نہیں سے کوئی حاصل ہو اور اس بڑھنے پر پھر یہ گمان ہے کہ مقصود قرآن
اور مارنے سے یہی ہے کہ سینہ میں گنگناٹ اور سکار ہے معنی سمجھ میں نہ آوین تو نہ آوین اور او کی
شال ایسی ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلام کو ایک قلعے لکھے اور حکم دے کہ فلاں بات کرنا اور فلاں نہ کرنا
غلام نے اس رقعے کے سمجھنے کی طرف اور اس کے بموجب عمل کرنے پر توجہ نہ کی بلکہ زاد میں قلعے کے
باہر کرنے پر کفایت کی تو ظاہر ہے کہ اس نے مدد لے لی اپنے آقا کی مگر شق کو بہت لغو اور آواز
بلند سے دن میں سو دفعہ پڑھتا رہا تو بیشک یہ غلام نہراوار نہراہو گیا اور اگر اس کو یہ گمان ہو کہ
یہ شق ایسی ہے یا تھا تو صریح مغالطہ ہے ہاں قرآن کی تلاوت سے یہ غرض ہوتی ہے کہ بھول سمجھاؤ
باہر نہ اور غلط سے یہ مقصود ہے کہ معنی پر غور ہو اور معنی سے یہ مراد ہے کہ اس کے بموجب عمل کرنا
اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اور بعض اوقات قاری کی آواز اچھی ہوتی ہے تو تلاوت سے لذت پاتا ہو
اور گمان کرتا ہے کہ یہ لذت مناجات الہی کی ہے اور اس کے کلام سننے کی ہے حالانکہ یہ لذت
صرف آواز کی ہے اگر اسی درجے سے اور کوئی شعر اور کلام پڑھیکتاب بھی وہی لذت ہوگی اور اگر کوئی
مغالطہ سہی جہت سے ہوا کہ دل میں قائل نہ کیا کہ یہ لذت قرآن مجید کے حسن عبارت و معانی کی
یا آواز کی اور ایک فرقہ اور ہے جو روزے پر فریضہ دین اور کچھ برابر روزے رکھتے ہیں یا ایام
مہینہ میں روزہ رکھتے ہیں مگر اپنی زبانوں کو غیبت سے اور دلوں کو بایں اذیتوں کو حرام سے
اور کلام کو یہودگی سے نہیں بچاتے دن بھر فضول کہتے سنتے ہیں اور باوجود اسکے اپنے آپ کو
بہتر سمجھتے ہیں جو بات فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے نفل کے طالب ہو کر اس کو بھی مہربانی جانیے
وہی نہیں ادا کرتے اور یہ صریح وجہ کا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ حج پر مغرور ہیں حج کر کے
جو خاستہ ہیں تو حقوق اور دیون لوگوں کے نہیں دیتے بے اجازت مان باپ کے اور بدوں زاد
حلال کے کھل کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ یہ صورت فرض حج کے ادا کے بعد کرتے ہیں اس میں
نماز اور قرائن کو منقطع کرتے ہیں اور کپڑے اور بدن کے پاک کوئے سے عاجز ہوتے ہیں اور
لوگوں پر چندہ ساڑا لے جاتے ہیں اور اتنا براہ میں بخشش اور جھگڑے سے پرہیز نہیں کرتے
بعض لوگ مال حرام پیدا کر کے راستے میں رفیقوں کو دیتے جاتے ہیں اور غرض اس دینے سے
راہ اور بشارت ہوتی ہے ان کے ذمہ دہر اگناہ ہو تلبے کہ لول تو حرام سے پیدا کیا وہ سبے رہا
خرچ کیا چلا کھر نہ چو آستہ ہیں تو دل میں صفات و مہمہ اور اخلاق بد کا خزانہ ہوتا ہے پہلے
کرتے سے ان کو دور نہیں کر لیتے اور با انہما اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صریح مغالطہ ہے

اور ایک فرقہ اور ہے جو اپنے فرائض کام محنت سے لیتے ہیں اور لوگوں کو امر معروف اور نہی کر
 کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غافل ہوتے ہیں جب کسی کو یا کسی سے کہتے ہیں تو سختی اور دشتی
 ریاست کے طور پر کہتے ہیں اور اگر خود اپنے آپ کو کسی امیر کا ہوا جائے اور کوئی شخص غلام
 کیسے تو غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم محنت میں ہمارے اور پر اعراض کرتے ہو اور بعضوں کو یہ دستور
 ہوتا ہے کہ اپنی مسجد میں لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو کوئی دیر کرتا ہے اس کو سخت و سخت کہتے ہیں
 اور اس سے غرض یہاں ریاست ہوتی ہے اور اگر کسی کی خدمت کا کوئی دوسرا شخص کہیں ہو جائے
 تو اوپر سے خفا ہو سکتا ہے بلکہ بعض اشیاء میں خود اذان کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم خدا کی واسطے
 اذان کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دوسرا شخص اس کے پیچھے اگر اذان کہے تو اوپر سے قیامت ٹوٹ پڑے اور
 کہیں کہ ہمارا حق تو ہے کیون لیا اور ہمارے ثواب میں کیوں دخل دیا اسی طرح بعض اوقات کفالت بہت
 کرتے ہیں اور اس کو بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی یون کہے کہ مسجد کے نام میں یہی
 نفرت اگر کوئی غیر شخص جو اونکی نسبت متقی اور عالم ہو امامت کے لیے بڑھا جائے تو اونکو بڑا اہم
 ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جہاں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے کہیں
 پر جاتے ہیں نہ اپنے دلوں کو دیتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور ان کے دل بظنون میں
 پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک و شناس سے اس قول کے سننے کے بغیر نہیں کہ فلاں شخص مکہ کا مجاور ہے
 اور بعض دفعہ ایسا شخص خود ہی فخر یہ کہتا ہے کہ میں جتنے برس مجاور مکہ رہا اور جب لوگوں سے سنتا ہوں
 کہ یون کہنا کہ ہے تو زبان سے فخر کو چھوڑ دیتا ہوں کہ یون چاہتا رہتا ہے کہ لوگوں کو چال عام
 ہو جائے۔ پھر بھی کہ معظمہ میں اب اسے بیعتا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے میل میں سے کچھ سکودین
 اور جب سطح کچھ پیدا کر لیتا ہے تو بخل کرتا ہے اور اس کو ہی نہیں چاہتا کہ کسی فقیر کو ایک رقم بھی بطور
 خیرات دیدے۔ اس شخص میں بخل اور بخل اور طبع اور چند دوسرے مہلکات جمع ہو جاتے ہیں کہ
 اگر مکہ کا مجاور ہو تو ان سے محفوظ رہتا لیکن محبت تعریف کی اور اس قول کی کہ کوئی بسنے کہ مجاور
 ہے ایسی دل پر سائی کہ باوجود اودہ ہونے کے ان ذائل میں کہ کا پڑا رہنا منظور کیا تو ایسا شخص بھی
 مغالطے میں ہے چاہے یہ کہ جو عمل بخواہ عبادت ہے اور یہیں بہت سے نعمات ہیں جو شخص کہ اس سے
 آفات کی راہوں سے ناواقف ہے اور اوپر اعدا بہتری کا رکھتا ہے وہ واقعہ میں غلامی پر ہے اور
 آفات کی راہوں کی تفصیل بدون تمام ابواب اس کتاب کے معلوم نہیں ہو سکتی مثلاً غور نماز کی غرض
 باب نماز میں ملے اور حج اور زکوٰۃ اور تلاوت اور دوسرے عبادات میں غرو کی راہیں ان باتوں

ملیک مہر پروردگار نے ان اشیا کا ذکر کیا ہے یہاں غرض یہ ہے کہ محفل اشارہ اور ابواب کے ذکر کی طرف ہوجا
اور ایک فربہ اور ہے جو مال میں زہد کرتے ہیں اور خوراک و پوشاک سے گھٹیا پر قناعت کرتے ہیں اور
بھون کی عین سجدہ میں جا رہے ہیں اپنے گمان میں راہ و ن کامرتبہ جمل کر لیا ہے مگر راجہ
اس کے رغبت ریاست و رجاہ کی رکھتے ہیں خواہ علم سے یا و غلط یا صرف زہد سے تو ایسے لوگوں سے
اگرچہ ال محو و پیا کر بھی ملک چیر میں جا پھنسے لیکن کہ جاہ و نسبت مال کے زیادہ مالک ہے اگر یہ لوگ
جاہ کے تارک ہو کر مال لینے تو شاید بھی جاتے اب تو مغالطہ میں پڑ گئے یعنی اپنے آپ کو تصدیق کیا
کہ ہم زیادہ ہیں حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کس کو کہتے ہیں اور یہ کہ ان کی تمام لذتوں کا انتہاء و رجاہ
اور جو شخص ریاست کی خواہش کرتا ہے وہ بیشک منافق اور حساد اور متکبر اور ریاکار اور بے اخلاق
سے موصوف ہوتا ہے۔ اور کبھی عابد ریاست کا بھی تارک ہو کر تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
مگر مغرور و صورت میں بھی رہتا ہے اس واسطے کہ اپنے اس فعل سے انعمیا کو سخت وسوسہ کہتا ہے
اور ان کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے اور عجب کی راہ سے اپنے نفس کی واسطے ان کی نسبت زیادہ ثواب
موقع ہے اور کچھ اور دل کی جہالتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور ان کو معلوم نہیں ادا اگر کبھی اس کو
کوئی شخص مال دیتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتا کہ لوگ کہیں گے کہ زہد تارک ہوا اور اگر دینے والا کہے کہ
یہ مال حلال ہے ظاہر میں نے تو تنہائی میں دے کر دنیا تو نفس پر لوگوں کی خدمت کے خوف سے لینا
شائق ہو گا گو زہد میں کچھ فرق نہ پڑے اس سے معلوم ہوا کہ ایسا شخص لوگوں کی ثنا کا خواہشمند ہے
جو کہ دنیا کی لذات میں سے سب سے زیادہ لذت نہیں اور دعویٰ زہد فی الدنیا کا ہے حالانکہ مغرور ہے
علاوہ انہیں بعض اوقات توقیر انعمیا کی کرنے لگتا ہے اور ان کو فقر پر ترجیح دیتا اور جو اپنا معتقد اور
تینا گو ہے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور جو کسی دوسرے زاہد کا معتقد ہے اس سے نفرت
کرتا ہے اس طرح کی سب باتیں شیطان کے دھوکے اور فریب ہیں۔ اور مابعدون میں کچھ لوگ ایسے
ہوتے ہیں کہ اپنے نفس پر بہت سختی کرتے ہیں اور اعضا و ظاہری سے بہت کام لیتے ہیں مثلاً
دن رات میں نماز کو سخت نماز پڑھتے ہیں اور ایک ختم قرآن کرتے ہیں اور ان باتوں میں سے کسی میں
زحمت دل کی نہیں کہتے کہ اس کو بھی بڑا اور بکر اور عجب و غیرہ ملکات سے پاک کرین باتواں صحت
کہ ان ملکات میں سے انہیں اگر جانتے بھی ہیں تو اپنے نفس کے ملکات نہیں سمجھتے اور یا اس صحت سے
اپنے اعمال ظاہری سے یہ سمجھتے ہیں کہ گو یہ چیزیں نفس کی ملک ہیں مگر ہم مغرور ہیں اور ہم سے
احوال دل کا مواخذہ ہو گا اور یا یہ بھی جانتے ہیں کہ مواخذہ ہو گا مگر گمان کرتے ہیں کہ ہمارے

اعمال ظاہری کی بدولت نیکوین کا پھجکا رہ گیا اور یہ سب ہی خیالات ہیں اصل یہ ہے کہ سچی
کی ایک ذرہ بھر نکلی اور یہ ہوشیار کی ایک عادت ان جیسوں کے پہاڑ کی برابر اعمال ظاہری سے
مفضل ہے پھر یہ معتدور باوجودیکہ لوگوں کے ساتھ کج خلق اور سخت ہے اور باطن کا ملوث
ریا اور عجب ثنائت خالی نہیں جب کوئی اوسکو کہتا ہے کہ تم زمین کے قباب اور تلی اللہ اور
محبوب خدا ہو تو نہایت خوش ہوتا ہے اور زیادہ تر مغالطے میں پڑتا ہے اسوجہ سے کہ اپنی ذات
لوگوں کا اچھا کہنا اس بات کی دلیل سمجھتا ہے کہ میں خدا کے نزدیک اچھا ہوں اور یہ خبر نہیں کہ لوگوں کو
میرے دل کی خباثتوں کا حال معلوم نہیں اور ایک فرقہ اور ہے جو نوافل پر جہیں ہوتے ہیں اور
فرائض کو چندان معتبر نہیں جانتے کوئی نماز چاشت سے خوش ہوتا ہے اور کوئی تہجد وغیرہ سے
اور فرضوں میں یہ لذت نہیں پاتا وہ فرائض کو اول وقت ادا کرنے کا حریص ہوتا ہے اور اس
حدیث قدسی کو یاد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا قرب بندوں کو میری طرف دانی و فہم سے
ہوتا ہے اتنا اور کسی چیز سے نہیں ہوتا اور یہ جانتا ہے کہ خیرات میں ترتیب کو چھوڑ دینا بھی بُرا ہے
مثلاً بعض دفعہ آدمی پر دو فرض معین ہوتے ہیں کہ ایک جاتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں جاتا اور
دونوں میں ہوتی ہیں کہ ایک کچھ وقت تنگ ہے اور دوسری کا نہیں تو ہر ایک میں ترتیب کا نگہ
رکھنا ضرور ہے اگر ترتیب کا خیال نہ کر گیا تو مغالطے میں پڑ گیا اور اسکی نظیر میں بنیما رہیں کیونکہ
گناہ بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر مگر اسمیں مشکل بات یہی ہے کہ کونسی طاعت کو کس پر مقدم
کیا جاوے مثلاً کل فرائض کو نوافل پر مقدم سمجھنا چاہیے اور فرض عین کو فرض کفایہ پر اور
وہ فرض کفایہ جس کا ادا کرنا صرف اپنے ہی اوپر آپڑے اوسکو اور اس فرض کفایہ پر مقدم سمجھو جسکو کوئی
دوسرا ادا کرے اور فرض عین میں سے بھی جو ہم تر سہہ اوسکو پہلے ادا کرے اوسکے بعد
موجود اوسکی نسبت کم ہے اور جو قضا ہوئے والا ہوا اوسکا اول ادا کرے اوس سے کہ قضا ہو چکے
مان کی حاجت کو باپ کی حاجت سے پہلے ادا کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ
کیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس سے سلوک و احسان کروں اپنے فرما
اپنی مان سے پہلے عرصہ کیا کہ پھر کس سے آپ نے فرمایا کہ اپنی مان سے پہلے پھر اوس سے عرصہ کیا
کہ پھر کس سے اپنے فرمایا کہ اپنی مان سے پہلے پھر اوس سے پوچھا کہ اوس کے بعد کس سے احسان کروں
آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پہلے پھر اوس سے عرصہ کیا کہ پھر کس سے اپنے فرمایا اذنا لکفاد کا کہ
یعنی جو سب سے قریب ہو اوس سے اوس کے بعد جو اوس سے قریب ہو اوس سے معلوم ہوا کہ صلہ

برہم میں ابتدا زیادہ ترقی پر سے کرے اور اگر قرابت میں برابر ہوں تو زیادہ تر محتاج سے اور اگر اس میں بھی برابر ہوں تو جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اس سے شروع کرے اس طرح جسکے پاس اتنا مال ہو کہ خدمت الدین اور حج کو کفایت کرے وہ براہ مغالطہ حج کر لے حالانکہ خدمت الدین حج پر مقدم کرنی چاہیے کیونکہ خدمت والدین مهم تر ہے نسبت حج کے۔ اس طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کچھ وعدہ کیا اور ایفاء وعدہ کے وقت جمعہ کا وقت آگیا اور جمعہ ایسی چیز ہے کہ قصا ہو جاوے گا تو اس صورت میں ایفاء وعدہ میں مشغول ہونا گناہ ہے گو وہ بھی بذات خود طاعت ہے اس طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ گئی اس کے واسطے مان باپ اور گھر کے لوگوں کو سخت پست کہنے لگا تو مغالطہ ہے ہر چند نجاست بھی بُری ہے اور مان باپ کا ایذا دینا بھی بُرا مگر اونکی ایذا پر ہیز کرنا زیادہ مهم ہے نسبت نجاست سے بچنے کے اس طرح کی مثالیں جنہیں ایک ممنوع بات دوسری کے مقابل ہے یا ایک طاعت دوسری کے مزاحم بہت ہیں مگر ان میں ترتیب کا لحاظ نہ رکھنا مغالطہ ہے اور یہ مغالطہ نہایت بُرے باریک ہے کیونکہ آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں طاعت کرتا ہوں یہ نہیں سمجھتا کہ جو طاعت مجھ پر اس سے زیادہ مهم اور ضروری تھی اس کو ترک کرنے سے یہ دوسری طاعت گناہ ہو گئی۔ اور اسی قبیل سے ہے مشغول ہونا خلافیات فقہ میں اس شخص کے حق میں جسکو طاعات و معاصی ظاہری و باطنی کا کام رہا ہو جو اعضا ظاہری اور قلب سے متعلق ہیں ایسے کہ فقہ سے مقصود ان مسائل کا جائز ہے جس سے دوسرے کا کام نکلے تو ان مسائل کا جاننا جو اسکے دل کے کارآمد ہیں بیشک مناسب تر ہے مگر یہ محبت یا ست اور جاہ اور لذت مساوات اور غلبہ اقران آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اسی جہت سے مغالطہ میں پڑتا ہے اور جائز ہے کہ میں دین کا امر ضروری کر رہا ہوں

تیسری فصل صوفیوں کے معانی میں ان لوگوں پر دھوکا بہت چال رہا ہے اور انکے بھی بہت سے فرقے ہیں ایک فرقہ انہیں وہ ہے جو حال کے صوفی ہیں اور کا دوسرا یہ ہے کہ سچے صوفیوں کی طرح اپنا لباس بہت اور الفاظ اور آداب و مراسم اور اصطلاحات بناتے ہیں اور ظاہر حالات میں ان کے موافق ہوتے ہیں مثلاً راگ سنتے ہیں اور حال کرتے ہیں اور طہارت اور نماز انھیں کی طرح بجا لاتے ہیں مصلحتوں پر سمجھکا کر اور گریبان میں گردن والا کرتی تنگ کر کے پہنتے ہیں یعنی لہجی سانس لیتے ہیں آواز نہایت کرنے میں بہت پست کہتے ہیں غرض جتنی شہاں اور صورت اچھے صوفیوں کی ہوتی ہے سب اختیار کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے انکو

معاظہ ہوتا ہے کہ ہم بھی صوفی ہو گئے لیکن خدا جسکو سچا لیتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آتا بلکہ ہر صورت تو صوفیوں کی اختیار کو توہین کر اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور صحت و دل کی صاغت و ظاہر طہن کو خفیہ علی گناہوں تک پہنچا نہیں کہ تو جو صوفیوں میں دینی درجہ کی باتیں دینی راگ سب باتیں بھی کر گزریں تب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ اپنا ایک صوفیوں میں شمار کریں اور برا بول بولیں پھر جبکہ ان باتوں کو گروہی پھر ہوں اور نہ اپنی نفسوں کو بھی اس کے طالب ہو ہوں بلکہ رام اور شہات اور بادشاہوں کے مال پر گروہوں اور ایک ایک کوٹری اور سپر اور جو کوٹری کوٹری جان تو ہوں اور اس بات پر حسد کرتے ہوں اور شہر طیکہ کوئی ذرا سی مخالفت اور کو کسی طلب میں کہے ایک دھوکے کی جھانک سے رو اور ہوں تو پھر لیے صوفی کہلائے ان کے اور ان لوگوں کا معاظہ ظاہر ہے اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بڑھیا سنے کہ دلیروں اور بہادروں کے چہرے لکھ جاتے ہیں اور ان کے واسطے جاگیریں مقرر ہوتی ہیں تو اسکو بھی شوق جاگیر لینے کا دھنکیر ہوا سکے لیے ایک زرہ پہنے اور سر پر نوکھے اور جو اشعار کہ میدان کا زرہ میں گروان دلا اور ہوش جرات کیواسطے پڑھتے ہیں اور انکو کسی سے یکھ لے اور جیل پہلوان مکر کہ جنگ میں اگر دیکھوں سے چلتے ہیں وہ بھی دریافت کر لے غرض تمام ان کے خصال اور گفتگو اور حرکات و سکنات یکھ کر لشکر میں جاسے کہ دلیروں میں نام لکھا جاوے جب ہاں پہنچے تو فاسر محکمہ کو حکم ہو کہ اسکا زرہ و خود تار کر سب اعضا درست یکھ لو اور کسی پہلوان سے کشتی کر او تاکہ معلوم ہو کہ کتنی جرات ہیں پس جب یہ وجہ حکم لباس ظاہری اتارا جائے تو معلوم ہو کہ ایک بڑھیا کم زور جس سے اچھی طرح زرہ و خود بھی نہ چل سکے موجود ہے اور وقت اوس سے کہا جاوے کہ تو بادشاہ سے ہنسی کرنے آئی تھی کہ سب لوگوں میں اسکی سبکی ہو اور فریب میں آجائے پھر اسکو حکم دیا جائے کہ اسکو کپڑا کر یا تھی کے پانوں میں ڈلو اور وہ بڑی پسلی سب پس ڈالے یہی حال ان لوگوں کا جو ظاہر میں لباس صوفیوں کا رکھتے ہیں قیامت میں اوس بڑے بادشاہ کے سامنے پیش ہونگے جو لباس ظاہری اور گڈری کو نہیں دیکھتا راز دل سے سروکار رکھتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے جو اس پہلے فرقے کی نسبت زیادہ مغالطہ اور غرور میں نہیں اور کموہ شاق معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے گھسیا ہوں اور صوفی بننے کو بھی دل چاہتا ہے اور بدوں لباس صوفیوں کے صوفی بن نہیں سکتے اپنا واسطہ انھوں نے حریر اور ریشم تو چھوڑ دیا مگر نفیس مرتعہ اور عمدہ عمدہ منظر کپڑے اور رنگیں صحاویے تلاش کیے اور کپڑے ایسے پہنے جو ریشمی سے بھی قیمت میں زیادہ ہوں اور بخان لیا کہ صرف کپڑا رنگے اور پیوندگانے سے صوفی ہو گئے اور یہ نہ جانا کہ کپڑے صرف اسواسطے رنگے گئے کہ انکو پیشہ میل کے باعث دھونا نہ پڑے اور چونکہ اکابر سلف پیوندگان کپڑا پہنتے تھے نیا بنیت تھی

ابو بخون نے بھی چونکہ گناہنا کر ایسے عمدہ مخطوط کو کاٹ کاٹ کر مرقعات سلوانے سے کیسے پس
لوگوں کے مشاہیر ہو گئے ان لوگوں کی خام خیالی سب مغروروں سے بڑھ کر ہے اسلئے کہ انھیں نفس
پر ٹپ پڑھتے ہیں اور لذت کھانے کھاتے ہیں خوب ذمے اڑاتے ہیں حکام ظالم کا مال لیتے ہیں
اور ظاہری گناہوں سے بھی نہیں بچتے باطن کا تو کیا ذکر ہے اور پھر صوفی کے کہو فی بنے ہوئے ہیں
اور اپنے آپ کو بہتر خیال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی شریعت میں بھی پھیلتی ہے کیونکہ جو انکی پیروی
کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے اور جو پیروی نہیں کرتا اسکا عقیدہ سب صوفیوں کی طرف سے ڈھیلا ہوتا ہے
سب کو وہ ایسا ہی جانتا ہے اور سچے صوفیوں کی نسبت بھی اکی کیفیت کو دیکھنے سے زبان طعن
کھولتا ہے اور یہ سب انھیں لوگوں کی شامت اور شرارت سے ہوتا ہے اور ایک فرقہ اور ہے
جو علم معرفت کے داعی ہیں انکو دعویٰ ہے کہ ہم سب مقامات و حالات سے عبور کر چکے ہر وقت
مشاہدہ حق میں ہوتے ہیں اور قرب الی اللہ میں پہنچتے ہوئے ہیں حالانکہ ان باتوں کے صرف نام
اور الفاظ ہی سے ہوتے ہیں لیکن چند باتیں خلاف تیسرا اہل معرفت کی سیکھ لیتے ہیں اور انھیں کو
کاتے پھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ باتیں سبیلوں اور پچھلون کے علم سے اعلیٰ ہیں یہیں
فقہاء و مفسرین اور محدثین اور عابدین کو بھی نظر قنارت لکھتے ہیں عوام بیچارے کس گنتی میں ہیں
یہاں تک کہ اگر کوئی کسان یا جلازمہ اپنا کام چھوڑ کر چند روز انکی صحبت میں رہتا ہے اور وہ باتیں وہی
سکھتا ہے تو وہ بھی انکو کہتا پھر تباہ ہے اور جہالتا ہے کہ جو چھ مہینے کہتا ہوں سب جی کی روش کہتا ہوں
اور بڑے راز و نیانکی باتیں سناتا ہوں عابدوں اور علما کو کچھ مال نہیں جانتا عابدوں کو تو کہتا ہے
کہ یہ لوگ محنتی اور فردو ہیں اور علما کے باب میں کہتا ہے کہ یہ بولنے کی جہت سے خدا و تعالیٰ سے
محبوب ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا رسیدہ اور قرب ہوں حالانکہ خدا کے نزدیک ہی لوگ
منافق اور بدکار ہیں اور اہل دل کے عندیہ میں احمق اور جاہل کبھی علم پڑ جائے کوئی خلق درست کیا
نہ عمل راستہ کیا نہ دل کی حفاظت کی سزا سکے کہ جو دل نے چاہا وہ کیا اور چند بیودہ باتیں سیکھ کر
یاد کر لیں اور ایک فرقہ اور ہے جنھوں نے شریعت کو لپیٹ دھرا اور آزادی میں مبتلا ہوئے
محکم کو ترک کر کے سب حلال اور حرام کو برا سمجھا اور مین سے بعض یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تعالیٰ جس
عمل سے سپور واپس ہو جائے نفس تخلیف کرنے سے کیا فائدہ اور بعض کا یہ قول ہے کہ لوگوں کو
حکم ہے کہ انکو مشوات اور محبت دنیا سے پاک کریں کہ یہ بات محال ہے غرضکہ انرا عملیں کا حکم
دیا گیا ہے اور بس دھوکے میں وہ آتے جسکو تجربہ بنو ہر نے تو امتحان کر کے دیکھ لیا کہ یہ امر محال

اور اس بات کو یہ خبر نہیں کہ حکم شہوت غضب کے دور کرنے کا جو یہو لہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ
 اوکو جوڑے اگھا دیں بلکہ یہ حکم ہے کہ اوکو ایسا دبا دیں کہ ہر ایک دین سے تابع حکم شہوت اور عقل کا
 ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اعمال ظاہری کا تو کچھ اعتبار نہیں خدا تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے اور
 ہمارے دل خدا کی محبت میں شفیقہ و فریفتہ ہیں اور معرفت میں کمال کو پہنچ گئے ہر دن سے تو ہم
 دنیا کے کام کرتے ہیں اور دل آستانہ لامکان کے متعلق دین ہم میں جو شہوات کی پابندی ہے
 تو ظاہری کے اعتبار سے ہے دل کے اعتبار سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ عوام کی طرح سے
 بڑھکے ہیں بلکہ حاجت تہذیب نفس کی اعمال میں ہو نہیں اور چونکہ ہم لوگ معرفت میں تو ہی ہیں تو
 شہوات ہموارہ سلوک سے نہیں روک سکتیں اس سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کو
 درجے سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں ایسے کہ اوکو ایک ہی خطا مانع سلوک تھی اس کے واسطے برہنوں
 ارمیاری اور فوسہ و شکباری متواتر کرتے تھے۔ ان لوگوں کی قسمیں جو اپنے آپ کو آزاد اور شاہ
 صوفیوں کے سمجھتے ہیں بہت ہیں اور بنا سبب بغاوت کی یہی ہے کہ شیطان کے وسوسے میں
 آجاتے ہیں ایسے کہ بدون علم کے پڑے اور کسی واقعہ کا رشیخ کی اقتدا کیے مجاہدین لگاتار ہیں
 حالانکہ اقتدا علم کی کرنی چاہیے کہ کب علم متوان خدا را شناخت ، اور ایک فرقہ اور ہے جو
 ان لوگوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اعمال بھی طرح کرتے ہیں اور طلب حلال میں سعی کرتے ہیں اور
 دل کے دروازے ہیں یہاں تک کہ بعض تمام مقامات زہد اور توکل اور رضا اور محبت کے مدعا
 ہوتے ہیں مگر نہ اون مقامات کی حقیقت کو جانتے ہیں نہ شرط و علامات و نانات پہچانتے ہیں
 بعض مدعی اس بات کے ہوتے ہیں کہ ہم عاشق خدا اور اس کے فریفتہ اور محبت میں اور شاید
 انھوں نے خدا تعالیٰ کے باب میں ایسے خیالات بانڈ لیے ہوں جو غریب ہیں کہ بہت ہوں
 یا کفر پس محبت قبل معرفت کرنے لگتے ہیں پھر اس پر یہ سہ ہے کہ بعض کام ایسے کرتے ہیں جو خدا کو
 کو برے معلوم ہوں مثلاً خدا کے کام پر اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دینا اور بعض کام خلق کی
 شرم سے نہ کرنے اور اگر غلط ہو تو خدا تعالیٰ کی شرم سے ہرگز نہ چھوڑتے مگر یہ نہیں جانتے
 کہ یہ باتیں خلاف محبت ہیں بعض لوگ قناعت اور توکل پر عمل کرتے ہیں اور شکوہ میں بے زبوا
 و توبہ پھرتے ہیں تاکہ دعویٰ توکل ٹھیک ترے لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایسا کرنا بدعت ہے
 سلف کے اکابر و صحابہ رضے منقول نہیں حالانکہ وہ لوگ انکی نسبت توکل کو زیادہ ہمارے تھے
 اور بھٹوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جان کو خطرے میں ڈالنا اور توبہ نہ لینا توکل ہے بلکہ وہ لوگ توبہ

لیکھنؤ میں توکل کہتے تھے اپنے توشے پر اعتماد نہ کرتے تھے ان لوگوں کا یہ دستور ہو کہ کوئی شخص
 نرا زمین لیتے مگر کسی اور سے اپنا بی بیچا کر لیتے ہیں خدا پر توکل جب بھی نہیں کرتے غرض کہ زمین
 کے جتنے مقامات ہیں ان میں مخالط بھی ہوتا ہے جس سے لوگ جو کا کھا جاتے ہیں ان میں ان مقامات کا
 انہماج نہ جہاد میں بیان کیا ہے یہاں کچھ ضرورت لکھنے کی نہیں اور ایک فرقہ اور ہے
 کہ انہوں نے خدا ہی کے باب میں اپنے نفس پر تکی کر رکھی ہے یہاں تک کہ خدا کو حلال ہی
 کھاتے ہیں مگر سو اس ایک خصلت کے دل و دماغ کو اور خصال کا پابند نہیں کرتے اور بعض
 اشخاص اپنے کھانے میں اور لباس مکان میں فحش نہیں دیکھتے اور چیزان میں بہت
 اسکی کاوش کرتے ہیں اور بیچارے کو یہ خبر نہیں کہ خدا کو تمہارے اپنے بندہ سے نہ تو صرف حلال
 غذا ہے نہ ہی سب اور نہ اس بات سے کہ تمام اعمال کرے اور طلب حلال نہ کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی
 رضا مندی کی واسطے سطاعت کا بجا لانا اور ایک گناہ سے بچنا چاہیے اور جو یہ خیال کرے
 کہ تھو ایسی بات سے کام نکل جاوے گا وہ مغرور ہے اور ایک فرقہ خوش خلقی اور تواضع اور سخاوت
 میں ہیں اور صوفیوں کی خدمت کے در پر چند لوگوں کو جمع کر کے تکلف اور کی خدمت کر تو ہیں
 اور اس خدمت گزار کی کو اپنی ریاست و مال کا جال بنا رکھا ہے بظاہر تو خدمت کرتے ہیں اور
 غرض اور کی حکم ہے ظاہر میں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ صوفیہ کا اتباع کر کے مکرور صلہ مند و متبع بننا
 چاہتے ہیں اور کی خدمت سے اپنا نفع ڈھونڈتے ہیں۔ پھر مال حرام اور شہوات کا اکٹھا کر کے
 اور کی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدمت گزار میں کام مشہور ہو اور بہت سے تابع ہو جاوے۔ بعض لوگ
 بادشاہوں کا مال لیکر صوفیوں کو کھلاتے ہیں اور بعض اوس مال کو راجہ میں اور پھر صرف کر دیتے
 اور جانتے ہیں کہ ہماری غرض صرف ان لوگوں کی خدمت ہے حالانکہ ان سب کا باغشیر یا اور
 شہرت ہوتی ہے اور اسکی پہچان سید کہ خدا تعالیٰ کے احکام میں ہے ظاہر و باطن میں اور کچھ
 پہچان نہیں لاتے صرف حرام مال لیکر خدمت کرنے پر اپنی ہیں اور جو شخص مال حرام لیکر راہ حج میں
 ممبرن کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسجد بنوانے اور اس پر استر کاری یا خانے کی
 مگر ہے اور جاننے کی میری عمر من عمارت ہے ہے اور ایک فرقہ سجادہ اور تہذیب اخلاق
 اور فقیر کے پاک کفن میں مشغول ہو کر عیونیس کی بحث میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور
 ہر حال میں عیون کے جو بیان بہر افکی آفات میں نکتے نکھلا کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ عیون میں
 عیون ہے اور اگر اسکو عیب جانتے سے غفلت کرے تو یہ بھی عیب ہے اور اسکو عیب ہے

اگر تو جو کرتے ہو تو یہی سب سے پہلے کھنگو ہی سلسلہ بیان کرتے ہیں اور اس میں ہنگامی باتوں میں ہنگامی
 ضائع کرتے ہیں اور جو شخص عمر بھر عجب کی تلاش اور ادائے علاج کی تحریر میں ہے اور اس کی مثال
 ایسی ہے جیسے کوئی شخص جج کے مدافع اور اس کی آفات کی تلاش میں ہے اور راہ حج کو ملے
 گئے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا اور ایک فرقہ اور ہے جو اس سے آگے بڑھتے ہیں
 اور سب کو طریق بھی شروع کر دیتے اور باب مغرت اور پھر کل سے ہیں پس بیان مغرت کے
 مباحث اور ان کے مغربین جو پہونچتی ہے تو اس سے متوجہ نہ ہوتے اور اس کی غرابت سے
 عجب کرتے ہیں اور اس کے دل کی طرف مانتے ہو کر سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ ہم
 کیلئے کھلا اور دن پر کھولن بنا ہے اور یہ مغالطہ ہے اس واسطے کہ خدا تعالیٰ کی راہ کے عجائبات کی
 کچھ ایسا نہیں اگر سالک ہر عجیبات پر ہنر جائے اور اس کا مقصد ہو کہ تو مقصود کیسے جان ہوگا
 اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملازمت کو جائے اور اس کو دروازہ کے
 مسکن میں ایک بیغ دیکھے حسین ایسے غنے اور بھول ہوں جو اسے کبھی نہ دیکھے ہوں اور گھبراہٹ ہو کر وہ
 تلاش کر رہا ہو کہ بادشاہ کی ملازمت کا وقت فوت ہو جائے تو عجائبات پر تو وقت کرنا اور ادائیگی سے
 تامل کا پابند نہ رہنا بھی مغالطہ ہیں نہ اس سلسلے میں چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں

ایک راہ اور بے نہایت درمیت ہر پیر و پیر سی بروی ہاے است

اور ایک فرقہ اور ہے جو اسے بھی کچھ آگے کل گئے ہیں یعنی جو انوار عطا الہ اقبہ پر اسے میں
 فائز ہوتے ہیں اور پھر توجہ نہیں کرتے اور نہ اس سے فکارت فرج و سرور کر کے اور بجائے تو بھٹ کرتے ہیں
 بلکہ اگر راہ قطع کرنے سے کام لیتے ہیں یہاں تک کہ قریب منزل مقصود پہونچ کر اس میں پیرا لگوں
 جس کا اثر قرب الی اللہ ہے اور یہاں اگر لیں گمان کہ ہم وہاں الی اللہ ہو گئے تو وقت کیا اور وہو کا کھایا
 کیونکہ خدا تعالیٰ کے نور کے شر پورے ہیں جب سالک کسی ایک پران پر وہ میں سے پہونچتا ہو
 اور اس کو گمان ہو کہ میں خدا رسید ہو گیا اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے حضرت لبرائیم علیہ السلام
 کے قول میں جس کا حال قرآن مجید میں خدا تعالیٰ بطور ارشاد فرماتا ہے **فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ**
يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اس آیت میں کو کب سے مراد اشارہ آسانی نہیں کیونکہ ان کے
 کو تو آپ کی توجہ میں بھی دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں یہ تو بہت سے ہیں علامہ ازین
 آبادان بھی جانتے ہیں کہ سائے خدا نہیں پھر حضرت لبرائیم علیہ السلام جیسے شخص تیار نہ تھے کہ
 بتلاطم کجاہاں سے ہیں جس سے گنوار تک مغالطہ نہیں کھاتے بلکہ مراد اس کو کب سے ایک نور اور

یہ سب باتیں ہیں جو
 سب سے پہونچ کر اس میں
 پیرا لگوں

۱۔ نوا میں کام ہے جو اللہ جل شانہ کے مجاہد لکین کے راستے پر ہیں اور خدا تعالیٰ تک پہنچنا بدوین ان مجاہدین کے طے کیے ممکن نہیں اور ان نوح کے مجاہدین میں سے بعض بڑے ہیں اور بعض چھوٹے اور چونکہ اجرام فلکی میں سے ہے چھوٹا ستارہ معلوم ہوتا ہے ایسے چھوٹے حجاب کے لیے گولب کہ استعارہ کو لیا اور اجرام نورانی میں سے بڑا آفتاب اور سورج وسط درجے پر مرتب ہے اس تحقیق کے بعد آیت کے معنی شتہ چار ہیں کہ جو حجاب اس آیت کریمہ کے ذکالک یوفیٰ ابراہیم ملکوت السموات والارض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیر آسمان کے ملکوت کی قربانی تو نور کے بعد نور آسمان کی اور جو نور اول ملا اور سیکو معلوم کیا کہ میں پونج کیا مگر پھر معلوم ہوا کہ اس کے بعد اور کچھ ہے اور پھر ترقی کی اور سطح ترقی کرتے چلے گئے یہاں تک کہ صرف ایسی حجاب باقی رہ جس کے بعد مرتبہ پہلوں شمار ہوا اسکی عظمت و عیار فرمایا کہ ہذا اکر یہی یہ سب بڑا ہے جب اسکو بھی نابود و عظمت جلال کے اوج کمال پر نہ لایا اور سچی نقصان و مہربان سے خالی نظر نہ آیا تو فرمایا انا احب الابدین ایچہ دحضت و تھجی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما الان من المشرکین اور ساک طریق معرفت کو بھی مغالطہ ہو جاتا ہے اور ان مجاہدین میں سے کسی پر توقف کر دیا اور بعض اوقات حجاب اول ہی پر پھر جاتا ہے اور اول حجاب جو بندے کے اور خدا کے درمیان ہے وہ نفس ہے ایسے کو وہ بھی ایک مربانی ہے یعنی ایک نور ہے خدا تعالیٰ کے نور سے جسکو سر قلب کہتے ہیں اور حسین حقیقت حق کی تمام کمال جسدہ انور و یوفیٰ سے یہاں تک کہ تمام عالم کی گنجائش و سمین ہو جاتی ہے اور پرمحیط ہو جاتا ہوا و یوفیٰ کل کی اسجلیکتی ہو جاتی ہے اور حق سنا کمان تری وسعت کو پاس کے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما کے اور اس حالت میں اوسمیں نہایت درجے کی چمک ہو جاتی ہے کیونکہ وجود سب کا سب جیسا کہ واقع میں ہے ویسا ہی اوسمیں ظاہر ہو جاتا ہے اور شروع میں اوسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک فانوس اور سپر سر پوش کی طرح رہتا ہے مگر جب خدا تعالیٰ کے نور کی تھکی اور سپر ہوتی ہے تو وہ چمک پڑتا ہے اور دل کا جمال کھل جاتا ہے ایسے وقت میں جسکے دل پر یہ حال گزرتا ہے لاکر وہ اپنے دل کی طرف التفات کرتا ہے تو اوسمیں اسقدر زافوقی جمال کی پامات کہ حیران ہو جاتا ہے بلکہ کبھی اوسمیں حیرانی میں کلمہ فرماتا کہ حق زبان سے نکل جاتا ہے اور اگر پھر اوسکے کچھ راز و مخفی کھلتا تو اسی مغالطے پر جم جاتا ہے اور دواک ہوتا ہے حالانکہ یہ مغالطہ خدا کے انوار میں سے ایک دنی ستارے سے جو کیا ابھی تک نوبت قمر کی بھی نہ پہنچی تھی شمس کا تو کیا ذکر

قرآن
اور اس طرح
ہو گا کہ
ہر کوئی
معلوم ہو جائے

ملاح بہا فریق جہ ہمار علوم الدین حب لد سوم
باب ہم غریبی و محنت کی خدمت میں صوم و صوم کی خدمت میں

اور واقع میں یہ جگہ بھی مغالطے کی ہے اسلئے کہ تجلی کرنے والی چیز اور جسمین وہ تجلی کرتی ہے
 دونوں ایک صورت کی ہو جاتی ہیں مثلاً جو شے رنگین کہ آئینے میں نظر آتی ہے آئینے کا رنگ بھی
 ویسا ہی نظر آتا ہے یا شیشہ سفید میں اگر کوئی رنگدار چیز بھر دو تو شیشہ اسی رنگ کا معلوم ہوگا
 اسی لحاظ سے نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی چمک اور
 تجلی اور عین زیادہ ہے تو مغالطے سے اوٹنیں کو خدا بجان لیا جیسے کوئی شخص ستارے کو آئینے
 یا پانی میں دیکھ کر گمان کرے کہ یہ ستارہ ایک اندر ہے اور اس کے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاوے
 تو ضرور بکھلا ہو گیا۔ اور طریق معرفت کے علم کرنے میں جتنی قسم کے مغالطے ہوتے ہیں ان کو بیان کر
 کر ذکر چاہیے اور جب تک تفصیل علم مکاشفہ کی بالکل نکلی جائے تب تک سب بیان بھی نہیں ہو سکتا
 اور علم مکاشفہ کے بیان کی اجازت نہیں اور غالب ہے کہ جس قدر ہم نے بیان کیا ہے اسکو بھی ذکر
 کرنا مناسب تھا اس واسطے کہ جو اس طریق کا چلنے والا ہے اسکو غیر سے سننے کی حاجت نہیں
 اور جو نہیں چلتا اسکو سننے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ احتمال مضر کا ہے اس واسطے کہ جب کسی چیز نسبتاً
 جو سمجھ میں نہیں آتی اس سے حیرت پیدا ہوتی ہے لیکن اتنا فائدہ ہے کہ جس مغالطہ میں وہ مبتلا
 اس سے بچ سکے جاتا ہے اور کبھی یہی ہوتا ہے کہ امر معرفت کو جو اپنے خیال فاسد اور بڑے ہنر مختص اور
 عقل عام میں ایک دینی بات سمجھتا ہے ان حالات کے سننے سے یقین کہ لیتا ہے کہ واقع میں یہ امر
 بہت بڑا ہے اور نیز اولیاء اللہ کے مکاشفات کا ذکر اگر کیا جاتا ہے تو اسکا بھی یقین ہو جاتا ہے
 اور جبکہ مغالطہ قوی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کیا جاتا ہے جیسا پہلے نہیں بیان کیا تھا اب بھی نہیں
 چھوڑیں۔ اصل ارباب اموال کے مغالطے کا ذکر لکھ چکی بہت فرقت میں ایک فرقہ وہ ہے جو
 سچو مہل اور مرداروں اور سرائیوں اور پلوں کی تعمیر کے حریص ہوتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کے
 بنانے کی جسکو سب لوگ دیکھیں اور ان عمارات پر اپنا نام کندہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیشہ انکی یادگار
 ہے اور مرنے کے بعد یہ نشان باقی رہے اور اپنی دولت میں اس غفلت سے شمع معرفت ہو جاتی ہیں
 حالانکہ وہ سب یہ لوگ مغالطہ میں ہیں اول تو انس محبت سے کہ عمارت مذکورہ کو ایسے مال سے
 بناتے ہیں جو ظلم اور غصب و رشوت وغیرہ وجوہات ممنوع سے پیدا کرتے ہیں فی الواقع تو اسکو
 خدا کے غضب کے شکار ہوتے کہ مال حرام کیا دوم اسوجہ سے کہ اسکو اپنی دنیا و شہرت کو ایسے
 انداز یا اوپر جو عیب تھا کہ اس مال کو نہ پیدا کرے اور جیسا اسکو تحصیل کر کے خدا کے گناہگار ٹھہرے
 تو یہ چاہیے تھا کہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرتے اور مال لکان ل کر حوالہ کرتے خواہ اس مال

پاسل خبر تبتا تو او سکا بد کہ دیدیتے اور اگر پاک نہ ملتا تو اس کے وارث کو دیتے اور اگر کوئی وارث
بھی نہ ملتا تو اس مال سلمان کو دیتے منور می صلیحت میں خرچ کرتے اور غائب ہے کہ ساکین کو بانٹنا
اور مال کا زیادہ ضروری معلوم ہو گا مگر ساکین کو نہیں تقسیم کرتے اس خوف سے کہ مبادا دوسرے
لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہی عمارت بنالین اور کوئی شہرت اور بھین کے ہاتھ لگے اس سے
معلوم ہو کہ عمارت پر جو یہ لوگ حلیہ میں کچھ سوا سٹے نہیں کہ پتھارے خیر چاہتے ہوں بلکہ ان کی
غرض ریا اور نیکی نامی اور محبت شناسی اور جانتے ہیں کہ ان کے باقی پہننے سے چار نام جو اپنے کندہ ہو
وہ بھی بنارہیگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان عمارتوں میں روپیہ لگانا اخلاس
اور خیر کا کام ہے حالانکہ اگر اوہ نہ لگاتا تو یہ خرچ کر دیا جس جگہ خرچ کر دیا ان اپنا نام
بلکہ تو کہہ کر فتنہ قبول کرے اور بدشوار جانے اور خدا و تعالیٰ سب چھ جانتا ہے خواہ نام لکھا ہو
یا نہیں اگر لوگوں کو یہ کھلانا نہ منظور ہو تا صرت خدا ہی کے لیے کام ہو تا تو نام لکھنے کی کیا حاجت تھی
اور ایک فرقہ اور ہے اہل وجہ حلال سے پیدا کر کے مسجد بنائیں گاتے ہیں وہ مغانطوین ہیں
وہ جہت سے اول تو ریا اور طلب شناسی جہت سے اسنے کہ بعض اوقات ایسے شخص کی طرف سے
یا شہر میں ایسے محتاج ہوتے ہیں کہ اسے سادہ کرنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے اور سب جوان کے
بنانے سے او کہ دنیا افضل ہوتا ہے مگر او کو جو مسجدوں میں لگا دینا اچھا معلوم ہوتا ہے اور یہی
یہی ہے کہ عمارت لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وجہ مغانطے کی یہ ہے کہ مسجدوں پر جو
نقش و نگار کرتے ہیں وہ ممنوع ہے اور نمازیوں کا وہ بیان اوس سے بتاتا ہے نظر اور بھین سے
پڑتی ہے اور مقصود نماز سے فراموشی اور دل کا جانے پڑتا ہے اور جب دل نقش و نگار میں ہوتا تو
بغیر باطل ہو گا اور اسکا وبال نقش و نگار کرنے والے کے ذمہ رہیگا اور وہ اس خیال میں ہے
کہ میں اور خیر کرتا ہوں یہ میرے لیے ویسا رضای الہی ہو گا حالانکہ اس سے خدا کی ناراضی کا
مستحق ہوا او سکو گمان ہے کہ میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں اور اس کے حکم کو بجالاتا ہوں اور واقعہ میں
نقش و نگار سے لوگوں کے ذہن کو پریشان کرتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ مسجدوں میں
کہ قیمت بیکھ کر اپنے گھر میں کہ ایسا ہی نہیں کریں اور اسکا وبال بھی اوس شخص کی گھر میں پڑتا ہے
محال یہ کہ مسجد ہو اسے ہوتی ہے کہ اوس میں تو بدعت اور حضور دل سے کہ سامنے ہو جہت
مالک بن دینار رحم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک مسجد میں آنے اور میں سے ایک مسجد کو دھوا کر
کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مجھ جیسا آدمی خدا کے گھر میں جاسے یعنی شدت احتیاط و انکسار سے یہ جملہ کہا

کے لئے جو خدا کے لئے ہے

اوسے جگہ صدیقین میں لکھا گیا یعنی تعظیم مسجد اس وجہ پر کی کہ پانچ جانے سے گویا مسجد کو آلودہ سمجھا اور ایسی ہی تعظیم مناسب بھی ہے یہ نہیں کہ مسجد کو مال حرام سے یا دنیا کے مفزخفات سے لیب بیت دیا اور غیاپرا احسان کیا۔ اور جواریوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھئے یہ مسجد کیا عمدہ ہے اپنے فرمایا کہ اسی میری مہنت میں تم سے حج کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی اینٹ پر اینٹ قائم نہ چھوڑے گا اس مسجد کو ان کے گناہ کے باعث سب کو برابر کرے گا اللہ کے نزدیک سونے چاندی کی کچھ قدر ہے اور نہ ان اینٹوں کی قدر جو کچھ معلوم ہوتی ہیں بلکہ اوس کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں نیکیوں میں ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اور جنت نیکیوں میں نہیں ہے تو اوجہن کی شامت سے زمین کو بران کرتا ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد بن کر اور قرآن کو چاندی سے بنا پھرتے ہو تو اوس وقت تم پر تباہی آوے گی۔ اور حضرت حسن مہر نے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل اہم مسجد مدینہ منورہ کی تعمیر کا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی پاس آئے اور فرمایا کہ اسکی سیات تاحہ بنانا ہے اور باغ اور نقش مست کی طرح بنانا ہے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ عیادت بری تھی اور سکھیا چھوڑ کر اوسپر مکنیہ کیا اور ایک فرقہ اہم ہے کہ مال صدقات میں خرچ کرتے ہیں اور فقر و مساکین کو دیتے ہیں اس خیرات کی عین سے ایسا موقع ہو جاتا ہے کہ ہین جہان لوگ جمع ہوں اور فقر میں سے بھی ایسوں کی تلاش کرتے ہیں جو شکر گزار اور نام مستحق کرنے والے ہوں اور خیرات کو برا جانتے ہیں اور اگر کوئی فقیر اوسنے کچھ لیکر چھپا دے تو اوسکو خطا دار اور ناشکر جانتے ہیں اور کبھی حج میں بہت سادہ بھلا کر کہ ایک حج مکہ بعد و سر کرتے ہیں مگر اپنے ہمسایوں کو بھوکا ہی چھوڑتے ہیں اسی طرح حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ آخر زمان میں ایسے لوگ ہوں گے جو بے سبب بھی حج کرنے ہونگے نہ کہ ان کو پاس مال ہو گا اس واسطے سفر کرنے کو کچھ دشوار بناتے ہونگے حج سے جو پیرنگ تو مجبور ہو اور نہ ہونگے آویسنگے یعنی ثواب خاک نہ ملے گا آپ تو سواری پر جنگل و برکستان میں پھرے ہونگے اور اوسکے پرانی محتاج ہونگے کہ اوسکی خبر دینے اور اوسکو رحم گتے ہیں کہ ایک شخص حضرت بشیر بن الحارث نہر کے پاس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ حج کا ہے میں آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں آپ کو جو کچھ فرمایا ہے آپ بھی فرمادیں آپ نے جو چاہا کچھ کیواسطے تیرے پاس کیا ہے اوسنے کہا کہ دو ہزار درہم آپ نے فرمایا کہ حج تیرا مقصد کیا ہے سیر کرنا یا طہارت یا شوق خانہ خدا کا ہے یا رضا شہدی اللہ تعالیٰ کی اوس سے عرض کیا کہ مجھ کو رضا الہی منظور ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کھڑے تھے تجھ کو رضا الہی اپنی

بیمہ فاطمی دہشت حسن چارم ارباب و کمال خاویں

وہ ہزار دہریوں کے خراج نہ ہے بلحاظے اور جو یقین بھی ہو جاوے کہ خدا کی رضا بیشک ہوتی
 تو نہ کرے بگاڑنے کہا اکتبہ آپ نے فرمایا کہ تو جا اور ان دہریوں کو دس دہریوں کو دیدے و خدا
 کوٹے جو اپنا قرض ادا کرے اور محتاج کوٹے جو اپنی شکستہ حانی درست کرے اور عیال کو
 دے جو پہنے عیال کی پرورش کرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کو دے جو یتیم کو خوش کرے
 اور اگر تیرا دل اس بات پر پکا ہو کہ ایک ہی شخص کو ان اقسام میں سے دے تو ایک ہی کو دینا
 اور یہ میں نے اسے کہا کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا اور مظلوم کی فریاد کو پہنچنا اور ضرر کو مٹانا
 اور کم و در کم دیکرنا فرض حج کے بعد جو حجون سے افضل ہیں تو اب جا کر جہا میں نے کہا اسے
 جو جب اس دہریہ کو تقسیم کرے وہ جو دل میں ہو وہ کہہ دے اس شخص نے کہا کہ میرا تو حق ہے
 جہا ہوا ہے میں حضرت بشرم نے قسم فرمایا اور اس کی طرف توجہ ہو کر کہا کہ ہاں جب تجارت اور
 شہادت سے اکٹھا ہو جاتا ہے تو نفس یہ چاہتا ہے کہ کوئی حاجت پوری کیجے اس کے لیے جو خانہ
 غلام کیا کرتا ہے مگر خدا و تعالیٰ نے قسم لگائی ہے کہ متقیوں کے اعمال کے سوا اور کسی عمل قبول
 نہیں کرے گی اور ایک فرقہ اور ہے کہ محل کے ماتے مال کو جمع کرتے ہیں جہا آئیسی تین تین کچھ خراج
 بیٹے و مشلا و کوروزہ سکھنا بات کو جاگنا یا ختم قرآن کرنا وغیرہ اور یہ لوگ بھی مغرور ہیں اس لیے کہ سن
 مملکت خیر ہے ان کے دلوں پر حاوی ہے اول اوپر اور دیکھا قلعہ و قمع مال کو دیکر کرنا چاہتے ہیں جو ہاں
 وہ کرتے ہیں ان کی کچھ حاجت نہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے لیسے کیڑوں میں سانپ کھس جاتا ہے
 اور وہ قمری ملک کی ہو لیکن اطمینان سے تسکین کھائے کے بے سکھین بنا رہا ہوا ہے جیسے جس کو سانپ
 کاٹ لیا اور سکو سکھ جائیں سے کیا فائدہ اور کب ضرورت ہوگی اس واسطے حضرت بشرم سے کسی نے کہا
 کہ فلانا غنی روزہ نماز بہت ادا کرتا ہے اپنے فرمایا کہ جو اس کے حال کے مناسب تھا وہ تو اس کے
 چھوڑ دیا جو دوسروں کے لائق بات تھی وہ اختیار کی اس کو یہ شایان تھا کہ بھوکوں کو کھانا ملاتا اور
 یتیموں کو کچھ دیتا اپنے آپ جو بھوکا رہتا ہے اس کی نسبت کہ یہ یاد دوش بہتر تھی اور ایک فقرہ اور
 کہ اگرچہ پھل اہم قدر زیادہ ہے کہ مال میں سے سوا دہریہ کو دے اور کچھ نہیں دیتے پھر مال زکوٰۃ بھی ایسا
 برا اور ملتا ہے کہ اپنے آپ دے مال سے نفرت کریں اور فقیروں میں سے ایسے فقیر و کمزور ہیں
 جو ان کی خدمت کریں اور ان کے کاروبار میں پھر اگر یہ پائے گئے گواہ بنے کسی خدمت کے محتاج ہوں
 یا کوئی کسی طرح کی غرض اس لئے نکلے یا ایسے کو دیتے ہیں جو کسی بڑے شخص کی سفارش لیا گیا ہو اور
 اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری قدر اس پر ہے آدمی کی نظروں میں ہو جاوے کہ ہم نے اور کا کام کر دیا

لیکن اگر ہمت اور خواہش صحیح کسی شوقی کتاب سے تو غرض تک پہنچنے کے لیے اپنی فکر و تہمت سے
 بڑی باریک باتیں اور خفیہ امین نکال لیتا ہے مثلاً اگر اوڑھے جانے والا وجود فاصلے کے اوٹارنا
 چاہے تو اڑا کر سکتا ہے یا چھلی کو سمندر کی تہ میں سے اڑا کر لے کر آتا ہے تو کمال سکھاتا ہے یا چھلی کو
 چاندی اور سونے کا لٹا چاہے تو کھود کر نکال سکتا ہے یا جھل کے دشمنی آزاد کر دیتا ہے تو
 کر سکتا ہے یا درندوں اور ہاتھیوں اور ویر سے بڑے جانوروں کو مطیع بنایا چاہے تو کر سکتا ہے
 یا سانپ اڑدیا کو پکڑ کر کھینا چاہے تو کر سکتا ہے کہ اونکو پکڑ کر زہر مرہ اوٹے اندر سے نکال دے
 یا اگر چاہے کہ قوت کے پتوں سے ریشم منقش بن جائے تو تباہی سے بنا سکتا ہے یا قدرت میں کی
 اور اونکا طول و عرض معلوم کرنا چاہے تو علم ہند سے کر دیتے ہیں یہ کھنڈ اور یافت
 کر سکتا ہے غرض کہ آدمی تبیرین کا لئے میں اساتذہ ہر ایک چیز کی تدبیر اور ہر ایک کامان کا اہل
 اور ہر شے سے جدا کام لیتا ہے مثلاً گھوڑے سے سواری کا کام اڑتے سے شکاریا اور بانہر
 شکاریا کا لیتا ہے اور ان شیا کو ایسیلے اپنے قابو میں رکھتا ہے چھلی کے شکاریا کو جال بنا کر عرض
 بنو کر دیکھو تو سطح کی باریک تدبیریں آدمی کی بہت سی ہیں اور یہ بے تدبیرین صرف اسلئے کی ہیں
 کہ اونے دنیا کی غرض نکالے اور حصول طلب کے لیے مددے پس اگر او سکوا امر آخرت پیش آوے اور
 صرف ایک ہی کام ہو یعنی دل کا سیدھا کرنا تو اس وقت اس کام سے عاجز ہو کر کہنے لگے گا کہ
 یہ امر محال ہے اور کس قدر قدرت ہے کہ ایسا کرے نہیں بلکہ انسان کی ہمت کے سامنے محال
 اگر صرف ایک ہی طلب پر ہمت لگانے چنانچہ مشہور ہے

بہر کارے کہ ہمت بستہ کر دو | اگر خارے بود کلد بستہ گیزد +
 اور نیز ہمت مردان مرد خدا مثل مہر ہے علاوہ ازیں سلف کے صلہ اس کام سے عاجز
 مشہور ہے اور جنہوں نے اونکا اتباع اچھی طرح کیا وہ بھی اس سے نہ ہائے اب بھی جو شخص سچا
 ارادہ اور ہمت قوی رکھتا ہو گا وہ کبھی عاجز نہ ہو گا بلکہ جتنی محنت کہ لو کون کو دنیاوی تدابیر کے
 پیدا کرنے میں اور اوسکے اسباب کے درستی میں لگتی ہے اوسکا دسولن حصہ بھی اس شخص کو
 نہیں رہتی۔ اور مثلاً لٹے سے بچنے کے لیے تین باتیں آدمی میں ضرور چاہیئیں: ۱۔ دل پر ہمت
 ۲۔ ہمت عقل سے جاری ہو اور وہ نور علی خلقی ہے جس سے کہ انسان شیا کی حقیقت کا لوہا کرے
 ۳۔ اس پتہ میں آدمی کی ہر شیا کی اور دانائی یہی ہے اور محقق اور غیاثت بھی غنی آدمی

یہ ہم معنی ہے کہ اس پر ہمیں اس کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہوئی ضرور
مغسل کی نہیں کر سکتا اس لیے عقل کی صفائی اور فہم کی تیزی اصل پیدائش سے ہوئی ضرور
اگر انسان شروع پیدائش سے ایسا ہوگا تو اس کا حاصل کرنا ممکن نہیں البتہ آنا ہو سکتا ہے
کہ جب اصل عقل موجود ہے تو تجربہ وغیرہ سے اس کو زبردستی مل سکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ
بنیاد سعادت کی عقل و کیا ست ہے چنانچہ حدیث شریف میں وارو ہے **يُكْرَهُ الذُّوقُ قَبْلَ**
الْعَقْلِ **يَنْ عِبَادَهُ اسْتَثْنَانًا** **الرَّحْمَنُ عَلِيمٌ وَبَرٌّ** **وَصَوْمُهُ** **وَصَلَاتُهُ** **وَلَكِنَّهُ** **فَادَانِ** **فَالْعَقْلُ**
كَالْذِّقِّ **فَإِنْ** **لَمْ** **يَكُنْ** **أَحَدٌ** **مَّا** **فَعَسَى** **أَنْ** **يُخْلِقَ** **خَطَا** **هُوَ** **أَفْضَلُ** **مِنْ** **الْعَقْلِ** **وَالْيَقِينِ**
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر
کہ فی شخص من کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو تہجد پڑھا اور حج اور عمرہ ادا کرتا ہو اور صدقہ و چھاو
فی سبیل اللہ اور عیادت سرین اور جنازے کا ساتھ دینا اور ضعیف کی اعانت کرنا یہ سب باتیں
سجا لاتا ہو اس کا درجہ کیاست میں خدا کے نزدیک کتنا ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ثواب بہت
عقل مانگیا اور حضرت اس نے فرماتے ہیں کہ ایک نبی کی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے
کیسے کی اور سب نے اس کو اچھا کہا آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ نبی
عبادت اور اخلاق اور فضل کا ذکر کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی عقل تباؤ کیسی ہے کیونکہ یہ تباؤ
اپنی حانت کے باعث بیکاری کے گناہ سے بھی زیادہ خطا گزرتی ہے اور قیامت کے روز
لوگوں کو قرب عقل ہی کے مقدار پہ ہوگا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا تو اس کی عقل کا حال
پوچھتے اگر لوگ عقل کو اچھا کہتے تو آپ فرماتے کہ وہ ہونما ہے اور اگر عقل کو اچھا نہ بتاؤ تو فرماؤ
کہ وہ ہرگز رسیدہ نہ ہوگا۔ اور ایک دفعہ ایک شخص کی شدت عبادت کا ذکر آپ سے کسی نے کیا
آپ نے پوچھا کہ اس کی عقل کیسی ہے لوگوں نے کہا کہ عقل تو کچھ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے پرہیز
گمان کرتے ہو وہاں تک نہ سمجھیں پہونچے گا اس سے معلوم ہوا کہ تیزی فہم اور عقل جلی کا درست ہونا
بھی ایک نعمت خدا کی ہے جو اصل پیدائش میں کھدیا ہے اور اگر بغیر حق و بلاوت سے
جالتی رہتی ہے تو پھر اس کا تدارک نہیں ہو سکتا دوسری بات رخص مغالطہ کیلئے معرفت ہے
اور او سب سے باری غرض چار چیزوں کا پہچانا ہے اپنے نفس کا اور خدا تعالیٰ کا اور دنیا کا اور
آخرت کا اپنے نفس کو یوں جانے کہ بندہ ذلیل ہے اور اس عالم میں مسافر ہے اور شہوات بھی
جیسی اور اس کی طبیعت کے موافق صرف معرفت خدا تعالیٰ اور اس کا دیدار ہے اور اس کا

جائے نامہ میں معرفت نفس اور معرفت رب کے نہیں ہو سکتا اسکے جاننے کیلئے اسے جو کچھ مئے پائی
اور بیان عجایب الہیہ اور بایں فکر اور بایں شکر میں لکھا ہے اور ساتھ ہی دے کیونکہ ان ابواب میں
و معرفت نفس اور جمال کبریٰ کے اشارات مذکور ہیں جسے تہذیبیہ یا بجزہ ہو جاتی ہے اور کمال معرفت
اور سکے یہ ہے اسلئے کہ وہ علوم و معارف میں سچ سے ہے اور ہم نے اس کتاب میں صرف علم و معارف کو
لکھا ہے اور معرفت دنیا و آخرت کے لئے اور ان باتوں سے کہ وہ جواب قدرت و رب اور
باب ذکر موت میں لکھی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کو آخرت سے کچھ نسبت ہی نہیں جیسا کہ چاروں
پہچان لیکھا تو خداوند تعالیٰ کی معرفت کے باعث تو دل میں محبت الہی جویش کر لی اور آخرت کی
مذہب سے شدت نسبت و سکی طرف پیدا ہوگی اور دنیا کے پھانسنے سے اسکی طرف سے
سب سے گروانی حاصل ہوگی اور سب سے زیادہ ضروری کام و سکی نظروں میں ہی ہوگا جو خدا تک
پہنچا ہے اور آخرت میں کام آوے اور جب یہ راہ وہ غالب ہوگا تو سب باتوں میں اسکی نیت
درست ہوگی اگر کھانا کھاوے یا قضا و حاجت کو پورا کرے یا کوئی کام کرے یا سب سے مقصود
یہی ہوگا کہ سلوک راہ آخرت پر چلے اور اس درستی نیت سے مخالفہ دور ہو جائے گا جسکا منشا
کشش اغراض اویزل دنیا اور جاہ اور مال کہ ہے اسلئے کہ عین پیروں سے نیت گزرتی ہے
اور سب نامہ دنیا اور سب کے نزدیک آخرت کی نسبت مجرب ہوگی اور خواہش اپنے نفس کی رضا سے
الہی کی نسبت محبوب ہوگی تب تک چھوٹا نمونہ ملے سے ممکن نہیں اور جب دل پر خدا کی معرفت
اور اپنے نفس کی معرفت کے باعث جو کمال عقل کے سبب ہوتی ہے محبت الہی غالب ہوگی
تو ایک تیسری چیز لی اور حاجت ہوگی یعنی علم اس بات کا کہ راہ خدا کو سطح پر کرنا چاہیے اور
اللہ سے نزدیک کرنے والی اور دور کرنے والی چیزیں کو نشیہ ہیں اور سب سے آفات اور
ہلکات اور گھٹائیاں کو نشیہ ہیں اور ان سب باتوں کو سمجھنے اس کتاب میں لکھا ہے مثلاً
جلد اول میں شروط عبادت اور اسکی آفات لکھے ہیں شرط کی رعایت پر کتنی چاہیے اور آفات
اختلاف کرنا سزا دہی ہے اور جلد دوم میں اسرار مقامات اور جن چیزوں کی طرف آدمی غلط ہے
اونکو لکھا ہے اونکو قواعد شرع کے بموجب عمل میں لارہے اور جس سے مستغنی ہو اور سب سے اعراض
اور اس میں ہدایتیں ہیں و خدا کی راہ میں موانع ہیں یعنی صفات مذمومہ و خدایہ کے
اپس صفت مذمومہ کو جاننے اور اس کے علاج کا طور دریافت کرے اور جلد چہارم سے صفات مذمومہ
انجام ہوتی ہیں کہ جب کوئی صفت مذمومہ آتی ہے اندر سے نشانے، تو اس کے عوارض میں

پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان سب باتوں کو جان لیگا تب ممکن ہے کہ جو اقسام مغالطہ کہہ دینے لگے ہیں
 اور نیچے سے اور ان سب کی مصلحہ یہ کہ محبت الہی دل پر غالب ہو اور محبت دنیا نل سماج جاد
 یہاں تک کہ انا وہ مستحکم ہو جائے اور نیت درست اور یہ بات بھی ہو سکتی ہے جب وہ باتیں جو ہم نے
 لکھی ہیں انکو پہچانے۔ یہاں ایک اور بات جاننے کی ہے کہ ان سب امور کے جاننے کے بعد
 آدمی پر ایک اور خوف باقی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت شیطان اسکو فریب لے کر اس بات کا انا وہ
 کہتا ہے کہ خلق کو نصیحت کرنا اور علم کو پھیلانا اور جو بات اپنے آپ کو خدا نے بتائی اسکو دوسروں کو
 بتانا چاہیے کیونکہ مخلص آدمی جب اپنے نفس کی تہذیب اور اخلاق کی درستی سے فارغ ہوتا ہے
 اور تمام کدورتوں سے دل کو صاف کر کے راہِ رحمت پر آجاتا ہے اور دنیا کو حقیر جانکر ترک کر دیتا ہے
 اور خلق سے طمع قطع کر کے، فطری طور پر انکساف نہیں کرتا اور سواي خدا کے اور اس کے ذکر و ثنا جاتا
 کے لذت کے اور شوق و مدار کے اور کوئی کام نہیں لکھتا اور شیطان اس سے بہکانے سے عاجز
 ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف سے اگر اسکو بہکانے تو اسکی اطاعت نہیں کرتا ایسے دین کی راہ سے
 اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خلق خدا پر رحمت کر اور ان کے دین کے سچانے کی واسطے اسکو نصیحت
 اللہ تعالیٰ کی طرف اسکو بھی بلا اور اسوقت بندہ مخلص رحمت کی نظر سے جو لوگوں کو دیکھتا ہے تو انکو
 اپنے کاموں میں سرگردان اور پریشان اور دین میں بہرے اور اندھے پاتا ہے مرض سب پر
 غالب ہو اور انکو خبر نہیں نہ کوئی طبیب کہ انکا علاج کرے سب مرنے کے قریب ہیں اس حال کے
 دیکھنے سے اسکو رحم آتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ دوا و معرفت ہے جس سے انکو راہِ رحمت پر
 لاسکتا ہے اور انکی گمراہی ظاہر کر کے راہِ سعادت بتا سکتا ہے اور اس بتلانے میں کچھ محنت نہ
 مشقت بھی نہیں نہ کچھ دنیا پر ہے پس اسکی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کو کوئی بڑا مرض ہو جسکی
 تکلیف کی برداشت نہ کر سکے اور اس کے ماریجات بھر دے جین بھر دے بھر دے قرار ہے کھانا پینا
 حسن و حرکت شدت درد کو سبب کچھ نہ کر سکے اور اس کے علاج کو آسان چٹکلا بنے دوا و معرفت
 کا ہاتھ لگ جائے جسکے کھانے میں تلخی بھی نہ ہو اور اسکو استعمال کر کے اچھا ہو جائے رات کو
 اچھی طرح سونے لگے اور دن کو آرام و آسائش سے ہے سب کدورت تبدیل ہو جاتا ہے
 اور تندرستی کی لذت بعد اس تکلیف کے کام چان بین ہو پختے لگے پھر وہ شخص بہت سے
 اپنے ہم بنہوں کو دیکھے کہ انکو بھی وہی مرض ہے جو اسکو تھا اور وہ بھی رات بھر جاتے ہیں اور
 مضطرب رہتے ہیں اور گدہ آہ کرتے گزرتی ہے تو جو دوا اسے اپنی کی تھی وہی یاد آ جاوے

اور کبھی کبھی انکو بہت سہل تدبیرت چند روز میں اچھا کر سکتا ہوں اور عورتوں و شفقت کے بارے میں
 یہ ہم کی تائید اور تاج میں کر سکتا ہے یہ بندہ مخلص جب اور بہت پرہیزگار ہو جائے اور ہر عمل
 دلی سے شفا پائے اور لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ہیں اور علاج نہایت مشکل ہے
 اور بہت عارضہ ہیں اور یہ ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے بہت ہر اور بیکو اٹھا علاج کرنا سہل ہے تو خود بخود اس کی
 عزت میں سے ایک بچا کرادہ اور اس کی نصیحت کرنے کا پیدا ہو سکتا ہے اور اس بات پر شیطان اور شیطان
 و تباہ کر دیتا ہے اس پر اس نے اس کو ملے جب وہ شخص نصیحت میں مشغول ہو تباہ ہو کر شیطان کا
 منہ پر ہر پڑتا ہے کہ اول اس کو ریاست کی طرف بلاتا ہے مگر نہایت پوشیدہ کہ چوٹی کی چال سے چھکا
 زیادہ مضمی ہو اور اس شخص مخلص کو خبر نہ ہوتی ہے جب یہ سلسلہ منبانی دلی میں اس کے ہوا کرتی ہے
 تو پھر پناوٹ اور زینت کی طرف بلاتا ہے کہ اس کے لئے کچھ اور الفاظ اور نعمات اور حرکات استعمال کرنے
 یہاں ہیں اور لباس صورت میں شکاف کرنا چاہیے لیکن ان باتوں پر لاؤ تباہ تو آدمی اور سپر
 ہجوم کو دے ہیں اور اس کی توقیر و تعظیم بادشاہوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے راض کا شافی
 اور مکر جانتے ہیں کہ صرف رحمت اور شفقت کے باعث بر طبع علاج کر لیتے ہیں اس لئے اس کو مان بپا
 اور تقارب سے بھی زیادہ محبوب جانتے ہیں اور اپنے مال و تن سے اس کی خدمت مقدم سمجھتے ہیں
 اور اس کے سامنے مثل نوکر و غلام کے ہو جاتے ہیں اور غفلت میں سب پر تیرج میتے ہیں اور بادشاہان
 اور سلاطین سے زیادہ ملتے ہیں اس معاملے سے اس کی طبیعت بھول جاتی ہے اور نفس کو وہ
 راحت و لذت ملتی ہے کہ اس کا کیا کہنا ہے اس کے سامنے سب باتیں مکر و جانتا ہے پس باوجود تباہ
 دنیا کے اس کی سب سے بڑی لذت دین جائز تباہ دنیا اس وقت شیطان مرق پا کر اپنا ہاتھ اس کے دل کی طرف
 بڑھا دیتا ہے اور اس کو ایسے ہی کام میں لگاتا ہے کہ وہ لذت باقی ہے اور نفس کے شیطان کی طرف
 جھکنے کی پہچان یہ ہے کہ اگر مثلاً کسی بات میں اس شخص سے غلطی ہو جائے اور لوگوں کے سامنے
 کوئی اور ہر انگار و عرقض کرے تو غصہ کرے گا اور اگر دلی میں اس غصہ کو برا سمجھے تو فوراً شیطان
 سو جھانڈے کہ یہ غصہ افسردہ کی طرف سے کیونکہ اگر مردوں کا اعتقاد و تہجد درست ہوگا تو خدا کی راہ
 عاجز ہو جائیگا ہی سے غلط کہہا جاتا ہے اور بھی اس حوک کے سبب غیبت مکر و لکھا
 یعنی جن شخص کے اعتقاد کیا تھا اس غیبت کرتا ہے جو اسے حال لکھا و لکھنے کی سلسلے
 الفاظ حلال بہت سے ہیں اور لوگوں میں کہتا اور کہہ دیتا ہے جو اس وقت اس عراض سے
 روزا و سپر مشاوریہ نے کہا نام ہے اور یہاں خطرانہ سے بھی احتراز کرتا تھا یہ طبع انگریزوں سے

نفس پڑتا ہے یا بعض وظائف میں سستی کرتا ہے تو نفس کو ہنظر اڑھوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
 کہ لوگوں کو ہسکی خبر ہو جائے اور میری توقیر جاتی ہے اس خیال سے استغفار کرتا ہے اور اونچی
 اونچی سانس لیتا ہے اور کبھی اعمال و وظائف اونکے دکھلانے کو بڑھا دیتا ہے اور شیطان
 دل میں فحشاء جو کہ یہ باتیں تو اس واسطے کرتا ہے کہ لوگ خدا کی راہ سے سستی نہ کریں اور تیرے اس
 عمل کے چھوڑنے سے کہیں نہ بھی نہ چھوڑ بیٹھیں حالانکہ سب یہ فریب و دھوکا ہے اصل میں
 نفس کا اضطراب تلذذ یا ست کے خوف سے اس بات کا موجب ہوا ہے اور اسی جہت سے
 اگر لوگ کسی اور صبیہ دوسرے شخص کی خطایا تصویر پر واقف ہوں تو کچھ درود نہیں آتا بلکہ اوسکو
 اچھا سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اگر اوسکے ہمسران میں سے کسی طرف لوگوں کے دل
 مائل ہوں اور اوسکے کلام کی تاثیر اوسکی نسبت زیادہ ہو تو اس پر نہایت شاق گزرے پس اگر
 اوسکو شوق ولذت ریاست نہیں تو دوسرے کی ہونے کو غیبت کیوں نہیں چاہتا بلکہ اوسکی
 مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے چند یاروں کو کوئین میں گرا ہوا دیکھے اور اوسکے منہ پر
 کوئی سل کھی ہو جسکے سبب وہ اوپر نہ نکل سکتے ہوں اور یہ شخص درود رحم کے باعث وہاں
 آئے تاکہ تھکر کو سر کا کر اپنے یاروں کو نکالے اور اکیلے اوسکا سر کا ناشکل ہے اب اگر کوئی
 دوسرا شخص آکر اوسکی مدد کرے کہ اوس تھکر کا ہٹانا اسپرمل ہو جائے یا خود وہ شخص اپنے آپ
 تنہا اوسکو ہٹائے تو اس شخص کو بہت خوش ہونا چاہیے کیونکہ اوسکی غصن تو یہی تھی کہ اپنے
 یاروں کو اوس قید سے نجات ہو جائے وہ حاصل ہو گئی اسطرح نصیحت کرنے والے کی
 غصن اگر یہی ہے کہ مسلمان لوگ دوزخ سے بچیں تو جو شخص اس امر میں اوسکا معین و مددگار ہو
 یا غور بھی کہیں اس غصن کا ہو تو برا ماننا چاہیے بالفضل اگر سب اپنے آپ ہی ہدایت پر آجائے
 تو کیا برائی تھی اب اگر دوسرے کے سبب بے راہ بکھا تو کیوں برا ماننا چاہیے غرض کہ شیطان کے
 فریب سے یہ نوبت ہوتی ہے جب یہ بات بھی آدمی میں ہو جاتی ہے تب تو شیطان دل کو بڑے
 بڑے گناہوں کی طرف بلاتا ہے اور غصائے ظاہری سے فاحش خطائیں کر کے راہ کرتا ہے
 خدا بچائے نفس کا راہ پر اگر گمراہ ہو جائے بہت مصیبت ہے معاذ اللہ منہا اب باقی رہی یہ بات
 کہ نصیحت کس صورت میں درست ہے تو جانا چاہیے کہ جب آدمی کا قصد صرف نہ لوگوں کی
 ہدایت ہی ہو اور اس بات کو چاہتا ہو کہ کاش کوئی ایسا مل جائے جو اس باب میں میرا معین ہو گا
 یا یہ لوگ آپ ہی آپ اہرست پر آجاویں اور لوگوں کے مال و دنیا خوانی سے طمع بالکل قطع کر دے

مرنے اپنے آپ کو کیا ضرور ہے بقول شخصے کہ قاضی جو کہیں دے کہ شہر کا
 مدد دے گا میں نے کارخانہ عجیب میں ایک آدمی کو یا چند آدمیوں کو لگا کر کہہ دیا کہ لوگوں کی
 اصلاح کرنا ہے اور خیر دینا ہے وَاذْكُرْ لَآدْفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بِحُطْمِهِمْ بَعْضُ لَفْسَدَاتِ الْكَرْضِ اور
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کو ایسے لوگوں سے تقویت دے گا جنکو چھ برس
 دین میں نہویں یہ خوف البتہ ہے کہ عورت وہ عطا کے قبول کرنے کی راہ بند ہو جائے کہ یہ بات
 کہ واعظ اباعث ریاست اور محبت دنیا کو مد نظر رکھیں یا وہ عطا کوئی سے بدولت اس محبت یا است
 اپنی زبانیں روک لیں یہ بھی نہوگا۔ اور اگر کوئی سالک اس فریب شیطانی سے واقف ہو کر اپنے
 نفس کی اصلاح میں مشغول ہو اور عطا چھوڑے یا وہ عطا کے اور صدق و اخلاص کی کشتی میں
 رہے مٹوئے تب بھی اسے ایک بہت بڑا خوف پیش ہے اور وہ یہ ہے کہ شیطان اس وقت
 اس سے کہتا ہے کہ تیرے مجھ کو تھکا دیا اور اپنی ذکا اور عقل کے کمال کے باعث مجھے چکیا بہت سے
 اولیا اور اکابر میرے قابو میں آگئے مگر تو یہ ہے؟ تھ سے کل گیا تو بڑا ہی صاحبِ خدا کے نزدیک
 تیرا رتبہ ہے اسلئے کہ تجھ کو اتنی قوت دی کہ مجھ کو غلب کر لیا اور جو جو چیل میں نے مجھ چلائے سب تو
 سمجھ گیا پس سالک یہ بات شیطان کی شکر سچ جانتا ہے اور غرور سے بھاگ کر عجب میں جا پڑتا ہے
 تو اپنے نفس پر عجب کرنا نہایت درجے کا مغالطہ ہے اور یہی سب میں بڑا مہلک ہے اور سب گناہوں
 زیادہ اس واسطے شیطان کا مقولہ ہے کہ ای ابن آدم اگر تو یہ گمان کرے کہ اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا
 تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور
 شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے
 نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ توفیق الہی اور اوی مددِ خاں
 ہو اسلئے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بزرگ کام معلوم ہوا تو غلط
 کہ یہ اپنے آپ اوپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی
 ایک وزخون، اوسکو باقی ہے وہ یہ کہ کہ۔ خدا کے فضل پر غرور ہو کر اوس کے کہہ دینے کی نہ سمجھے اور
 اوس کے عذاب سے مامون ہو جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کہ بھی ایسا نہیں رہو گا اور
 کس طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور ایمین
 میں عذاب ملائے اور چونکہ جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے خوف رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار
 بہت اسلئے ایسے شخص کو مناسب یہ کہ اولاً وہ یہ سب باتیں نہ کہ نہ بالآخر خدا کے فضل سے سمجھے

یہ بات شیطان کی کوشش ہے کہ انسان کو غرور دے اور اسے اپنے علم سے مجھے چھوٹ گیا تو جان لے کہ جہالت سے میرے پھندے میں آ پڑا پس اگر کوئی اپنے نفس پر عجب بھی نہ کرے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور جانے کہ یہ رتبہ مجھ کو خدای تعالیٰ کی طرف سے میری طرف سے نہیں اور مجھ جیسا شخص شیطان کے وضع پر قادر نہیں ہو سکتا مگر یہ توفیق الہی اور اوی مددِ خاں ہو اسلئے کہ نفس انسانی نہایت ضعیف اور عاجز اور اقل قلیل ہے جب اس سے ایسا بزرگ کام معلوم ہوا تو غلط کہ یہ اپنے آپ اوپر قادر نہیں ہوا بلکہ خدای تعالیٰ کی مدد سے ہوا تو باوجود اس جاننے کے بھی ایک وزخون، اوسکو باقی ہے وہ یہ کہ کہ۔ خدا کے فضل پر غرور ہو کر اوس کے کہہ دینے کی نہ سمجھے اور اوس کے عذاب سے مامون ہو جائے اور گمان کرنے لگے کہ میں آگے کہ بھی ایسا نہیں رہو گا اور کس طرح کے فتور و انقلاب سے خوف نہ کرے یعنی صرف خدا کے فضل پر تکیہ رکھے اور ایمین میں عذاب ملائے اور چونکہ جو شخص خدای تعالیٰ کے عذاب سے خوف رہتا ہو وہ قطعاً زیادہ کار بہت اسلئے ایسے شخص کو مناسب یہ کہ اولاً وہ یہ سب باتیں نہ کہ نہ بالآخر خدا کے فضل سے سمجھے

